

गुलामीसे उद्धार ।

(टाल्सटाय-विचार-संग्रह ।)

सम्पादक—

मूलचन्द्र अग्रवाल बी० ए०

प्रकाशक—

“विश्वमित्र” कार्यालय,

२६।१ टेमर लेन, कलकत्ता ।

प्रथम बार २००० } लन् ६६२२ संवत् १९७६ { मूल्य १)

विषय सूची ।

विषय

प्रस्तावना

टालस्टायकी संक्षिप्त जीवनी

पहला अध्याय :—

भूमि और मजूर, श्रमविभाग, श्रमजीवियोंके नाम,
एक ही उपाय ।

दूसरा अध्याय :—

हमारे जमानेकी गुलामी, विज्ञानद्वारा वर्तमान
जीवनका समर्थन, कल-कारखाने, साम्यवादकी

निस्सारता, सभ्यता या आजादी, गुलामी हममें
है, गुलामी क्या है, जमीन, जायदाद, कर-सम्बन्धी

कानून. गुलामीका कारण, कानूनका सार
सङ्गठित पशुशल है, सरकारें क्या हैं—उनका

अस्तित्व क्या आवश्यक है, सरकारोंका नाश
कैसे हो, हरएक आदमी क्या करे, उपसंहार ।

तीसरा अध्याय :—

नुषारकोंसे अपील ।

चौथा अध्याय :—

शुद्ध और गान्ति,

पाचवां अध्याय :—

शुगान्तर.

पृष्ठ संख्या

....

१—१०

११—६३

६४—१३०

१३१—१५१

१५२—१६६

१७०—२०७

प्रस्तावना ।

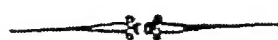
महात्मा गांधीने भारतमें जो अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया, उसके कारण रूसके सुप्रसिद्ध काउण्ट डाट्सटायके सम्बन्धमें भारतीयोंको बहुत कुछ जाननेकी इच्छा हुई। डाट्सटायकी लिखी हुई पुस्तकें स्वयं महात्मा गांधीने भी पढ़ी और उनमें प्रकट किये हुए विचार पसन्द किये। रूसी दार्शनिकने अहिंसात्मक असहयोगका पक्ष बड़ी दृढ़ताके साथ समर्थन किया है और संसारके सब दुःखोंकी जड़ सरकारोंकी रचना बतायी है। वे किसी प्रकारकी शासन-प्रणालीके पक्ष-पाती नहीं, चाहे वह प्रजातन्त्र ही क्यों न हो। वे सरकारोंकी रचना अस्वाभाविक और शान्तिनाशक मानते हैं। जो लोग जान-सालकी रक्षाके लिये सरकारोंका अस्तित्व आवश्यक मानते हैं, उन्हें डाट्सटायने तुंहतोड़ उत्तर दिये हैं। संसारमें जो उत्पन्न हुआ है, वह भूमिका उसी तरह अधिकारी है जिस तरह जल और वायुका है। इसी सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए डाट्सटायने भूमिको सरकारी नहीं, बल्कि सार्वजनिक सम्पत्ति माना है। मनुष्यपर मनुष्यका शासन डाट्सटायको असह्य है और उनके मतसे परस्परमें एक दूसरेकी सहायताका सिद्धान्त सामाजिक लुप्यवस्थाकी जड़ है। डाट्सटायके विचारोंका संसारमें

मान बढ़ रहा है और स्वतन्त्र देशोंके अविवासी भी इन विचारों-को ध्यानमें रखकर अपनी निस्सहाय अवस्थाका ज्ञान प्राप्त करने-में समर्थ हुए हैं। टालस्टायके विचार रुसी भाषामें प्रकट किये गये हैं और सत्तारकी भिन्न भिन्न प्रधान भाषाओंमें उनका अनु-वाद प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत पुस्तकमें अंग्रेजी अनुवादसे कुछ विचार एकत्र कर दिये गये हैं। आशा है हमारे देश-वासी उनसे लाभ उठायेंगे। महात्मा गान्धीने भी टालस्टायके विचारोंका प्रचार अभीष्ट माना है।

विनीत—

सम्पादक ।

टाल्सटायकी संक्षिप्त जीवनी ।

१८२८ ई० में रूसमें टाल्सटायका जन्म हुआ था । जब वे स्कूलमें पढ़ते थे, तब बहुत होशियार लड़कोंमें नहीं समझे जाते थे । कालेजमें भर्ती होनेपर वे सफलता ही न प्राप्त कर सके । विश्वविद्यालयमें छात्रकी हैसियतसे पहले तो उन्होंने पूर्वी विद्याओंका अध्ययन आरम्भ किया, परन्तु जब सफल न हुए तो कानून पढ़ने लगा गये । कानूनमें भी उन्हें सफलता प्राप्त न हुई । जीवनके प्रारम्भमें वे अपनेको किसी कार्यमें सफल न देख निराश बन चुके थे । यौवनावस्थामें वे बुरी सुहृदतामें पट्टकार अपना जीवन निन्द्य बना बैठे । शराब पीने और जुआ खेलनेका बुरा शौक लग जानेसे वे बराबर दुखी रहा करते थे । एक ओर ये दुर्गुण उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे और दूसरी ओर उनका अन्त कारण उन्हें धिक्कार रहा था । स्वयं टाल्सटाय भी अपने दुर्गुणपर क्रुद्ध रहते थे । एक दिन उन्होंने नङ्गे होकर अपनेका एक लोहेके डण्डेसे बांधा और इतने जोरसे कोटे लगाये कि फूट फूटकर रोने लगे ।

टाल्सटायका भाई सम्राट्की सेनाका अफसर था । इसलिये वे भी विश्वविद्यालयसे निकलकर सेनामें भर्ती हो गये । फिर

क्या था, वे भी लड़ाईमें अपने भाइयोंको गोलियोंकी बौछारसे मारने लगे। किसानोंसे जबरदस्ती रुपया छीनकर जुएमें छार जाया करते थे और ग्रामीण स्त्रियोंके साथ व्यभिचार करते हुए नहीं डरते थे। जुआ, ठगी, धोखाबाजी, मनुष्य-हत्या, व्यभिचार और शराबखोरीमें दस वर्ष व्यतीत हुए। १८५३ में जो क्रीमियाकी लड़ाई हुई, उसमें टाल्सटायन भी भाग लिया था। इस युद्धकी भयङ्करतामें भाग लेनेपर उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्हें अपने जीवनसे वास्तविक घृणा हो गयी। वे सेनाकी नौकरी छोड़कर रूसकी राजधानी सेण्टपीटर्सबर्गको लौट आये।

उस समय राजधानीमें स्वेच्छाचारी शासनसे मुक्ति पानेके लिये नवीन आन्दोलन आरम्भ हुआ, जो पश्चिमी दङ्गका होनेके कारण टाल्सटायनको पसन्द न आया और वे १८५७ में युरोपीय यात्राके लिये रवाना हुए। वे कुछ ही सप्ताह बाद निराश होकर फिर वापस चले आये। पेरिसमें फ्रांसीसीका एक भयानक दृश्य उन्हें दिखाई दिया, जिसका प्रभाव उनपर बहुत ज्यादा पड़ा। वे तीन वर्षतक अत्यन्त सादा जीवन बिताकर रूसी किसानोंके जीवनका अध्ययन करने लगे। इसके बाद उन्हें किसानोंके सम्वन्धमें इतना अनुराग उत्पन्न हुआ कि उन्होंने दूसरी बार युरोपके सभी देशोंकी यात्रा इसलिये करनी चाही, जिससे कि उन देशोंके किसानोंकी असली दशा अपनी आंखोंसे देखी जा सके। एक सालके भ्रमणके बाद वे रूस लौट आये और अवैतनिक शान्ति-स्थापक नियुक्त किये गये, जिससे उन्हें

रूसकी जनताका और भी अधिक परिचय प्राप्त करनेका अवसर मिला। १८६२ में ३४ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने विवाह किया। १५ वर्षतक वे आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। वे गृहकार्योंमें इतने मग्न हो गये कि सभी अन्य काम छोड़ बैठे। उनके पास जो पैतृक जायदाद थी, उसका उन्होंने बड़ी चतुराईसे निरीक्षण किया और दो उत्तम ग्रन्थोंकी रचना भी की, जिससे उनकी बड़ी ख्याति हुई और वे अच्छे लेखक माने जाने लगे। उन्होंने यूनानी और जर्मन भाषाओंका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।

पचास वर्षकी अवस्था होनेपर उन्हें फिर चिन्ता हुई कि जीवनका उद्देश्य क्या है। समाजमें नित्य असमानता, व्यभिचार और दुर्गुण पढ़ते देख उन्हें सुधारकी ओर ध्यान देना उचित दिखाई दिया। वे हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई धर्मग्रन्थोंका अनुशीलन करने लगे और रात दिन इसी चिन्तामें अपने दिन काटने लगे कि मनुष्यका जीवन किस तरह सुखी बनाया जाये। वे अपने जीवनको दिनपर दिन सादा बनाने लगे और बड़े बड़े दार्शनिकोंके विचारोंका अनुशीलन करने लगे। उनके किसी प्रकार जब सन्तोष न हुआ तो बड़ी दृढ़ताके साथ जागृतापूर्वक लगे और अन्तमें उन्होंने अपना सिद्धान्त निश्चित कर लिया। 'यत्न, बल और भोगके आदर्शको त्यागकर उन्होंने निर्धनता, नम्रता, त्याग और एरोपकारको अपना आदर्श बनाया। वे ईसाई मतकी पुराणोंसे दुःखी होकर उसका सुधार करना

चाहते थे, परन्तु अनुदार पादद्वियोंने उनका विरोध किया और १६०१ में उन्हें ईसाई धर्मसे अलग कर दिया।

टाल्सटायने जिस दिनसे अपना सिद्धान्त निश्चित किया, वे सांसारिक मोहसे सर्वथा अलग हो गये। वे अपनी जायदाद-की जरा भी परवा नहीं करते थे और उसकी आय घटते घटते बिल्कुल ही कम रह गयी। १८८५ में वे मास-भोजन भी त्याग चुके थे। वे शिकार, तम्बाकू तथा हर तरहकी विलासप्रियता छोड़ बैठे। किसानकी तरह सादा जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पोशाक, शकल-सूरत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे एक साधारण किसान नहीं हैं।

१८६१ मे टाल्सटायने अपनी सभी सम्पत्तिसे नाता तोड़ दिया। वे हर तरहकी सम्पत्ति हत्याके समान समझने लगे। अपनी पुस्तकोंको सार्वजनिक सम्पत्ति बना देनेका भी निश्चय उन्होंने किया। १८६१—६२मे रूस-दुर्भिक्षके कारण जनता दड़ी पीड़ित हुई। टाल्सटायने प्रजाको सुख पहुचानेका भार अपने ऊपर लेकर रात-दिन घोर परिश्रम किया। युरोप और अमेरिकामें उनके इस कार्यकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा हुई। कुछ दिनोंके परिश्रमके बाद उन्होंने यह काम अपने अनुकूल न समझकर त्याग दिया।

रूसमें जब कभी अधिकारिवर्ग जनताको किसी तरह तड़क करता था, टाल्सटाय सदा ही जनताका पक्षसमर्थन करते थे। सरकारने जिस समय जबर्दस्ती सैनिक-भर्तीका नियम बनाया,

बहुतसे रूसी इस नियमको अपने अन्तःकरणके विरुद्ध समझकर उसका पालन करनेको तैयार न हुए और सरकारने उन्हें दवाने-का निश्चय किया। 'टात्सटायको इन लोगोकी रक्षा करनेके लिये जब धनकी आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अपने ग्रन्थ-प्रकाशनका अधिकार बेचकर उनकी रक्षा की। यद्यपि वे अपना सिद्धान्त स्थिर कर चुके थे कि मेरी लिखी हुई सभी पुस्तकें सार्वजनिक सम्पत्ति हैं, परन्तु दुःखियोंका दुःख दूर करनेके लिये उन्हें अपने सिद्धान्तको तोड़ना पड़ा। उन्हें पीछेसे इसके लिये बड़ा प्रायश्चित्त भी करना पड़ा। रूसको जनता जिन अधिकारोंके लिये लालायित हो रही थी, उनके पक्षमें टात्सटायने भी अपनी आवाज उठायी और रूसके निरंकुश सम्राट् जारके नाम पक्ष लम्बा पत्र बड़ी निर्भीकताके साथ लिख भेजा।

१८६० के अक्टोबर मासमें समस्त संसारमें यह आश्चर्यजनक समाचार फैला कि काउण्ट टात्सटाय चुपचाप घर छोड़कर चले गये। वे अपने परिवारको भी अपना पता नहीं बता गये और न किसीको यही सूचना दी कि वे कहाँ गये। पीछेसे उनकी लड़की और डाकूरको पता लगा कि वे एक गांवमें बीमार पड़े हैं। समस्त परिवार घड़ीपर उनके पास गया और उनके साथ रहने लगा। यदि वे बीमार न पड़ते, तो वे रूसके सीमान्तमें जाकर किसानोंके बीच रहते हुए शान्तिपूर्वक अपने दिन व्यतीत करते।

वे हिन्दू गृहस्थों समान ६० वर्षको अवस्थाके उपरान्त जङ्गलमें जाकर जीवन व्यतीत करना अच्छा समझते थे। जिस

गांवमें जाकर वे बीमार पड़ गये थे, वहां कुछ दिन कष्ट भोग-कर वे १९१० के नवम्बर मासके बीसवें दिन प्रातःकाल ६ बजे स्वर्गवासी हुए ।

टाल्सटायको पश्चिमी सभ्यतासे बड़ी घृणा थी । १९०१ में एक भारतीय प्रशंसकको उन्होंने पत्र भेजकर लिखा था कि मुझे यह सुनकर हर्ष हुआ कि भारतवासी अपना उद्धार युरोपीय साधनोंसे नहीं चाहते । उन साधनोंसे सुधार सम्भव भी नहीं है । पाशविक बलके आधारपर कोई भी समाज या राष्ट्र स्थिर नहीं रह सकता और उसपर जो अवलम्बित होगा, वह भयानक है । युरोपीय राष्ट्र पशुबलपर ही अवलम्बित हैं । पशुबलका सूत्र जब चाहे टूटकर समाजको अस्त-व्यस्त कर सकता है । सामाजिक सङ्गठन हिंसापर नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति-पर स्थिर रहना चाहिये । सच्चे धर्मकी उन्नतिपर ही यह सब-कुछ निर्भर है । सच्चे धर्मका अर्थ सभी धर्मोंमें समान निष्कर्ष है, जो प्रत्येक मनुष्यमें ईश्वरका अंश विद्यमान सम्भूत है और उस अंशको रखनेवाले मानुषीय मन्दिरका सम्मान करता है ।

हिन्दू धर्म बड़ा प्राचीन है । वह आत्मामें परमात्मा स्वीकार करता है । हिन्दू धर्मका महत्व मेरी सम्मतिमें वर्णभेदने नष्ट कर दिया है । बौद्ध धर्मने उस महत्वको कायम रखा है । कवीर-पन्थियोंने भी उसकी रक्षा की है ; क्योंकि वे प्राणीकी आत्माकी पवित्रताका प्रधान सिद्धान्त स्वीकार किये हुए हैं । इसीसे वे किसी प्राणी और विशेषकर मनुष्यकी हिंसाका निषेध करते हैं ।

जबतक भारतवासी अपने भाइयोंका वध करनेके लिये तैयार रहेंगे यानी सेनामें भर्ती होते रहेंगे, भारतमें दुर्भिक्ष बना रहेगा और भारतवासी मजूर बनकर अपना जीवन कष्टमय बनाये रहेंगे। जो शारीरिक स्वच्छता नहीं रखते, वे ही कीड़ोंका घर अपने शरीरमें बनाते हैं। भारतवासी नैतिक स्वच्छता रखकर आलसी लोगोंको अपना रक्त चूसनेका मौका न देंगे।

जनता जिन कारणोंसे धर्मके असली सिद्धान्तको नहीं समझ पाती, उन्हीं कारणोंको दूर करना प्रत्येक देशहितैषीका कर्तव्य है। धर्मपर जो पर्दा इस समय पड़ चुका है, उसे उठानेकी जरूरत है। यही उद्योग भारतवासियोंका सब प्रकारकी बुराइयोंसे उद्धार करेगा और भारतवासी अपने निर्दिष्ट उद्देश्यको प्राप्त कर सकेंगे।

टालसटायका प्रधान सिद्धान्त सत्यके लिये आग्रह करना है। वे बुराईकी जड़ बुराईसे काटनेके पक्षपाती नहीं। वे कष्ट-सहन-पर बड़ा जोर देते हैं। एक प्रसिद्ध पत्र-सम्पादकसे मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि पशुबलका प्रयोग अक्षन्तव्य है, चाहे भयानकले भयानक बुराईकी जड़ उखाड़नेमें ही क्यों न काममें लाया गया हो। पशुबलका मानें एक बार खुल जानेसे सब तरहकी बुराईया प्रवेश पा सकती हैं। मनुष्य पशुबलद्वारा बुराई दूर करनेकी चेष्टा करते हैं और इस तरह अपने भाइयोंके सङ्घट्ट बढ़ावा करते हैं। यदि वे चुपचाप अत्याचार सहें, तो अपनी सहनशक्तिसे उसका नाश कर सकते हैं। कष्ट-सहन

और मृत्युका सामना करनेसे ही मनुष्य अपने पक्षपातियोंकी संख्या बढ़ाया करता है।

उपदेशसे नहीं, मृत्युसे अनुयायियोंकी संख्या बढ़ा करती है। मनुष्य जिस समय देखते हैं कि हमारे समान ही मनुष्य चुपचाप अपनी सम्पत्तिका नाश देख रहा है, कष्टोंमें सुख पा रहा है और सिद्धान्तके लिये हंसते हंसते मृत्युको प्राप्त हो रहा है, तो वे गम्भीरतापूर्वक कहते हैं कि इस मनुष्यका सिद्धान्त निस्सार नहीं है। जबतक कोई किसी सिद्धान्तके लिये मरनेकी दृढ़ता नहीं दिखाता, तबतक लोग उसकी सत्यतामें विश्वास नहीं किया करते। सब तर्कोंसे बढ़कर जेलखाना और फांसी है, जो दूसरे मनुष्यको अपने पक्षमें ला सकता है। जो इन कष्टोंसे दूर रहना चाहता है, वह दूसरोंको अपने पक्षमें लानेकी आशा न रखे।

जिस समय टालसटाय चुपचाप घर छोड़कर बाहर गये थे, वे अपनी स्त्रीके नाम एक पत्र लिखकर लिफाफेमें बन्दकर छोड़ गये थे। उस पत्रका सारांश नीचे दिया जाता है:—

प्रिय सोनया,

मैं बहुत दिनोंसे यह बात देख रहा हूँ कि मेरा जीवन मेरे सिद्धान्तोंके अनुकूल व्यतीत नहीं हो रहा है। यह बात असम्भव है कि मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दे सकूँ, जिससे तुम्हारा जीवन और आदत्तें बदल जायें। मैं अबतक तुम्हें इसलिये अकेला भी न छोड़ सका कि मेरे वियोगसे तुम्हें कष्ट होनेके सिवा बच्चोंकी रक्षा और शिक्षाका सारा भार भी तुम्हारे ही शिरपर आ जायेगा।

छोटे छोटे बच्चों पर मैं अपना प्रभाव भी डालना चाहता था । १६ वर्ष तक मैं दरावर अपने अन्तःकरणके साथ युद्ध करता रहा । अब मेरे लिये यह असम्भव हो गया है कि मैं अपनी भीतरी इच्छाके विपरीत जीवन व्यतीत करूं । मैंने वर्षोंसे जो निश्चय कर रखा है, उसीको धर छोड़कर पूरा करना चाहता हूं । मैं वृद्धावस्थामें इस जीवनके भारको असह्य मानकर अधिक शान्ति-का अभिलाषी हूं । बच्चे भी अब अवस्थामें अधिक हो गये हैं और मेरे प्रभावकी आवश्यकता नहीं रखते । तुम सब इतने सुखमें मग्न हो कि मेरी अनुपस्थितिसे विशेष कष्ट न होगा ।

मैं ७० वें वर्षमें प्रवेश कर रहा हूं । प्रत्येक वृद्ध मनुष्य जीवनका अन्तिम समय ईश्वरीय सेवामें लगाना चाहता है । हिन्दू ६० वर्षकी अवस्था प्राप्त करनेपर जङ्गलोंमें चले जाते हैं । धार्मिक मनुष्यको वृद्धावस्थामें क्या हंसी-मजाक, खेल-कूद पसन्द आ सकता है ? अपने अन्तःकरण और बाहरी जीवन-के बीच मैं जिस युद्धका अनुभव कर रहा हूं, उसका अन्त चाहता हूँ ।

यदि मैं खुले मैदान धर छोड़कर जानेकी तैयारी करता, तो लोग धनुरध-विनय, तर्क-वितर्कसे मुझे वशमें करनेकी अवश्य ही चेष्टा करते । मेरा निश्चय उस समय शिथिल पड़ जाता, जिससे अनुसार काम करना मैं परम आवश्यक समझता हूं । मैं त्याग करता हूँ, कि यदि मेरे इस कार्यसे तुम्हें जरा भी कष्ट हो, तो तुम मुझे क्षमा प्रदान करोगी । मुझे अब प्राणप्यारी !

स्वतन्त्रता-पूर्वक विचरने दो। मुझे नलाग न करना और न मुझे धिक्कारना। मुझपर घृणा भी न करना।

यह मत समझना कि तुमसे असन्तुष्ट होकर मैं घर छोड़ रहा हूँ। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने विश्वासके विरुद्ध काम करनेको तैयार नहीं हो सकती और मेरे अनुसार अनुभव नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अवगुणकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। गृहस्थाश्रमके ३५ वर्ष जिस आनन्दसे व्यतीत हुए हैं, उनका मैं प्रेम और कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर रहा हूँ।

इन ३५ वर्षोंमें भी इस कालका आधा भाग तो और भी अधिक स्मरणीय है जब कि तुमने पूर्ण स्वार्थत्यागसे गृहस्थीका भार संभाला। तुम जो कुछ दे सकती थी, वह मुझे और संसार-को दिया गया। तुमने एक माताकी हैसियतसे जो प्रेम और त्याग दिखाया, उसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता।

गत १५ वर्षोंमें हम दोनोंके विचार एक दूसरेसे भिन्न हो गये। इसके लिये मेरा ही दोष है, क्योंकि मेरे ही जीवनमें परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन स्वयं मेरे लिये या संसारके लिये नहीं, बल्कि इसलिये हुआ कि मेरा वश न चला। तुमने मेरा अनुकरण न किया, इसके लिये तुम्हारा कोई अपराध नहीं। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और तुमने जो कुछ मुझे दिया, उसका मैं सदा ही प्रेमपूर्वक स्मरण रखूँगा। प्रिय सोनया, अन्तिम नमस्कार।

तुम्हारा प्रेमपात्र—

लिओ टॉल्स्टाय।

श्रीहरिः ।

गुलामीसे उद्धार ।

पहला अध्याय ।

भूमि और मजूर ।

(१)

“मैंने देखा कि सनस्त मनुष्य जाति गाय, बैल, बछड़ोंके झुण्डकी तरह एक बाड़ेमें बन्द हैं, जिसकी चारो ओर तार लगे हुए हैं । इस घेरेके बाहर बहुत अच्छी हरीहरी घास खानेके लिये मौजूद है । घेरेके भीतर पशुओंके पेट भरनेके लिये काफी घास नहीं है । इसीसे पशु एक दूसरेको सीगोंसे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और जो पांटीसी घास है, उसे पानेके लिये आपसमें एक दूसरेको झुचल रहे हैं । पशुओंका स्वामी बड़ा भला आदमी है । मैं उसे बुलाकर पशुशालामें लाया और उसे पशुओंकी दुर्दशा दिखायी । वह इसके लिये बड़ा दुःखी हुआ और मैंने उससे प्रश्न किया कि आप इनकी दशा सुधारनेका क्या प्रबन्ध कर सकते हैं । स्वामीने दया दिखाकर पशुओंके सुखके लिये घेरेके भीतर प्रबन्ध कर दिया कि रुखकी गमीमें हवा मिले और वर्षा तथा बाड़ेमें पानी और

सर्दोंसे रक्षा हो । अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिये घास पानेकी चेष्टा करते हुए पशु एक दूसरेको सींगोंकी चोटोंसे घायल न करें, इसके लिये उसने सींगोंके सिरोंपर लोहेके पत्ते जड़वा दिये । घेरेके एक हिस्सेमें उसने बूढ़े पशुओंको रखनेकी व्यवस्था कर दी, जिससे अपने अस्तित्वके लिये उन्हें लड़ना न पड़े और वे आसानीसे घास पा जाये । बछड़े भी कष्ट पा रहे थे, मर रहे थे और वे अच्छे पशु भी नहीं बन रहे थे जिससे मविष्यमें स्वामीके लिये लाभदायक हों, इसलिये व्यवस्था की गयी कि उन्हें हर राज सवेरे थोड़ासा दूध दिया जाये । इस व्यवस्थासे यद्यपि किसीका पेट न भरा, परन्तु इतना दूध सबको मिला कि वह प्राण न खो दे । वास्तवमें स्वामीने सबके सुखकी व्यवस्थाके लिये जितना सुधार हो सकता था, किया । मैंने उससे कहा कि आपने इतना कष्ट झेलनेकी अपेक्षा एक साधारण काम क्यों न किया । इस बाड़ेको तोड़कर पशुओंको बाहर निकाल देते । स्वामीने उत्तर दिया कि यदि मैं ऐसा करता, तो फिर दूध कहाँसे पाता ।”

(२)

श्रम विभाग ।

मनुष्य चाहे जहाँ चाहे जिस ढङ्गसे रहे, वह रहनेके लिये घर अपने आप ही नहीं पा जाता । उसे जलानेके लिये लकड़ी अपने आप ही नहीं मिल जाती, पानी भी अपने आप नहीं पहुँच जाता और न खानेके लिये आसमानसे रोटी ही गिरती है । उसे भोजन,

वस्त्र, पैरोंकी रक्षाके लिये जूते इत्यादि अपने पुरखोंसे नहीं मिले हैं। हर रोज सैकड़ो हजारो आदमी इसी समय घोर परिश्रम करते हुए उसके लिये यह सामान तैयार कर रहे हैं। ये आदमी सामान तैयार करते हुए भूखसे व्याकुल हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, भोजन, वस्त्र और निवासस्थानसे स्वयं वञ्चित हो रहे हैं और उनके बाल-बच्चे भी वञ्चित हैं। वे अपनी प्यारी सन्तान समेत कष्ट पाते हुए अकाल मृत्युको प्राप्त हो रहे हैं।

संसारमे सभी मनुष्य कुछ न कुछ आवश्यकता अवश्य ही रखते हैं। कुछ लोग स्वयं भूखों मरकर दूसरोंकी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं। संसारी आदमी उस जहाजके मनुष्योंके समान हैं, जिन्हें जहाजमे पानी भरा देख इस बातका ध्यान रखना है, कि जितनी लाइसामग्री है, उससे काम चल जाये। परफकावो जो जहाजपर सवार है, इस बातकी चिन्ता है कि लाइसामग्री इस तरह काममें लायी जाये कि अधिकसे अधिक समयतक सबका ही काम चल सके। जो जरूरतसे ज्यादा खा लेता है, वह तमाम जहाजके यात्रियोंको सड्डटमें डालना चाहता है। परमात्माकी सृष्टिमे सबको अपने परिश्रमद्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ण करनी है। जो आदमी बड़ा बनकर किसी दूसरेसे ऐसा काम लेता है जो सबके सुखको नहीं, उसीके सुखको बढ़ानेवाला है और जो स्वयं आलसी रहकर अधिक सुखकी इच्छा करता है, वह जहाजवालोंकी तरह निश्चय ही संसारके मनुष्योंको सड्डटमे डाल रहा है। क्या यह आश्चर्यकी

वात नहीं है कि अधिकांश पढ़े-लिखे आदमी अपने लिये दूसरों-को उस परिश्रमसे वञ्चित कर रहे हैं, जो उनके जीवनके लिये ही आवश्यक है ? क्या दूसरोंके लिये कष्टदायी यह आलसी जीवन स्वाभाविक और उचित है, जो दूसरोंके परिश्रमपर निर्भर कर रहा है ?

यदि कोई आदमी जूते बनाता है, तो क्या वह यह आशा अवश्य कर सकता है कि उसे दूसरे खानेके लिये भरपेट भोजन देनेके लिये बाध्य हैं ? जूतोंकी दूसरोंको जरूरत भी तो होनी चाहिये । यदि किसीको उनकी आवश्यकता नहीं, तो उन्हें लगातार तैयार करते रहनेवाला भरपेट भोजन पानेका किस तरह अधिकारी है । जो लोग शासन, धर्म, कला और विज्ञान विभागोंमें काम कर रहे हैं, वे ऐसा काम करते हैं जिसकी जनताको आवश्यकता नहीं । वे बढ़िया चीजे भी तैयारकर सामने नहीं रखते । इसपर भी वे यदि आशा करें कि उन्हें बढ़िया भोजन और वस्त्र केवल इसी सिद्धान्तपर मिलना चाहिये कि संसारमें सबका काम बंटा हुआ है, तो उनकी यह मांग दुस्साहसपूर्ण नहीं तो क्या है ।

संसारमें परिश्रमका विभाग सर्वत्र और सब कालोंमें रहा । कोई पढ़ाता है, कोई लड़ता है, कोई खेती करता है और कोई अन्य काम करता है । कौन किस कामको करे, इसका निर्णय मनुष्य अपनी योग्यतानुसार आप ही कर लेता है । वह वही काम करने लग जाता है, जिसकी मानव समाजको आवश्यकता

है यानी जिसे करता हुआ वह दूसरोंसे बदलेमें अपने लाभके लिये दूसरा काम करा सकता है। किसीको यह अधिकार कभी नहीं है कि वह अपनी इच्छासे ऐसा काम करने लगे, जिसकी दूसरोंको इच्छा भी नहीं है और वह अपने इस कामके बदलेमें दूसरोंसे काम लेनेकी जबरदस्ती आशा रखे। यह तो “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाला सिद्धान्त हुआ न कि उस सिद्धान्तका पालन हुआ जो मनुष्यको पारस्परिक सहायताके बन्धनमें बाधता है। किसीको क्या अधिकार है कि वह अपनी इच्छासे यह दाव तय कर ले कि मैं तीस वर्ष तक आरामतलबीके साथ अध्ययन करूंगा और मेरे सुख तथा व्ययकी व्यवस्थाके लिये दूसरोंको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़-लिखकर मैं ऐसा काम करूंगा जो सबको लाभदायक होगा—चाहे उस कामको किसीने करनेका भले ही न जाना हो। ३० वर्ष सुखपूर्वक अध्य-
यनसे विताकर फिर भी दूसरोंसे बली या विशेष प्रभावशाली होनेके कारण जो दूसरोंके लिये कोई अच्छा काम कर देनेकी आज्ञा दिलाकर दूसरोंके परिश्रमसे लाभ उठा रहा है, वह ऐसा इस सिद्धान्तका पालन कर रहा है कि सत्सारमें सबके लिये उत्तम अलग काम बंटा हुआ है^१ यह तो दूसरोंके परि-
श्रमसे जबरदस्ती लाभ उठाना है और सच्चा श्रमविभाग नहीं। पुराने जमानेने जिस तरह कुछ लोगोंने धर्मके नामपर ईश्वरीय उपदिवायका दोन रत्ता धाया या दार्शनिकोंने मानुषिक जीवनकी अन्याय्य व्यवस्थाकी धूम मचायी थी, उसी तरह श्रमविभागको

भूठी धूम आजकल भी है—जिस धूमसे चालाक आदमी स्वयं कुछ भी परिश्रम न कर दूसरोंसे अपने लाभ और सुखके लिये परिश्रम कराना चाहते हैं ।

मनुष्योंमें यह बात सदा देखी गयी कि सभी काम एक ही आदमी कभी नहीं करता रहा । सबके हितके लिये सभी अलग अलग काम करते चले आ रहे हैं और भविष्यमें भी करने रहेंगे, परन्तु प्रश्न यह है कि काम किस तरह बाँटे जायें जिससे सबको पूरा लाभ पहुँचे । यह न हो कि एक दल थोड़ा काम करता हुआ अधिक सुख या लाभ प्राप्त कर ले और दूसरा दल कष्ट करनेपर भी सदा नङ्गा बना रहे, भूखों मरता रहे और अज्ञानके अन्धकारमें ठोकरें खाया करे ।

कुछ लोग तो मानसिक और आत्मिक परिश्रमके ठेकेदार बने हुए हैं और कुछ शारीरिक परिश्रम करते हैं । एकके कामसे दूसरा किस तरह लाभ उठाये, यही प्रश्न है । मानसिक काम करनेवाले शारीरिक श्रम करनेवालोंसे कहा करते हैं कि तुम सब मिलकर खानेको अन्न, पहननेको वस्त्र बनाकर दो और हमारे सुखके लिये दास बनकर काम करो, तब हम तुम्हें अपने मानसिक श्रमका मजेदार फल चखनेको देंगे । एक दल दूसरे दलकी आवश्यकता पूरी करता रहे इसमें तो कोई हानि नहीं, परन्तु एक अपनेको बड़ा और दूसरेको छोटा कैसे समझ सकता है । दूसरेके शारीरिक श्रमसे पहले लाभ उठानेका किसीको इस प्रतिज्ञापर क्या अधिकार है कि उस परिश्रमका बदला पीछे-

से मानसिक परिश्रमद्वारा चुकाया जायेगा। शारीरिक परिश्रम करनेवाला पहले काम कर दे और काम कर देनेपर भी इस बातका पूरा निश्चय नहीं, कि बदलेमें उसे मानसिक काम करनेवालोंसे लाभ पहुंचेगा या नहीं। मनुष्यके लिये उत्तम जीवन-निर्वाहके वास्ते मानसिक और आत्मिक भोजनकी आवश्यकता हुआ करती है यानी जो भरपेट भोजन कर लेता है, उसे हम बातचीत आवश्यकता रहती है कि वह अपने मनका नियन्त्रण भली भांति कर सके, जिससे पेट भर लेनेपर भी मनकी कम-जोरीसे उसे कोई कष्ट न हो या आत्माकी कमजोरीसे वह कोई पाप न कर बैठे। शारीरिक परिश्रम करनेवालेको मानसिक और आत्मासम्बन्धी उन्नतिके लिये दूसरोंकी सहायताकी आवश्यकता है, परन्तु यह यौनसा न्याय है कि जो शारीरिक श्रम करता है, वह पहले मिहनत कर दे। उस मिहनतसे लाभ उठानेवाले चाहे तो उसका उपकार करें और चाहे तो उससे लाभ लेते हुए उसे सदा आशामें ही डाले रहें।

मानसिक परिश्रम करनेवाले यह दलील पेश कर सकते हैं कि पहले पढ़िया भोजन देकर, बढ़िया वस्त्र पहनाकर हमें सुख पहुंचाओ, तब हमारे दिमागसे ऐसी कोई बात निकल सकेगी जो हमें लाभ पहुंचा सके। शारीरिक परिश्रम करनेवाला भी ब्या इसी तरह यह दलील पेश नहीं कर सकता कि पहले मुझे दिमागी लाभ पहुंचाओ जिससे मैं अच्छे ढङ्गसे काम कर सकूँ। मैं पीछेसे बूझने शारीरिक श्रमद्वारा आपको लाभ पहुंचा दूंगा।

मैं अपने जीवनको पहले बढ़िया बनाकर आपके लिये काम कर सकूंगा, इसलिये पहले मेरी मदद करो ।

मेरे पास इस बातके लिये समय नहीं कि मैं विचार कर सकूँ कि जीवनमें किन नियमोंका पालन करना आवश्यक है, जो नियम न्यायकी रक्षा कर सकते हैं—मुझे इस बातका ज्ञान दो । मेरे पास समय नहीं कि मैं अपने अश्रोंमें विज्ञानद्वारा कोई नया सुधार कर सकूँ या अपने परिश्रमको सरल बना सकूँ तथा अपने निवास-स्थानको स्वास्थ्यप्रद रखूँ । मेरे पास कविता तैयार करनेके लिये भी समय नहीं, जो मेरे भावोंको जागृत कर मेरे जीवनको आनन्दमय बनाये ।

आप कहते हैं कि यदि मजूर हमारा काम करना छोड़ देंगे, तो हम महत्वपूर्ण काम न कर सकेंगे जो समाजके लिये आवश्यक है । मजूर भी तो इसी तरह कह सकता है कि यदि मुझे मानसिक या आत्मिक ज्ञान न दिया गया, तो मैं खेत जोतने, मैला ढोने या मकान साफ करनेका जरूरी काम न कर सकूंगा । अवतक हम लोगोंको जो आत्मिक भोजन मिला है, उससे हमारा कोई लाभ नहीं हुआ और न हम यह समझ सके कि वह किस काम आ सकेगा । जबतक हमें अपने अनुकूल आत्मिक भोजन न मिलेगा, हम आपका पेट भरनेके लिये अन्न पैदा नहीं कर सकते ।

यदि मजूर इस प्रकार तर्क करने लगे, तो यह हंसीकी बात नहीं—न्यायकी ही बात होगी । मानसिक काम करनेवालोंकी

संवेक्षा शारीरिक काम करनेवालों का कथन कहीं अधिक ठीक होगा, क्योंकि मानसिक कामसे शारीरिक काम कहीं अधिक आवश्यक और महत्वका है। मानसिक भोजन तो बिना किसी गन्नावटके हर एक आदमीको दिया जा सकता है, क्योंकि देनेसे उसकी वृद्धि होती है; परन्तु शरीर पुष्ट करनेवाला अन्न देनेमें बड़ी बाधा है, क्योंकि जो पैदा करता है उसे ही पहले उसकी आवश्यकता है।

यदि हमारे लिये परिश्रम करनेवाले मजूर अपनी स्वाभाविक माँगें प्रकट करने लगे, तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं। हम उन माँगोंको किस तरह पूरा कर सकते हैं। स्वार्थमें मश्रू लेकर हम तो अब यह भी नहीं जानते कि मजूरोंकी क्या आवश्यकताएँ हैं। हम श्रमजीवियोंके रहन-सहनका ढङ्ग, विचारोंका ढङ्ग और उनकी भाषा भी भूल गये। हम स्वार्थमें यहांतक आये हैं कि हमें इस बातका भी पता न रहा कि हमने किस उद्देश्यसे अपना कार्य आरम्भ किया था। जिन लोगोंकी सेवा करनेमें हमें अपना जीवन बिताना था उन्हें तो हम अनिश्चित मान बैठे और अब उनकी सेवा करनेमें नहीं, बल्कि उनके सन्तानमें जानकारी पैदा करनेके लिये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने आराम और आनन्दके लिये हम उनके प्रतिनिधि बन जाते हैं। हम यह बात बिल्कुल तो भूल गये कि उनका अध्ययन नहीं, उनकी सेवा हमारा धर्म था।

समय आ गया है कि हम होशमें आर्यें । अपनी परीक्षा अच्छी तरह करें । हम उन पतित मनुष्योंमें हैं, जिनके हाथमें स्वर्गकी कुञ्जी हो और जो स्वयं दरवाजा खोलकर भीतर न जाते हों और दूसरोको भी भीतर घुसनेसे रोक रहे हों । हम अपने भाइयोंका रक्त चूसकर अपनेको धर्मात्मा, शिक्षित और दयालु माने बैठे हैं ।

(३)

श्रमजीवियोंके नाम ।

सत्यको पहचानो और सत्य तुम्हें स्वतन्त्र बनायेगा ।

मुझे अधिक कालतक अब जीवित नहीं रहना है । मृत्युके पहले मैं श्रमजीवियोंको उनकी पीड़ित अवस्थाका ज्ञान कराना चाहता हूँ । मैं उन उपायोंका भी जिक्र करना चाहता हूँ जो श्रमजीवियोंको स्वतन्त्र बना सकते हैं । मैंने इस सम्बन्धमें बहुत विचार किया है, इसलिये मेरे विचार श्रमजीवियोंके लिये लाभदायक हो सकते हैं । यद्यपि मैंने रूसी श्रमजीवियोंके बीच रहकर उनकी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त किया है, परन्तु मेरे विचार अन्य देशोंके श्रमजीवियोंके लिये भी लाभदायक हो सकते हैं ।

जिसके आंखें और दिल है, वह यह बात अच्छी तरह देख सकता है कि श्रमजीवी तमाम जीवन अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण

करनेकी चेष्टामें ही व्यतीत करते हैं; परन्तु उनकी साधारण आवश्यकताएँ भी कठोर परिश्रम करनेपर भी पूर्ण नहीं होतीं। परिश्रम वे इतना करते हैं, जो उनके जीवनके लिये कहीं अधिक है। जहाँ श्रमजीवियोंकी यह दुर्दशा है, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। श्रमजीवी जो कुछ पैदा करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। श्रमजीवी परिश्रम करनेपर भी इन झालसी धादमियोंके गुलाम हैं।

क्या करना चाहिये, जिससे इस असह्य अवस्थाका अन्त हो।

पहला उपाय यही दिखाई देता है कि जो दूसरेके परिश्रमसे अनुचित लाभ उठानेवाले हैं, वे जबरदस्ती उस परिश्रमसे वञ्चित कर दिये जायें। रोममें प्राचीन कालमें गुलामोंने यही उपाय काममें लाया था। जर्मनी और फ्रान्सके किलान भी इसी उपायको काममें लानेके लिये बाध्य हुए थे। रूसके श्रमजीवी अब भी कभी कभी इसी उपायको काममें लाते हैं।

यह उपाय स्वाभाविक रूपसे सबसे पहले सामने आता है, परन्तु इससे कभी उद्देश्य-सिद्धि नहीं हो सकती और श्रमजीवियोंकी दशा सुधरनेकी अपेक्षा और भी खराब होती है। प्राचीन कालमें सफलताकी कुछ आशा भी रहती थी, जब कि विज्ञानके अभावमें सरकारोंकी शक्ति उतनी नहीं थी, जितनी आज रेल, तार, पुलिस और सेनाओंके कारण दिखाई देता है। अब तो दड़ा करनेवाले तुरन्त ही गोलीसे उड़ा दिये जाते हैं और काम न करनेवाले काम करनेवालोंपर अपनी शक्ति और भा अधिक जमा लेते हैं।

हिंसासे काम लेनेवाले श्रमजीवी हिंसाको और भी अधिक बढ़ाकर अपनी अवस्था विशेष दुःखदायी बनाते हैं । रस्सेसे बंधा हुआ आदमी जितना ही अधिक जोर लगायेगा, उतनी ही अधिक मजबूत उस रस्सेकी गाँठ होती जायेगी । पशुबलसे जो अधिकार छीने जा चुके हैं, वे पशुबलको काममें लानेसे न मिलेंगे ।

पशुबलसे श्रमजीवियोंकी अवस्थामें सुधार नहीं होता यह बात प्रायः सभी मानने लगे हैं । अब एक नया सिद्धान्त सामने रखा गया है । श्रमजीवियोंकी भलाई चाहनेवाले इस सिद्धान्त-पर बड़ा जोर दे रहे हैं । ये लोग वास्तवमें भलाई चाहते हैं या नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं हुआ; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भलाई करनेकी दुहाई दी जा रही है । यह नया सिद्धान्त यह है कि श्रमजीवी सभा-समितियोंका सङ्गठन करे, जुलूस निकालें और देशके शासनमें भाग बटानेके लिये अपने प्रतिनिधि भेजे । इस तरह धीरे धीरे वे अपनी शक्ति बढ़ाते चले जायें । यहातक कि एक दिन आयेगा कि श्रमजीवी सभी भूमि और कल-कार-खानोंपर अपना ही अधिकार कर लेंगे । अपना अधिकार जमाकर वे सुखी बन जायेंगे । यह सिद्धान्त यद्यपि परस्पर-विरोधी बातोंसे भरा हुआ है, असम्भव कल्पनाएं शामिल किये हुए हैं और मूर्खतापूर्ण भी है, परन्तु उसका प्रचार चारों ओर बढ़ रहा है ।

इस सिद्धान्तका प्रचार केवल उन्हीं देशोंमें नहीं है जहांपर अधिकांश श्रमजीवी कई पीढ़ियोंसे खेतीका काम छोड़ भूमिसे

वञ्चित हो चुके हैं, बल्कि उन देशोंमें भी है जहांपर श्रमजीवी खेती करने हुए जमीन अपने पास रखते हैं ।

यह सिद्धान्त 'साम्यवाद' के नामसे प्रख्यात है जिसे वे श्रमजीवी स्वीकार कर रहे हैं, जो नगरोंके चमकदार जीवनसे आकर्षित होकर खेती छोड़कर कारखानोंमें काम करने लग गये हैं । वे नगरोंमें जाकर इस सिद्धान्तके माननेवाले बन गये हैं कि मनुष्यकी आवश्यकताएं जितनी ही अधिक होंगी, वह उतना ही अधिक सम्र्प बनेगा । श्रमजीवी 'साम्यवाद' के सिद्धान्तको थोड़ा बहुत समझकर बड़े उत्साहके साथ अपने प्राधियोंमें उसका प्रचार करते हैं । वे अपनी बड़ी हुई आवश्यकताओंके कारण अपनेको गांवोंके सीधे-सादे मिहनती किसानसे पढ़कार समझते हैं । गांवोंके किसान साम्यवादको गाननेके लिये तैयार नहीं । वे उसे अपने अनुकूल नहीं मानते और यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि यह सिद्धान्त उनका उद्धार न कर सकेगा । वे सभा-समितियों, जुलूसों और शासकों के लिये अपने प्रतिनिधियोंके चुनावको विशेष महत्व नहीं देते ।

गांवोंके श्रमजीवियोंके लिये न तो सभा-समितिया ही उपकार करनेवाली हैं और न उन्हें अपने कामके घण्टे कम करने या मजूरी बढ़ानेके लिये आन्दोलन करनेकी जरूरत है । वे एक ही चीज जरूरी समझते हैं, जो जमीन है । उनके पास बापसी जमीन नहीं है जिससे वे अपने परिवारका निर्वाह कर

हिंसासे काम लेनेवाले श्रमजीवी हिंसाको और भी अधिक बढ़ाकर अपनी अवस्था विशेष दुःखदायी बनाते हैं । रस्सेसे बंधा हुआ आदमी जितना ही अधिक जोर लगायेगा, उतनी ही अधिक मजदूर उस रस्सेको गाँठ होती जायेगी । पशुश्रमसे जो अधिकार छीने जा चुके हैं, वे पशुश्रमको काममें लानेसे न मिलेंगे ।

पशुश्रमसे श्रमजीवियोंकी अवस्थामें सुधार नहीं होता यह बात प्रायः सभी मानने लगे हैं । अब एक नया सिद्धान्त सामने रखा गया है । श्रमजीवियोंकी भलाई चाहनेवाले इस सिद्धान्त-पर बड़ा जोर दे रहे हैं । ये लोग वास्तवमें भलाई चाहते हैं या नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं हुआ, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भलाई करनेकी दुहाई दी जा रही है । यह नया सिद्धान्त यह है कि श्रमजीवी सभा-समितियोंका सङ्गठन करे, जुलूस निकालें और देशके शासनमें भाग बटानेके लिये अपने प्रतिनिधि भेजे । इस तरह धीरे धीरे वे अपनी शक्ति बढ़ाते चले जायें । यहातक कि एक दिन आयेगा कि श्रमजीवी सभी भूमि और कल-कार-खानोंपर अपना ही अधिकार कर लेंगे । अपना अधिकार जमाकर वे सुखी बन जायेंगे । यह सिद्धान्त यद्यपि परस्पर-विरोधी बातोंसे भरा हुआ है, असम्भव कल्पनाएं शामिल किये हुए हैं और मूर्खतापूर्ण भी है, परन्तु उसका प्रचार चारों ओर बढ़ रहा है ।

इस सिद्धान्तका प्रचार केवल उन्हीं देशोंमें नहीं है जहाँपर अधिकांश श्रमजीवी कई पीढ़ियोंसे खेतीका काम छोड़ भूमिसे

वञ्चित हो चुके हैं, बल्कि उन देशोंमें भी है जहांपर श्रमजीवी खेती करते हुए जमीन अपने पास रखते हैं ।

यह सिद्धान्त 'साम्यवाद' के नामसे प्रख्यात है जिसे वे श्रमजीवी स्वीकार कर रहे हैं, जो नगरोंके चमकदार जीवनसे आकर्षित होकर खेती छोड़कर कारखानोंमें काम करने लग गये हैं । वे नगरोंमें जाकर इस सिद्धान्तके माननेवाले बन गये हैं कि मनुष्यकी आवश्यकताएं जितनी ही अधिक होंगी, वह उतना ही अधिक सम्य बनगा । श्रमजीवी 'साम्यवाद' के सिद्धान्तको थोड़ा बहुत समझकर बड़े उत्साहके साथ अपने साथियोंमें उसका प्रचार करते हैं । वे अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओंके कारण अपनेको गांवोंके सीधे-सादे मिहनती किसानसे बढ़कर समझते हैं । गांवोंके किसान साम्यवादको माननेके लिये तैयार नहीं । वे उसे अपने अनुकूल नहीं मानते और यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि यह सिद्धान्त उनका उद्धार न कर सकेगा । वे सभा-समितियों, जुलूसों और शासनके लिये अपने प्रतिनिधियोंके चुनावको विशेष महत्त्व नहीं देते ।

गांवोंके श्रमजीवियोंके लिये न तो सभा-समितियां ही उपकार करनेवाली हैं और न उन्हें अपने कामके घण्टे कम करने या मजूरी बढ़ानेके लिये आन्दोलन करनेकी जरूरत है । वे एक ही चीज जरूरी समझते हैं, जो जमीन है । उनके पास काफी जमीन नहीं है जिससे वे अपने परिवारका निर्वाह कर

सके । जिस जमीनकी उन्हें इतनी बड़ी जरूरत है, उसका जिक्र भी साम्यवादियोंके सिद्धान्तमें नहीं है ।

विद्वान् साम्यवादियोंकी राय है कि लड़ाई भगड़ेको जड़ खानें, कारखाने और इसके बाद जमीन है । उनके सिद्धान्तानुसार श्रमजीवियोंको जमीन पानेके लिये पहले पैसेवालोंसे लड़कर कारखानोंपर अधिकार जमा लेना होगा । जब कारखानोंपर अधिकार हो जायेगा, तो जमीन भी मिल जायेगी । मनुष्योंको जमीनकी जरूरत है, परन्तु उनसे कहा जाता है कि जमीन छोड़कर पहले कारखानोंको छीनो, जिनको उन्हें जरूरत नहीं है और इसके बाद वे जमीन भी पा जायेंगे । जिस चीजकी आवश्यकता है, उसे त्यागकर पहले वह वस्तु प्राप्त की जाये जिसकी आवश्यकता नहीं है । इसके बाद आवश्यक वस्तुकी प्राप्ति होगी—यह पेचीदा ढङ्ग उस सूदखोरकी याद दिलाता है, जो एक हजार रुपया केवल इस शर्तपर देनेके लिये तैयार होता है कि पहले उससे चार हजार रुपयेका साबुन, रेशम आदि लिया जाये, तो वह उस अनिवार्यक सामग्रीके साथ एक हजार नकद रुपया भी दे देगा । यह कैसा विचित्र सिद्धान्त है !

साम्यवादी जमीन और कारखानोंके बीच कुछ भी भेद न मानकर श्रमजीवियोंसे जमीन छोड़नेके लिये कहते हैं, जिस जमीनके लिये वे भूखे बैठे हैं और उनसे उन कारखानोंको लेनेके लिये कहते हैं, जो तोप, बन्दूक, शीशे, साबुन, इत्र तथा विलासके अम्याम्य सामान तैयार करते हैं । जिस समय श्रमजीवी इन

सब चीजोंको बँसाना सीख लेंगे और जमीन जोतना भूल जायेंगे, उस समय वे जमीन लेकर क्या लाभ उठावेंगे ?

मनुष्यका स्वाधीन और आनन्दमय जीवन उसी समय सम्भव है, जब कि वह खेती करता हुआ जमीनपर अपनी आवश्यकतापूर्तिके लिये निर्भर हो । यह बात सभी आदमी जानते हैं । यही कारण है कि वे हमेशा जमीन पानेकी चेष्टा करते रहे हैं और भविष्यमें भी करते रहेंगे, चाहे उन्हें कृषि-जीवनके समान और कोई धन्धा भले ही सामने दिखाई दे ।

साम्यवादियोंका कथन है कि मनुष्यको सुखी जीवनके लिये वृद्धो और प्रकृतिके सौन्दर्यके बीच रहनेकी जरूरत नहीं है । उसे इन स्थानोंमें रहना चाहिये जहाँपर कारखाने अधिक हों, जहाँकी वायु भी शुद्ध न हो और जहाँपर उसकी आवश्यकताएं प्रति दिन अधिक होती रहे । मनुष्य इन बड़ी हुई आवश्यकताओंको कारखानोंमें लगातार काम करता हुआ ही पूर्ण कर सकता है । कारखानोंमें काम करनेवाले यही बड़े महत्वका काम समझते हैं कि कारखानोंके स्वामियोंसे लड़कर कुछ अधिक मजूरी पायी जाये और कम घण्टे काम किया जाये । वास्तवमें उनका सुख इस उद्योगसे कभी नहीं बढ़ सकता । उन्हें ऐसा उपाय साचना चाहिये, जिससे वे अपनी खोयी हुई जमीन पाकर फिर खेती करने लगे । साम्यवादी यह बात भी कहा करते हैं कि मान लिया जाये कि कृषि-जीवन नगरके जीवनसे श्रमजीवीके लिये लाभदायक है, तो भी नगरोंमें श्रमजीवियोंकी संख्या इतनी बढ़

गयी है कि अब वे गांवोंको नहीं लौट सकते । इसके साथ ही कारखानोंमें तैयार किया हुआ सामान राष्ट्रीय धन है जो मजूरो-की कमीसे घट जायेगा । कारखाने बचे हुए श्रमजीवियोंका भी पालन न कर सकेंगे । यदि सभी श्रमजीवी गांवोंको लौटना चाहेंगे, तो उनके लिये जमीन काफी भी न होगी ।

कारखानोंसे श्रमजीवियोंके चले जानेपर राष्ट्रीय धन घट जायेगा यह दलील ठीक नहीं, क्योंकि जो लोग जमीन जोते-बोयेगे, वे कारखानोंमें बिल्कुल ही काम न कर सकेंगे—ऐसी सम्भावना ही क्यों की जाती है । वे अपने घरोंमें बहुतसा सामान तैयार कर सकेंगे । यदि उनके चले जानेसे हानिकारक विलास-सामग्री घट जाये या जरूरी चीजे बहुत ज्यादा तैयार न हो, तो भी आर्थिक दृष्टिसे राष्ट्रकी हानि नहीं, क्योंकि खाद्यपदार्थ अधिक उत्पन्न होंगे तथा पशुपालन होनेसे राष्ट्रकी सम्पत्ति दूसरे ढङ्गसे बढ़ने लग जायेगी ।

सब श्रमजीवियोंको काफी जमीन न मिल सकेगी यह दलील भी ठीक नहीं, क्योंकि रूस आदि देशोंमें जरूरतसे ज्यादा जमीन है । इङ्ग्लैण्ड, बेलजियम आदि देशोंमें कम जमीन होनेपर भी वहांके श्रमजीवियोंके लिये काफी हो सकती है यदि बड़े बड़े जमींदारोंसे जमीन ले ली जाये और विज्ञानकी सहायतासे जमीन अधिक उपजाऊ बनायी जाये, जिससे थोड़ीसी जमीनमें ही सबका काम चल जाये । पूरा ध्यान देनेसे जमीनकी उत्पादनशक्ति बहुत कुछ बढ़ायी जा सकती है । यदि किसानोंको यह विश्वास

हो जाये कि उन्हें जो जमीन मिली है वह उनसे छीनी न जायेगी, तो वे उसके लिये विशेष परिश्रम करने लग जायेंगे। वे जो रुपया जमीनका लगान चुकानेके लिये जमींदारोंको देते हैं, उससे जमीन उपजाऊ बना सकेंगे। जमींदार यह समझकर जमीनको कभी अच्छी बनाते ही नहीं कि हमें तो हर हालतमें उसका लगान मिल ही जायेगा।

यदि सबको काफी जमीन न मिले, तो इसका यह भी तो अर्थ नहीं है कि वह कुछ लोगोंको न दी जाये और व्यर्थ ही जमींदारोंके पास पड़ी रहे। इसका तो यही अर्थ हुआ कि एक आदमीके पास एक खाली मकान पड़ा है और वर्षा या तूफानसे बरबाद हो चुका मनुष्यका एक बड़ा दल मकानके भीतर घुसनेकी इच्छा रखता है। मकानका स्वामी सबको बाहर रखता है, क्योंकि वह मकानमें सबके लिये काफी जगह नहीं समझता। यदि वह सबको घुसनेकी आज्ञा दे दे, तो लोग किसी तरह प्रबन्धकर उसमें आश्रय पा ही जायेंगे और यदि कुछ लोग ज्यादा भी हुए, तो वे बाहर निकल पड़ेंगे। कुछको तो आश्रय मिल ही जायेगा। मकान-मालिकको कह देना चाहिये कि मकान खुला है। यदि सब जगह न पाये, तो क्या थोड़े आदमियोंको आश्रय न देना चाहिये ?

जमीनके सम्बन्धमें भी यही करना होगा। जो श्रमजीवी जमीन चाहे, उन्हें दी जाये। इसके बाद देखा जायेगा कि वह उनके लिये काफी है या नहीं।

एक और बात भी है जिससे स्पष्ट हो जाना है कि यदि श्रमजीवी कारखाने छोड़कर गांवोंको लौटेंगे, तो उन्हें काफी जमीन मिल जायेगी । कारखानोंमें काम करनेवाले मजूर गेहूँ खरीदकर ही तो अपना पेट भरते हैं । यदि दूसरे उनके लिये काफी गेहूँ तैयार कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वे स्वयं अपने लिये इतनी जमीन न पायें जो उन्हें पेट भरनेके लिये गेहूँ न दे सके । प्रत्येक देशमें इतनी जमीन मिल सकती है— चाहे वह भारतवर्ष हो, रूस हो या आस्ट्रेलिया हो ।

इस तरह विचार करनेसे मालूम होगा कि यह दलील ठीक नहीं कि यदि मजूर गांवोंमें लौटकर खेती करना चाहेंगे, तो उन्हें काफी जमीन न मिलेगी । गांवोंमें जाकर खेती करते हुए वे अपना सुख ही नहीं, समाजका सुख भी बढ़ानेमें समर्थ होंगे । साथ ही उन अकालोको भी स्थान न मिलेगा जो हर समय भारत, रूस आदि देशोंमें अपना अड़ा जमाये हुए हैं । इन अकालोसे स्पष्ट है कि आजकल जमीनका विभाग उचित ढङ्गसे नहीं हो रहा है ।

जिन देशोंमें बहुत ज्यादा कारखाने खुल चुके हैं जैसे कि इङ्ग्लैण्ड, वेलजियम, अमेरिकामें हैं, वहांपर मजूरोंका जीवन अवश्य ही अकृत्रिम बना दिया गया है । इसी कारण उन्हें गांवोंको लौटनेमें बड़ी कठिनाई मालूम होती है । परन्तु यह कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है कि किसान गांवोंमें जाकर खेती आरम्भ ही न कर सकें । श्रमजीवियोंको यह बात समझानी

होगी कि जबतक वे गांवोंमें जाकर खेती न करने लग जायेंगे, उनका कभी स्थायी कल्याण न होगा चाहे कारखानेके जीवनमें आन्दोलनके कारण कितना ही सुधार क्यों न हो जाये । उन्हें उसी लाभदायक जीवनकी ओर जानेके लिये उपाय ढूँढ़ निकालने चाहिये और कारखानेकी गुलामी स्थायी तथा न छूटनेवाली न समझनी चाहिये । वे यह भी न समझें कि गुलामीमें केवल सुधार ही हो सकता है, परन्तु उसका अन्त सम्भव नहीं ।

जो श्रमजीवी जमीन छोड़कर कारखानोंमें आकर काम करने लग गये हैं, उन्हें हड़ताल, जुलूसों और समितियोंकी आवश्यकता नहीं । उन्हें एक ही चीजकी जरूरत है और वह यही है कि वे कारखानेकी गुलामीसे छुटकारा पानेके उपाय सोचें । वे जमीन पानेकी कोशिश करें जो जमींदार दवाये बैठे हैं और उसके सुधारकी ओर भी ध्यान नहीं देते । श्रमजीवियोंको अपने शासकोंसे केवल एक इसी चीजको मांगना चाहिये । इस चीजको मांगते हुए वे कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो उनकी नहीं है । वे अपने जन्मसिद्ध अधिकारको मांग रहे हैं, जो प्रत्येक जीवधारीके जन्मके साथ लगा हुआ है । प्रत्येक प्राणी ईश्वरीय भूमिपर उत्पन्न होकर उससे अपना उदर-पोषण करनेका अधिकारी है और इस अधिकारको काममें लानेके लिये उसे किसीकी आज्ञा पानेकी भी आवश्यकता नहीं ।

जमीन जायदाद न मानी जानी चाहिये, क्योंकि इस प्रथाका अध्याय और वुराइया सबके सामने स्पष्ट हैं । प्रश्न यही है कि यह

प्रथा किस तरह नष्ट की जाये । गुलामीकी प्रथा पहले जमानेमें प्रचलित थी और वह सरकारी घोषणाओंके कारण उठ गयी परन्तु क्या सरकारें घोषणा निकालकर जमीनको जायदाद न रहने देंगी । जो ऐसी आशा करते हैं वे भूलमें हैं, क्योंकि सरकारें अभी इस सम्वन्धमें घोषणा प्रकाशित नहीं कर सकती ।

सब सरकारोंमें वही लोग सम्मिलित देखे जाते हैं, जो दूसरे-के परिश्रमसे लाभ उठाते हैं । जमीन जायदाद बनकर इस जीवनको बड़ी सहायता पहुँचाती है । शासक और जमींदार जमीनको जायदाद माननेमें सहमत रहेंगे ही, परन्तु साथ ही वे लोग भी जो शासनमें भाग नहीं लेते परन्तु सुखी जीवन व्यतीत करते हैं—जैसे कि सरकारी कर्मचारी, वैज्ञानिक और व्यापारी आदि जमीनको जायदाद मानते रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखकी जड़ इसीमें है कि जमीन जायदाद मानो जाये । अधिकांश सम्पन्न मनुष्य स्वभावसे ही इस बातका अनुभव करते हैं कि हमारे सुखकी जड़ भू-सम्पत्ति ही है ।

पार्लमेण्टोंमें इस बातपर बड़ी बहस हुआ करती है कि जनताका हितसाधन किस ढङ्गसे किया जाये । जनताके हितके लिये नये नये उपाय भी सोचे जाते और काममें लाये जाते हैं । सब उपाय स्वीकार किये जाने योग्य माने जाते हैं, परन्तु एक उपाय कभी नहीं माना जाता जो भू-सम्पत्तिका विनाश है ।

भू-सम्पत्ति नष्ट करनेके लिये इसलिये यह आवश्यक है कि मौनव्रत धारणकर जो उसके अस्तित्वके लिये स्वीकृति दी जाती

है, उस मौनावलम्बनकी शरण न ली जाये। जिन देशोंमें पार्लमेण्ट यानी प्रजाप्रतिनिधि शासन है वहां कुछ हो भी सकता है, परन्तु जहांपर निरंकुश शासन है वहापर भू-सम्पत्ति नष्ट करनेकी बहुत ही कम सम्भावना है। निरंकुश शासक तो बाहरी शासन किया करते हैं; असली शासन तो वही लोग किया करते हैं जो भू-सम्पत्ति रखते हैं और शासकको चारों ओरसे घेरे हुए हैं। शासक यदि भू-सम्पत्ति सब प्रजाको बांट देना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो जमीन रखते हुए दूसरेके परिश्रमसे लाभ उठा रहे हैं, वे विरोध करेंगे। निरंकुश शासक भले ही भू-सम्पत्ति नष्ट न कर सके, परन्तु उसके नाशकी सम्भावना तो है, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि जमीन-दार जमीनके मालिक बने हुए हैं। सरकारोंसे किसी प्रकारकी आशा करना व्यर्थ अवश्य है। जर्बर्दस्ती जमीन छीनना कठिन है, क्योंकि यह तो अनुभव की हुई बात है कि जिनके पास जमीन है वे अधिक पशुबल काममें ला सकते हैं। जिसके पास जमीन है, वह शक्तिसम्पन्न रहा है और कालान्तरमें भी रहेगा।

साम्यवादी अपने सिद्धान्तको काममें लाकर जब जमीन जमीन-दारोंसे छुड़ायेंगे, उस समयकी प्रतीक्षा किये हुए चुपचाप बैठ रहना भी मूर्खता है। साम्यवादियोंका सिद्धान्त श्रमजीवियोंको अपने स्वामियोंका और भी अधिक गुलाम बनानेवाला है और नये नष्टकर्तोंके प्रधानक उन्हें कालान्तरमें गुलाम बनाये बिना न रहेंगे, ऐसी सम्भावना है।

प्रतिनिधि शासन या निरंकुश शासन किसीसे भी जमीनके छुटकारेकी आशा न करनी चाहिये । जिन लोगोंसे छुटकारेकी आशा की जाती है, वे स्वयं भू-सम्पत्ति रखते हैं और यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जमीन अपने पास रखनेसे ही दूसरोंके परिश्रमसे लाभ उठाना सम्भव है । श्रमजीवियोंके हितकी चिन्ता सभी प्रकट करेंगे, परन्तु उन्हें कोई वह चीज देनेको तैयार न होगा जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है । वे जमीन न पायेंगे ।

श्रमजीवी पीड़ित अवस्थासे छुटकारा पानेके लिये फिर क्या करें यही प्रश्न है—

पहले तो यही दिखाई देगा कि छुटकारा सम्भव नहीं है और श्रमजीवियोंके बन्धन इतने दृढ़ हैं कि वे टूट नहीं सकते । यह ऊपरसे दिखाई देनेवाली बात है । श्रमजीवियोंको केवल अच्छी तरह अपनी अवस्थापर विचार करना है । फिर उन्हें पता लगेगा कि उद्धारके लिये न तो दङ्गा-फसाद, न साम्यवाद और न सरकारकी कृपाकी ही आवश्यकता है । उनके पास ही उद्धारका ऐसा उत्तम साधन है जिसे कोई धिफल बना ही नहीं सकता । जो साधन सदासे उनके पास रहा है, अब भी है और रहेगा । श्रमजीवियोंके सभी कष्टोंकी जड़ यही है कि जमींदारोंके पास जमीन है और श्रमजीवी उसे पाते नहीं । जमींदार किन कारणोंसे जमीन अपने अधिकारमें किये हुए हैं ?

पहली बात तो यह है कि यदि श्रमजीवी उनसे जमीन छीनना चाहेंगे, तो उनके विरुद्ध सेना रवाना की जायेगी जो उन्हें मार-

पीटकर भगा देगी और उन्हें जानसे भी मार डालेगी । इस तरह जमीनपर अधिकार न हो सकेगा । श्रमजीवियों ! विचारो तो सही कि ये सेनाएं कितन लोगोंसे बनी हैं ? क्या उनमें बड़े बड़े जमींदार, सैनिक बने रहे हैं या तुम्हारे ही भाई-बन्धु हैं ? यह तुम्हारे ही कारणसे है कि जमींदार जमीनपर अधिकार किये हुए हैं, क्योंकि तुम सेनामें भर्ती होते हो और सेनापतियोंकी आज्ञा मानकर गोलियां चलाते हो ।

दूसरा कारण यह है कि तुम ही तो जमींदारोंसे जमीन लेकर उसके लिये लगान चुकाते हो । जमींदार लगानके लोभसे जमीन नहीं छोड़ना चाहते जो वास्तवमें तुम्हारी ही है । यदि श्रमजीवियोंके बीच यह दृढ़ निश्चय हो जाये कि न तो जमींदारोंसे लगान चुकानेके लिये जमीन ली जायेगी और न उनकी जमीनपर परिश्रम ही किया जायेगा, तो जमींदारोंके लिये सारी जमीन बोझ बन जाये । वे अपनी जमीनको सबकी सम्पत्ति बना देंगे । जमींदार न तो मेशीनोंसे काम निकाल सकेंगे और न सब जमीन जड़ूल बढ़ाने या पशु चरानेमें ही लगा सकेंगे । उन्हें धीरे-धीरे जमीनका अधिकार छोड़ देना पड़ेगा ।

इस तरह श्रमजीवी अच्छी तरह समझ ले कि उद्धारका एक रास्ता जमीनही प्राप्ति है, जो जमीन सरकारों या जमींदारोंके हाथमें है । वह जमीन यदि सबकी बनानी है, तो कोई श्रमजीवी सिपाही न बने, क्योंकि सिपाही श्रमजीवियोंको जमीनपर अधिकार नहीं करने देते. न कोई श्रमजीवी जमींदारकी जमीनपर

किसी तरहका काम करे और न जमींदारसे कोई जमीन लगानपर ही ली जाये ।

कुछ लोग आपत्ति करेंगे कि यह ढङ्ग तो ठीक नहीं, क्योंकि सेना और जमीनमें गुलाम बनकर भाग न लेनेका फल उसी समय पूरा होगा जब कि संसारके सभी मजूर इस आन्दोलनमें भाग लें यानी संसारके सभी मजूर हड़ताल करें । ऐसा होना सम्भव नहीं है । यदि एक स्थानके मजूर भाग न लेंगे तो दूसरे देशोंके मजूर भाग लेने लग जायेंगे और जमींदार जमीनसे वञ्चित न होंगे । जो श्रमजीवी सेना या जमीनमें भाग लेना स्वीकार न करेंगे, वे अपनी अवस्था और भी खराब बनावेंगे और बाकी श्रमजीवियोंका उपकार भी न कर सकेंगे ।

यह आपत्ति सर्वथा उचित मानी जाती यदि हड़तालका उद्देश्य सामने होता । मैं हड़तालके लिये प्रस्ताव ही नहीं कर रहा हूं । जो सेनाएं दूसरोंकी हत्याएं करती हैं, उनमें भाग न लेना चाहिये और न जमींदारोंकी जमीनमें ही किसी तरह भाग लेना चाहिये । इसलिये नहीं कि इन दोनोंके कारण श्रमजीवियोंकी दशा बिगड़ती है या उनकी गुलामी बढ़ती है, बल्कि इसलिये कि दोनों पापपूर्ण काम हैं और उनमें भाग न लेना उसी तरह आवश्यक है जिस तरह कोई चोरी, डकैती या नरहत्यामें भाग नहीं लेता । जमींदारोंके हाथमें जमीन रहनेसे जब लाखों आदमी भूखों मरते हैं, स्त्री, बच्चे और वृद्ध मनुष्य कष्ट पाते हैं और अकाल मृत्युको प्राप्त होते हैं,

तब जमीनके अधिकारियोंके अधिकारको अपने सहयोगसे लाभ-दायक बनाना पाप नहीं तो क्या है । श्रमजीवी इस पापका अनुभव करे, जो उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूपसे हो रहा है । उनके सहयोगसे ही उनके परिश्रमसे ऐसे लोग लाभ उठा रहे हैं, जो स्वयं कुछ भी परिश्रम नहीं करते ।

लाखों करोड़ों आदमी हड़ताल किये बिना ही चोरी, डकैती हत्या और व्यभिचारमें सिर्फ इसीलिये भाग नहीं लेते कि उनमें भाग लेना पाप है । श्रमजीवियोंको भी जमींदारोंकी जमीनपर काम करना इसी तरह पापका साधन समझना चाहिये । श्रमजीवी जब अपनी आंखों देख रहे हैं कि जमीन दूसरोंकी जायदाद बन गयी इसीसे उनके भाई-बन्धु भूखो मर रहे हैं, तो उन्हें उस जमीन-पर क्या कभी कामकर जमींदारोंका लोभ बढ़ाना चाहिये ? आश्चर्य है कि श्रमजीवी इस भयानक पापमें किस तरह सहायक बन रहे हैं । मैं हड़तालका प्रस्ताव नहीं करता, बल्कि यह चाहता हूँ कि श्रमजीवी सूक्ष्म दृष्टिसे उस पापको देखे जिसमें वे इस समय अज्ञानवश भाग ले रहे हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि हड़तालकी तरह यह असहयोग सबको शीघ्रतापूर्वक प्रेमबन्धनमें नहीं बांध लेता, परन्तु धीरे धीरे प्रेमकी गाठ मजबूत होती जाती है और हड़तालियोंकी अपेक्षा इन असहयोगियोंका दल अधिक उपयोगी होता है । हड़ताल क्षतम हो जानेपर हड़तालियोंका प्रेम-सम्बन्ध टूट जाता है, परन्तु असहयोगियोंका दल और पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता ही रहता है ।

असहयोगी जमीनको जायदाद न मानकर उसमें योगदान नहीं देते, इसका यह अर्थ है कि वे एक दुराईका अनुभव करते हैं और स्वार्थसाधनकी कोई इच्छा न रखते हुए सब प्रकारके कष्टोंका सामना करनेको तैयार हैं। वे हड़ताल करनेवालोंकी तरह किसी क्षणिक लाभके लिये, थोड़ेसे मनुष्योंके हितके लिये त्याग नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वे ऐसे सिद्धान्तके पालनमें दत्त-चित्त हैं जो सब कालमें, सब स्थानोंके मनुष्योंके लिये हितकारक है। ऐसे लोगोंकी संख्या बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि जिसे भी दुराईका अनुभव होता जायेगा, वह त्यागियोंके दलमें शामिल होता जायेगा।

जिस समय श्रमजीवी भू-सम्पत्तिकी दुराईका अनुभव करने लग जायेंगे, उस समय सामाजिक सङ्गठनमें क्या परिवर्तन उपस्थित होगा इसका निश्चय करना कठिन है। इसमें सन्देह नहीं कि परिवर्तन अवश्य होगा। यह भी परिवर्तन उपस्थित हो सकता है कि श्रमजीवी जमीनपर जब किसी तरहका काम ही न करेंगे, तो जमींदार इनके साथ ऐसा प्रबन्ध कर लेंगे जिससे श्रमजीवियोंको लाभ पहुँचने लग जाये या वे बिल्कुल ही जमीन छोड़ दें। यह भी परिवर्तन हो सकता है कि जब सेनाओंमें रहनेवाले श्रमजीवी भू-सम्पत्तिकी दुराई समझ जायेंगे, तो अपने भाइयोंको न सतायेंगे और जमींदारोंकी भू-सम्पत्तिकी सरकारें रक्षा ही न कर सकेंगी। इस तरह जमीन जमींदारोंके हाथसे निकल आयेगी। सरकारें यह भी कर सकती हैं कि वे कानून बनाकर भू-सम्पत्तिका नाश ही कर दें

जब कि वे यह देखें कि जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति बनानी ही होगी । इस तरह श्रमजीवियोंका उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा ।

यह कोई नहीं कह सकता कि श्रमजीवियोंके असहयोगका किहना व्यापक परिणाम होगा, परन्तु एक बात तो निश्चित है— इस सम्बन्धमें जो भी चेष्टा सच्चे मनसे ईश्वरपर पूरा विश्वास-कर की जायेगी, वह परिणाम उत्पन्न किये बिना कभी नष्ट नहीं हो सकती ।

जिस कामको अधिकांश मनुष्य पसन्द नहीं किया करते, उसके सम्बन्धमें लोग कहा करते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं । ऐसे लोग समझा करते हैं कि किसी कामकी सफलताके लिये सब या अधिकांश मनुष्योंकी आवश्यकता है; परन्तु वास्तवमें बुरा काम करनेके लिये ही अधिक आदमियोंकी जरूरत है । अच्छा काम करनेके लिये एक ही आदमी काफी है, क्योंकि अच्छे कामके साथ परमेश्वर है । जिस अच्छे काम करनेवालेके साथ परमेश्वर है, उसके साथ एक न एक दिन सभी मनुष्य होंगे । श्रमजीवियोंकी अवस्थाका सुधार तभी सम्भव है, जब कि वे परमेश्वर यानी अपने अन्तःकरणकी पवित्र आज्ञानुसार विशेष नैतिक बल काममें लाते हुए चेष्टा करें जो चेष्टा उन्होंने अबतक नहीं की है ।

श्रमजीवियोंके लिये यह उपदेश ठीक नहीं कि जिन कार-खानोंमें वे काम करते हैं, उनपर अपना अधिकार जमा लें । यह उपदेश सर्वथा नैतिक बलशून्य है । हमको दूसरोंकी प्रति

वैसा ही वर्ताव करना चाहिये, जैसा वर्ताव हम दूसरोंसे अपने प्रति कराना चाहते हैं ।

श्रमजीवियोंको जहां उपर्युक्त उपदेश न मानना चाहिये, वहां सेनामे भर्ती होकर अपने भाइयोंको भी न सताना चाहिये और न जमींदारोंकी जमीनके कुत्ते ही बनना चाहिये । ऐसा करनेसे यदि व्यक्तियोंको थोड़ासा लाभ भी पहुंच जाये, तो भी वह तमाम श्रमजीवी दलको हानि पहुंचानेवाला काम है ।

अबतक श्रमजीवियोंने अपने उद्धारके लिये जो कुछ प्रयत्न किया है, वह इसीलिये सफल नहीं हुआ कि वह नैतिक बलसे शून्य था । उन्होंने यह सिद्धान्त नहीं माना कि दूसरोंके साथ वैसा ही वर्ताव करना चाहिये, जैसा वर्ताव पानेकी इच्छा है । श्रमजीवियोंका उद्धार किसी प्रकारका आक्रमण सम्बन्धी काम करनेसे न होगा, बल्कि रक्षात्मक काम करनेसे होगा क्योंकि वह नैतिक बलपूर्ण और न्यायसङ्गत होगा । वह परमेश्वरकी इच्छाके भी अनुकूल होगा ।

उसी समाजमें लोग दुःखी रहेंगे, जिसमें एक दूसरेसे लड़कर लाभ उठानेका नियम है । यह पशु-सिद्धान्त है । धार्मिक समाजमें कोई दुःखी रह ही नहीं सकता । जब लोग आपसमें बांटकर काम चलाने लग जायेंगे, तब किसी चीजकी कमी रहनी तो कठिन है । वह और भी अधिक दिखाई देने लगेगी । यदि कुछ लोगोंके पास खानेके लिये अन्न है और कुछ भूखों मर रहे हैं, तो सीधा उपाय यह है कि सब मिलकर

उसे बांट लाये' । पीछे पता लगेगा कि सबका पेट भर जानेपर भी कुछ चीज बाकी बच गयी । जो लोग यह कहा करते हैं कि आवश्यकता भला-बुरा सब काम कराती है, वे ठीक तौरसे अपनी समझ काममें नहीं लाते । परस्परकी सहायताका अभाव बुरे काम कराता है । श्रमजीवी जमींदारोंकी जमीनपर काम न करते हुए कभी भूखे न रहेंगे यदि वे एक दूसरेको मदद देनेका सिद्धान्त काममें लाने लग जायें ।

जो श्रमजीवी जमींदारोंकी जमीनपर काम करने जाते हैं या उनसे लगानपर जमीन लेते हैं, वे अपना और अपने भाइयोंका कितना अनर्थ करते हैं यह बात वे समझते नहीं । ज्यों ज्यों उन्हें अपने अनर्थका ज्ञान होता जायेगा और वे असहयोग करते जायेंगे, त्यों त्यों उनपर जमींदारोंके कम अत्याचार होने लगेंगे ।

श्रमजीवियोंके उद्धारका ईश्वरेच्छाके अनुकूल यदि कोई मार्ग है, तो यही कि जमीन जमींदारोंके अधिकारसे छुड़ायी जाये । साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनी होगी कि जमीन छुड़ानेसे ही काम न चलेगा । श्रमजीवियोंको पहलेसे यह बात जान लेनी होगी कि जब जमीन जमींदारोंके पञ्जेसे निकल आयेगी, तो श्रमजीवियोंके बीच उसका विभाग किस तरह करना होगा । बहुतसे लोग समझते हैं कि जमींदारोंसे जमीन छीन लेनेसे ही सब काम भली भांति चल जायेगा । ऐसी बात नहीं है । यह कहना सहज है कि आलसी जमींदारोंसे जमीन छीनकर काम करनेवालोंको दे दो । इस बातका विचार रखनेकी बड़ी जरूरत

है कि जमीनका विभाग न्यायपूर्वक हो और इस ढङ्गसे विभाग किया जाये कि जमींदारोंको फिर जमीन पाकर श्रमजीवियोंपर अपना अधिकार जमानेका मौका न मिले ।

कोई भी श्रमजीवी जहां चाहे जमीन जोते, यह सिद्धान्त उसी समय काममें लाया जा सकता है जब कि जमीन ज्यादा और आबादी कम हो तथा सब जमीन एक ही ढङ्गकी हो । जहांपर आबादी ज्यादा और जमीन कम है तथा वह भिन्न प्रकारकी है, तो उसका विभाग विचारपूर्वक करना पड़ेगा । यदि जितने मनुष्य हैं उनकी संख्याके अनुसार जमीनका विभाग किया जायेगा, तो ऐसे व्यक्तियोंको भी जमीन मिल जायेगी जो उसे जोत वो न सकेंगे । ये लोग किसी दूसरेको अपने हिस्सेकी जमीन बेच देंगे और पैसेवाले उसे खरीदकर बढ़ाते जायेंगे । इस तरह फिर जमींदार दिखाई देने लग जायेंगे जो बिना परिश्रम किये जमीनसे लाभ उठाना चाहेंगे । यदि यह नियम कर दिया जायेगा कि कोई किसीको जमीन बेचे नहीं या पट्टा लिखाकर न दे, तो बहुतसी जमीन बिना जोती बोयी रह जायेगी । जहांपर भिन्न प्रकारकी जमीन होगी, वहांपर उसका विभाग भी कठिनार्थके साथ हो सकेगा । कहींपर जमीन ज्यादा उपजाऊ है और कहींपर कम । उस समय जमीनके बटवारेमें लड़ाई-भगड़ा खड़ा होगा । बहुत दिनोंसे लोग इन कठिनाइयोंको सुलभानेमें लगे हैं और उन्होंने बहुतसे उपाय सोचे हैं । साम्यवादी यह उपाय काममें लाना चाहते हैं कि जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति

समझी जाये और सब लोग मिलकर उसे जोतें बोये' । इसके सिवा और भी उपाय हैं जिनका संक्षेपमें वर्णन कर देना जरूरी है ।

१८ वीं शताब्दीमें स्काटलैण्डके विलियम ओगिलवीने अपनी राय दी थी कि जो मनुष्य जिस जमीनपर उत्पन्न हुआ है, उसे उस जमीनपर अन्य लोगोंके समान ही अधिकार है । उसके हिस्सेपर किसी दूसरेका अधिकार नहीं हो सकता और न वह जमीन किसीकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है । यदि किसीके पास अपने हिस्सेसे ज्यादा जमीन है और उस अधिक भागके लिये कोई माग प्रकट नहीं कर रहा है, तो अधिक जमीन रखनेवालेको सरकारके खजानेमें टेक्स देना चाहिये ।

इङ्ग्लैण्डके टामस स्पेन्सकी राय है कि सब जमीन पुरो-हितोकी भूमि है और वे जिस तरह चाहें, उसे बांट सकते हैं । किसी भी व्यक्तिको अलग जमीनका स्वामी बननेका कोई अधिकार नहीं है । टामस स्पेन्सके सिद्धान्तका परिचय नीचेकी एक घटनासे जल्दी मिल सकता है । टामस स्पेन्स एक दिन एक झाड़ी-में कुछ फल तोड़ रहे थे । झाड़ीके रक्षकने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो । उन्होंने जवाब दिया कि फल तोड़ रहा हूं । रक्षकने कहा कि फल तोड़ रहे हो और इस साहसके साथ उत्तर दे रहे हो । टामस स्पेन्सने कहा कि हा, साहसपूर्वक क्यों न उत्तर दूं । यदि कोई बन्दर आकर इस तरह फल तोड़कर खाने लगे, तो क्या तुम उससे नाराज होगे । क्या मैं जानवरोंसे भी कम हूं ।

तुम कौन हो जो मेरे काममें बाधा पहुंचा रहे हो । झाड़ीके पहरेदार-
ने जवाब दिया कि तुम्हें शीघ्र ही पता लग जायेगा जग में तुम्हें
अनधिकार प्रवेशके लिये पकड़ूंगा । फल तोड़नेवालेने कहा
कि यह तो प्रकृतिकी कृपाका फल है । यहांपर किसने पौधे
लगाये हैं । वे पशु और मनुष्य सबके खानेके लिये हैं । उनपर
किसका अधिकार हो सकता है । यह तो सबकी सम्पत्ति है ।
पहरेदारने उत्तर दिया कि नहीं, यह ड्यूक आफ पोर्टलैण्डका वाग
है । फल तोड़नेवालेने कहा कि मैं यह बात नहीं मान सकता ।
प्रकृतिका नियम है कि जो पहले पावे वही तोड़ ले । ड्यूक
यदि फल खाना चाहें, तो उन्हें पहले आना चाहिये । अन्तमें
स्पेन्सने कहा कि यदि मुझे ऐसे देशकी रक्षा करनेका भार दिया
जाये जिसमें मुझे खेच्छासे एक फल तोड़नेका भी अधिकार
नहीं है, तो मैं अपनी बन्दूक फेंककर यही कहूंगा कि ड्यूक
सरीखे आदमी ही देशकी रक्षा करें जो उसके स्वामी होनेका
दावा रखते हैं ।

टामस पेनकी राय थी कि जमीन सबकी सम्पत्ति है ।
उसपर किसीका खास अधिकार नहीं हो सकता । कोई जमीन-
का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता । जो कोई मरे, उसकी
मृत्युके बाद जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति बना दी जाये ।

डव साहबका सिद्धान्त है कि जमीनकी कीमत दो तरहसे है ।
एक तो जमीनकी ही कीमत हुआ करती है और दूसरे परिश्रमका
मूल्य है, जो उस जमीनपर किया जाता है । जमीनकी कीमत

सब देशका धन है और परिश्रमका मूल्य व्यक्तियोंका धन है । इसलिये जमीन खास व्यक्तियोंके अधिकारमें नहीं जा सकती । जमीन सब देशकी ही सम्पत्ति होनी चाहिये ।

जापानमें भूमि-उद्धारक समिति है । उसका सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भागके समान जमीन रखनेका अधिकारी है । उसे इस हिस्सेके लिये निश्चित कर चुकाना होगा । वह जिस किसी व्यक्तिके पास उसके भागसे अधिक जमीन देखेगा, उससे मांग सकेगा । मेरी रायमें हेनरी जार्जकी सम्मति न्यायसङ्गत और कार्यमें परिणत होने योग्य है ।

हेनरी जार्जकी सम्मति नीचे एक उदाहरण देकर समझायी जाती है । मान लिया जाये कि किसी स्थानमें दो जमींदारोंके अधिकारमें सारी जमीन है । एक जमींदार बहुत मालदार है और वह विदेशमें रहता है । दूसरा जमींदार ज्यादा मालदार नहीं और स्वदेशमें ही रहता है । वह अपनी जमीन किसानोंको लगानपर दिये हुए है । इस तरह एक सौ किसान उसकी जमीन लिये हुए हैं । इसके सिवा उसी स्थानमें सैकड़ों ऐसे त्वादसी हैं जो मजूरी करते हैं और उनके पास जमीन नहीं है । वे कारीगर वगैरह हैं । यदि ऐसे स्थानके अधिवासी यह निश्चय करें कि जमीन किसी एक-दोकी नहीं, सबकी सार्वजनिक सम्पत्ति है और वे उस जमीनको आपसमें बांट लेना चाहते हैं, तो उस दृष्टामें वे क्या करेंगे ।

एक दोसे जमीन लेकर यदि कहा जाये कि सभी उसे काममें लायें

तो ऐसा करनेसे लडाई-भगड़ा खड़ा हो जायेगा ; क्योंकि जमीन-का एक ही टुकड़ा कई आदमी चाहेंगे । यदि कहा जाये कि कुछ लोग मिलकर खेती करे और फिर आपसमें पैदा हुआ अन्न बांट लें, तो यह प्रबन्ध भी सन्तोषजनक न होगा , क्योंकि बहुतसे आठ-मियोंके पास हल, बैल इत्यादि न होंगे और बहुतसे जोतने बोनका ज्ञान ही न रखते होंगे । सब प्राणियोंको बराबर बराबर जमीन बांट दी जाये यह भी सम्भव नहीं । यदि जमीनके बहुतसे टुकड़े कर दिये जाये और हर एक आदमीको समान श्रेणीकी जमीन खेती, चरागाह और लकड़ी आदिके लिये दी जाये, तो जमीनके बहुत ज्यादा टुकड़े हो जायेगे । इसके सिवा यह भी भय है कि जो जमीन जोतना बोन न जानते होंगे, वे अपना हिस्सा दूसरेको बेच देगे । इस तरह जमींदार पैदा होने लग जायेंगे ।

इन सब कठिनाइयोंको हल करनेके लिये उस स्थानके अधिवासी निश्चय करते हैं कि जिन दो जमींदारोंके पास जमीन है, वे उसे अपने ही पास रखें और सार्वजनिक कोषमें उस जमीनकी कीमत जमा कर दें । यह कीमत जमीनके मूल्यके अनुसार बांंधी जायेगी न कि परिश्रमके मूल्यके अनुसार जो उस जमीनपर किया जायेगा । खजानेमें गया हुआ रुपया सब आपसमें बराबर बांट लेते हैं ।

जिसके पास जमीन है, उससे जमीनकी कीमतका रुपया खजानेमें डलवाकर फिर उस रुपयेको व्यक्तियोंके बीच बांटना बड़ा जटिल काम होगा । सभी अधिवासियोंको स्कूल, अस्प-

ताल, सड़को और दमकलोंके लिये रुपया देना ही होगा। इस तरह खजानेसे रुपया लेकर फिर सबको सार्वजनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये उस रुपयेका कुछ भाग देना होगा। इस दखेड़ेसे छुटकारा पानेके लिये सब लोग निश्चय कर लेते हैं कि खजानेमें आया हुआ रुपया सार्वजनिक कामोंमें खर्च किया जायेगा। जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, उन्हें भी इन सार्वजनिक संस्थाओंसे लाभ उठानेका अवसर मिलेगा।

इस प्रकारका नियम तय हो जानेपर जमींदारों और छोटे छोटे किसानोंसे जमीनकी कीमतके अनुसार रुपया वसूल किया जायेगा, जो सार्वजनिक संस्थाएँ चलानेमें व्यय किया जायेगा। जो लोग जमीन नहीं रखते, उनसे कुछ भी न लेनेपर भी उन्हें सार्वजनिक संस्थाओंसे समान लाभ उठानेका अवसर दिया जायेगा।

इस प्रबन्धका यह फल होगा कि जो लोग स्वयं परिश्रम न कर सकेंगे, वे अपने पास ज्यादा जमीन रखना पसन्द न करेंगे और उनकी जमीन ऐसे लोगोंके अधिकारमें आ जायेगी, जो अधिक परिश्रमकर जमीनकी कीमत चुकानेपर भी कुछ बचा सकेंगे। जिनके पास बिल्कुल जमीन न होगी, वे भी कुछ जमीन लेकर इसके लिये परिश्रम करेंगे। इस तरह जमीन उन्हीं लोगोंके अधिकारमें रहेगी, जो परिश्रमकर उससे अधिक आय वसूल करना चाहेंगे। साथ ही सार्वजनिक संस्थाएँ अधिक रुपया पाकर अधिक उन्नति करने लग जायेंगी। जमीनमें सम्बन्धमें भगड़ा बखेड़ा

या खूनखराबी भी न होगी, क्योंकि सब उतनी ही जमीन रखना चाहेंगे जिनकी लिये वे परिश्रमकर काफी आय प्राप्त कर सकेंगे । हेनरी जार्जकी यह कार्यप्रणाली तमाम संसारके मनुष्यों या अलग अलग देशोंके बीच बहुत आसानीसे काममें लायी जा सकती है ।

मैं सारांशमें यही कहना चाहता हूँ कि श्रमजीवी उतनी ही जमीन लेनेकी चेष्टा करें जिसके लिये वे स्वयं परिश्रम कर सकते हों । आवश्यकतासे अधिक जमीन रखनेका कष्ट न उठाये । केवल इतनी जमीनकी आवश्यकता है जिसपर अपना निवास हो सके और पैट भर जा सके ।

जमीन पानेके लिये किसी तरहकी हड़ताल, जुलूस या दङ्गा-फसादकी जरूरत नहीं । न इस बातकी जरूरत है कि देशके शासनमें अपने प्रतिनिधि अधिक हों । एक चीजकी जरूरत है और वह यह कि जिसे बुराई समझा जाये, उसमें कभी भाग न लिया जाये । भू-सम्पत्तिका कभी समर्थन न किया जाये । यह समर्थन सेनामें भर्ती होने या जमीनपर काम करने तथा उसे लगानपर लेनेसे होता है ।

इस बातपर भी ध्यान देना होगा कि जब जमीन जमींदारोंसे मिल जाये, तो उसका विभाग किस तरह करना होगा । यह कभी न समझना होगा कि जमींदारोंसे ली हुई भूमि किसीकी वास सम्पत्ति हो सकेगी । किसीको भी भू-सम्पत्तिका स्वामी न बनाना होगा, चाहे एक इञ्च ही जमीन क्यों न हो । जमीनको हवा

और पानीके सम्पन्न सबकी सावजनिक सम्पत्ति समझना होगा और उसका आपसमें किसी ढङ्गसे विभाग कर लेना होगा, जो ढङ्ग सबको पसन्द हो ।

जमीनपर अधिकार पानेके लिये किसी दलको वशमे करनेकी नहीं, बल्कि अपने आपको वशमे करनेकी चेष्टा करनी होगी । लोग इसीलिये कष्ट पाते हैं कि वे बुरा जीवन व्यतीत करते हैं । इससे घृणित और कोई विचार नहीं कि मनुष्यकी बुरी दशाका कारण दूसरे मनुष्य हैं, अपनी आत्मा नहीं । लोग जिस समय यह समझते हैं कि किसी बाहरी कारणसे बुरी दशा हो रही है तो उस कारणको बदलनेके लिये उद्योग करते हुए वे अपनी दशा और भी शोचनीय बनाते हैं । यदि वे अपनी आत्माकी जांच करनेका उद्योग करे, तो उनकी बुरी दशाका शीघ्र ही अन्त हो सकता है ।

जो लोग ईश्वरीय इच्छाके विपरीत बुरा जीवन व्यतीत करते हैं उनका सुधार होना सम्भव नहीं । यदि ईश्वरीय इच्छाके अनुसार चला जाये, तो बुरी दशा नहीं रह सकती । मनुष्यको उन्नतिके लिये बाहरी नहीं, भीतरी सुधारकी आवश्यकता है । उसे पुरानेमें भाग लेना छोड़ देना चाहिये यदि वह ले रहा हो और अच्छा काम शुरू कर देना चाहिये यदि उसे न कर रहा हो । मनुष्य जितना ही अधिक ईश्वरीय नियम काममें लायेगा यानी एकदूसरेकी सहायतापर काम करेगा, उतनीही वह उन्नति कर सकेगा । इस सिद्धान्तकी सहायतासे गुलामीका अन्त होता जायेगा ।

यह बात बिल्कुल सच कहो गयी है कि तुम सत्यको जानो और सत्य तुम्हें खतन्त्र बनायेगा ।

(४)

एक ही उपाय ।

तमाम संसारमें एक अरबसे ज्यादा श्रमजीवी हैं । जितना भी श्रम, वस्त्र संसारमें दिखाई देता है, वह सब श्रमजीवियोंने ही उत्पन्न किया है । बड़े बड़े बाग-बगीचे, ऊंचे ऊंचे महल और राजा-रईस, सेठ-साहूकार सभी श्रमजीवियोंके परिश्रमके कारण दिखाई दे रहे हैं । श्रमजीवी जो कुछ उत्पन्न करते हैं उससे वे स्वयं लाभ नहीं उठा सकते, बल्कि सरकार और मालदार आदमी लाभ उठाते हैं । श्रमजीवी तो भूखों मरते हैं, आधे नंगे रहते हैं, विद्याहीन रहते हैं और गुलामीमें अपने दिन काटते हैं । जिन लोगोको वे परिश्रमकर बढ़िया भोजन, वस्त्र और महल देते हैं, उन्हीं स्वार्थियोंकी घृणाके पात्र बनते हैं ।

श्रमजीवियोंको जमीनसे वञ्चित किया जाता है और वह उन लोगोकी जायदाद बनती है, जो कुछ भी परिश्रम नहीं करते । श्रमजीवी अपना पेट भरनेके लिये जमींदारोकी गुलामी किया करते हैं । यदि कोई खेती न कर किसी कारखानेमें जाकर मजूरी करने लग जाता है, तो वह दूसरे धनी आदमियोंका गुलाम बन जाता है । उनके लिये उसे आजीवन लगातार दस, बारह और चौदह घण्टे हर रोज काम करना पड़ता है । इस तरह उसका स्वास्थ्य मिट्टीमें मिल जाता है । यदि कोई पुरुषार्थी अलगा

जमीन लेकर मिहनत करने लग जाता है, तब भी वह स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । उससे कर मांगा जाता है, वह सेनामें तीन चार वर्षतक जबरदस्ती काम करनेके लिये बाध्य किया जाता है और उसे सेनाका व्यय सहना पड़ता है । यदि वह जमीनको काममें लाता हुआ कर नहीं चुकाता या हड़तालकी तैयारी करता है या अपने स्थानपर किसी दूसरे आदमीको काम करनेसे रोकता है, तो उसके विरुद्ध सेना भेजी जाती है, वह घायल किया जाता है या मार डाला जाता है या पहलेकी तरह काम करने और कर चुकानेके लिये बाध्य किया जाता है ।

इस तरह वे तमाम संसारमें मनुष्योंकी तरह नहीं, बल्कि लड़ाऊ जानवरोंकी तरह जीवन व्यतीत करते हैं । उन्हें तमाम जीवन बट काम करना पड़ता है जो उनके लिये नहीं, उनके अत्याचारियोंके लिये आवश्यक है । उन्हें इस कामके बदलेमें केवल इतना ही भोजन और वस्त्र दिया जाता है कि वे अपने अत्याचारियोंका काम करनेमें समर्थ बने रहें । कुछ थोड़ेसे आदमी इन श्रमजीवियोंके परिश्रमसे लाभ उठाते हुए भोग-विलास करते हैं और आलसमें दिन काटते हैं । लाखों आदमियोंकी मिहनतका फल जिस ढङ्गसे चाहते हैं, वर्वाद किया करते हैं ।

इससे सभ्राट् द्वितीय निकलसके राज्याभिषेकके समय गरीबों-को सुपतमें गराव और मांस रोटी बांटी गयी थी । जिस स्थान-पर भोजन कराया जानेवाला था, वहां बड़ी भारी भीड़ जमा हुई

और लोगाने एक दूसरेको धक्का देना शुरू किया । इस धूममें बहुतसे आदमी मर गये और भोड़के नीचे आ गये । इस तरह कई हजार आदमी मर गये । जब धूम खतम हो गयो तब प्रश्न उपस्थित हुआ कि इतने आदमियोंकी मृत्युका क्या कारण है । किसीने पुलिसके प्रबन्धको निन्दा की, किसीने सम्राट्की निन्दा की जिन्होंने भद्दी रीतिसे लोगोंको खानेके बहाने एकत्र किया । सबने अपनेको छोड़कर दूसरोंको दोषी ठहराया, परन्तु असलमें दोष भीड़का ही था जिसने थोड़ीसी शराब और रोटीकी धुनमें अपने भाइयोंका कुल भी ख्याल न रखा और स्वार्थमें पागल हो गयी । सबकी यही चेष्टा थी कि अपने पड़ोसीसे पहले कुछ पा लिया जाये । क्या श्रमजीवी इसी दायमें नहीं पड़ रहे हैं ? वे भूखों मरते हैं, स्वास्थ्य खोते हैं, नङ्गे रहते हैं और जानसे मार डाले जाते हैं, परन्तु थोड़ेसे स्वार्थमें पड़े बिना नहीं रहते जो स्वार्थ उन्हें और उनके लाखों करोड़ों भाइयोंको तमाम जीवन दुर्बल बनाये रहता है ।

श्रमजीवी कभी सरकारोंकी, कभी जमींदारोंकी और कभी कारखानेके स्वामियोंकी तथा कभी सैनिक दलोंकी निन्दा किया करते हैं; परन्तु जमींदार उनके परिश्रमसे लाभ उठाते हैं और सरकारें कर वसूल करती हैं । कारखानेके मालिक उनसे काम कराते हैं तथा सेनाएं उन्हें पशुबलके नीचे दबाये रहती हैं, क्योंकि श्रमजीवी इन सबको रक्तशोषणके काममें सहायता ही नहीं देते, बल्कि वे स्वयं ही रक्तशोषणके साधन बने हुए हैं और जो काम

स्वयं कर रहे हैं उसके सम्बन्धमें दूसरीकी शिकायत किया करते हैं। जमींदार यदि लाखों बीघा जमीनसे बिना कुछ काम किये ही लाभ उठाता है, तो इसका कारण यही है कि उसे जमीन जानने बोन और फसलकी रक्षा करनेके लिये लाखों मजूर मिल जाते हैं। सरकारें कर वसूल करनेमें इसीलिये समर्थ होती हैं कि मजूरोंके भाई-बन्धु ही थोड़ेसे लोभमें पड़कर पटवारी, तहसीलोंके चपरासी और पुलिसमेन बनते हैं। इस तरह श्रमजीवी सरकारको जिस कड़ाईकी शिकायत करते हैं, उस कड़ाईको वे स्वयं काममें लाते हैं। कारखानेवालोंके सम्बन्धमें शिकायत की जाती है कि वे कम मजूरी देते हैं और ज्यादा काम लेते-हैं, परन्तु इसमें किसका अपराध है? श्रमजीवी ही प्रतिद्वन्द्वी बनकर अपना मजूरी काम कराते हैं और पहरेदार, जमादार बनकर अपने भाइयोंदे ज्यादा पाम लेते हैं। अपने स्वामियोंके हितके लिये अपने भाइयोंपर जुर्माना कराते हैं और उन्हें तरह-तरहसे तड़क करते हैं।

श्रमजीवी कहा करते हैं कि जब कभी हम जमीनको अपने अधिकारमें करना चाहते हैं तो हमारे विरुद्ध सेना भेजी जाती है, परन्तु इस सेनामें कौन हैं? वही श्रमजीवी तो हैं जो थोड़ेसे लाभके लिये अपने भाइयोंको भयभीतकर धनवानोंके गुलाम बनाये रहते हैं। वे ईश्वरीय नियम और अपनी अन्तरात्माकी आवाजके विरुद्ध अधिकारियोंके इशारेपर लोगोंको मार डालना धर्म समझते हैं। इस तरह श्रमजीवियोंके सभी कष्ट उनके

ही कारण बने हुए हैं। यदि वे धनवानों और सरकारोंको मदद देना छोड़ दें, तो उनपर अत्याचार होने एकदम बन्द हो जाये। फिर वे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो उनका सर्व-नाश कर रहा है ?

ईश्वरीय नियम है कि मनुष्यको एक दूसरेकी सहायता करनी चाहिये। सभी देशोंके प्रसिद्ध दार्शनिकोंने इस नियम-पर जोर दिया है। यह नियम बड़ा सरल है और वह मनुष्यो-को अधिकसे अधिक लाभ पहुंचा सकता है। मनुष्योको जिस समय इस नियमका ज्ञान हो जाये, उन्हें उसके पालनमें विलम्ब न करना चाहिये। स्वयं इसका पालन करते हुए वे दूसरोंको भी यही शिक्षा दे कि इस नियमके अनुसार चलो।

सभी धर्मशास्त्रोंमें परस्परकी सहायतापर बड़ा जोर दिया गया है और सब धर्मोंका सार इसी सहायतामें बताया है। आश्चर्य तो इस बातका है कि लोग इसपर भी इस सीधे नियमको नहीं जानते और यदि जान भी लेते हैं, तो उसे अनावश्यक समझ उसके अनुसार न तो स्वयं काम करते हैं और न दूसरोंको ही उसके अनुसार चलनेकी राय देते हैं।

जब मनुष्य इस साधारण नियमका पालन नहीं करता कि हमे दूसरोंके साथ वैसा ही वर्ताव करना चाहिये जैसे वर्तावकी आशा हम दूसरोंसे रखते हैं, तब वह अपने लिये अधिकसे अधिक सुखचैन ढूँढ़ता है और इस तरह मनुष्यके कल्याणमें बाधा पड़ती है। जो आदमी दूसरोंकी परवा न कर अपने लाभकी

और विशेष ध्यान देता है, वह ऐसे आदिमियोंकी शरण लेता है जो उसकी रक्षा कर सकें। वह इन शक्तिसम्पन्न मनुष्योंकी सहायता देता है। ये शक्तिसम्पन्न मनुष्य अपनेसे अधिक बलशाली मनुष्योंकी शरणमें जाकर उनकी सहायता किया करते हैं। इस तरह परस्पर लाभ पहुँचानेकी इच्छा न रहनेसे समाजमें कुछ थोड़ेसे आदिमियोंका बल बढ़ जाया करता है और वे दूसरोंको गुलाम बना लेते हैं।

जो थोड़ेसे आदिमी अधिक आदिमियोंको गुलाम बनाये हुए हैं, वे पारस्परिक सहायताके सिद्धान्तको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं और अपने अधीन मनुष्योंको उसे स्वीकार नहीं करने देते। ये शक्तिसम्पन्न मनुष्य जानते हैं कि हमारी शक्ति इसी लिये है कि हमारे अधीन मनुष्य सदा आपसमें लडा करते हैं और एक दूसरेको अपने वशमें करना चाहते हैं। इसीसे वे गुलामीमें पासे हुए लोगोंसे पारस्परिक सहायताका सिद्धान्त दूर रखते हैं।

पारस्परिक सहायताका नियम तो बड़ा सरल है इसलिये किसीकी नाकत नहीं जो किसीको उसे स्वीकार करनेसे रोक सके। परन्तु शक्ति भोगनेवाले मनुष्य इस सिद्धान्तको निर्बलोंसे दूर रखनेके लिये बहुतसे नियम और कानून बना डालते हैं, जो सिद्धान्तको स्वीकृतिमें बाधक होते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये नियम और कानून बड़े महत्वके हैं और उनके सामने और किसी नियम या सिद्धान्तके माननेकी आवश्यकता नहीं है।

शक्तिको भोगनेवालोंमें पुरोहित और धर्माचार्य भी हैं जो धर्मका सहारा लेकर अनेक नियम बनाया करते हैं और उन्हें ईश्वरीय नियम बनाकर सदा उनके पालनपर जोर दिया करते हैं। परन्तु जो सहायताका नियम इन नियमोंकी धूममें छिप जाता है और मनुष्य असली नियमोंको भूलकर दूसरे नियमोंका पालन करनेकी चिन्तामें लग जाते हैं जो विशेष महत्वके नहीं हैं, परन्तु स्वार्थी मनुष्य उन्हें महत्व दिये रहते हैं।

शासन करनेवाले अपने नियम बनाते हैं और अपने हाथके कठपुतले धर्माचार्योंके नियमोंका प्रचार किया करते हैं। वे ऐसे नियम बनाते हैं जो परस्परकी सहायताके नियममें बाधा पहुंचानेवाले हैं। शासकोंके नियमोंका पालन न करनेसे दण्ड दिया जाता है। इस तरह शक्ति रखनेवाले निर्दलोको अपने उद्धारका नियम नहीं मानने देते।

विद्वान् और धनी मनुष्य ईश्वरके किसी खास नियमको न मानकर सदा अपने वैज्ञानिक नियमोंका आविष्कार किया करते

जिन्हें धनी मनुष्य सुखवृद्धिके लिये मानते हैं। ये लोग अपने सम्मान ही दूसरोंका जीवन भी आलसी बनाना चाहते हैं और सबको स्कूल, थियेटर, वायस्कोप और सभाओंमें जानेकी सलाह दिया करते हैं। ये लोग कहा करते हैं कि वैज्ञानिक नियमोंका पालन करनेसे धर्मजीवियोंके सभी कष्ट दूर हो जायेंगे, इसलिये परस्परकी सहायताके नियमका तो ये लोग नाम ही नहीं लेते।

उपर्युक्त श्रेणियोंमेंसे कोई भी श्रेणी परस्परकी सहायताके सिद्धान्तका विरोध नहीं करती, परन्तु वे सब मिलकर इतने नये नियम सामने उपस्थित कर देती हैं कि उन सबके बीच ईश्वरका मरल और सर्वोपकारी नियम छिप जाता है ।

इस तरह श्रमजीवी बसली उद्धार करनेवाले सिद्धान्तसे वञ्चित रहकर सरकारों और सम्पन्न मनुष्योंके अधीन रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन दुःखमय बनाया करते हैं । वे अपना जीवन दुःखमय बनायेके साथ अपने भाइयोंको भी दुखी बनाये रहते हैं । अपना उद्धार चाहनेके लिये वे चालाक और गतलबी आदमियोंके बनाये हुए नियमोंकी शरण लिया करते हैं—जैसे कि देवमन्दिरोंमें जाकर लम्बीचौड़ी 'प्रार्थनाएं' किया करते हैं, राज्यके नियमोंका अक्षरशः पालन करते रहते हैं, समा-न्यायियां बनाया करते हैं, व्याख्यान दिया करते और तुना करते हैं । हड़ताले' करते हैं या दङ्गाफसाद और कान्तिमें भाग लेते हैं, लेकिन असली ईश्वरीय नियमका पालन नहीं करते जो नियम उनका उद्धार अवश्य ही कर सकता है ।

जा लोग चालाक और स्वार्थी आदमियोंके लम्बेचौड़े सिद्धान्त धुतुन दिनोंसे तुकते जा रहे हैं, वे अवश्य ही इस बातपर सन्देह करेंगे कि परस्परकी सहायताका सिद्धान्त ईश्वरीय नियम है और वह मनुष्यके जीवनका प्रधान अङ्ग है; क्योंकि इस नियममें कोई पैरोदा या घुगावफैरकी बात नहीं । लोगोंकी धारणा यह गयी है कि ईश्वरीय नियम इतना सन्त हो ही नहीं सकता

और वह सबको मालूम नहीं हो सकता जवनक कि आचार्य और पुरोहितोंकी कृपा न हो, जो अपनी शक्ति और अधिकारके लिये शासन करनेवालोंका मुंह ताका करते हैं और अपने उच्च पदकी रक्षाके लिये सरकारका समर्थन किया करते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि परस्परकी सहायताका नियम बड़ा सरल और संक्षिप्त है। वह वर्षोंके अनुभवके बाद मनुष्यके ध्यानमें आया है। वह किसी स्वार्थी दलके दिमागसे नहीं निकला है। आजकलके धार्मिक और राजशासन-सम्बन्धी नियम बड़े लम्बे चौड़े और गूढ़ होते हैं और बहुत थोड़े आदमी उनका ज्ञान रखते हैं—जैसे कि जायदाद, चुनाव, दण्ड आदिके सम्बन्धमें सब आदमी नहीं जानते, परन्तु परस्परकी सहायताका नियम सब कोई जान सकता है। इसे जाननेके लिये किसी प्रकारकी शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है और न किसीका धर्म, पद और अवस्था उसके जाननेमें बाधक हो सकते हैं।

इसके सिवा धार्मिक और शासनसम्बन्धी नियम एक स्थान या एक कालमें ठीक मान लिये जाते हैं, परन्तु दूसरे काल या स्थानमें वे ठीक नहीं माने जाते। परस्परकी सहायताका नियम सब स्थानोंमें और सब कालमें समान रूपसे मान्य है। जो लोग उसे एक बार मान चुके उसे फिर कभी न माननेकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अन्य नियमों और इस नियममें यह भी भेद है कि अन्य नियमोंसे मनुष्यको सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होती और कभी कभी उनके कारण शत्रुता और कष्ट बढ़

जाया करते हैं, परन्तु यह प्रधान नियम सदा ही सुख-शान्ति देनेवाला है ।

परस्परकी सहायताका नियम अशान्तिके स्थानमें शान्ति और कष्टके स्थानमें सुख उपस्थित करनेवाला है वह चाहे किसी स्थान या कालमें क्यों न माना जाये । इस सिद्धान्तके आधारपर ही मनुष्योंके बीच अनेक सम्बन्ध स्थापित होते हैं । यदि इस नियमकी प्रधानता स्वीकार कर ली जाये, तो मनुष्योंका उद्धार हो जाये और व्यक्ति व्यक्ति तथा समाज और व्यक्तिके बीच किसी तरहका झगडा न रहे । जिस तरह बूढ़ों और बच्चोंको आजकल अन्य धार्मिक और वैज्ञानिक नियम समझाये जाते हैं जो वास्तवमें हानिकारक हैं, उसी तरह यदि यह प्रधान नियम सिखाया जाये तो मनुष्यके जीवनमें परिवर्तन उपस्थित हो जाये और इस परिवर्तनके साथ उस अत्याचारका भी अन्त हो जाये जो आजकल अधिकांश मनुष्योंको पीड़ित कर रहा है ।

पारस्परिक सहायताका नियम जिस तरह ईश्वरीय है, उसी तरह यह नियम भी ईश्वरीय ही समझना चाहिये कि किसीकी जान न ली जाये । परन्तु जिस तरह अनेक नियमोंकी धूममें पहला नियम भुला दिया गया, वही दशा दूसरे नियमकी भी हुई । यद्यपि किसीने पहले नियमकी तरह दूसरे नियमका विरोध नहीं किया, परन्तु अन्य नियम महत्वपूर्ण बता दिये गये और उनके बीचमें ईश्वरीय नियम न ठहर सका । मनुष्योंके

प्राणोष्की पवित्रता स्वार्थियोंने स्वीकार न होने दी । यदि लोग जिस तरह उपवासके दिनोमें मांस न खाने, देवमन्दिरोंमें अश्लील आचरण न करने आदिके नियमोंको महत्व देकर उनका पालन करते हैं, उसी तरह यदि किसीकी जान न लेनेका नियम माना जाता, तो मनुष्योंकी वर्तमान दुर्दशा ही न होती, क्योंकि न तो लड़ाई होती और न कोई किसीका गुलाम ही बनता । जब लोगोंको प्राणोष्का भय दिखाई देना है, तभी वे दूसरोंकी गुलामी स्वीकार करते हैं । यदि सब अपने प्राणोष्को सुरक्षित समझते, तो क्यों किसीकी गुलामीके बन्धनमें पड़ते ।

लोगोंने बड़ी चालाकीसे ईश्वरीय नियमको दबाया । बहुतसे छोटे छोटे नियम बनाये गये और उन्हें बड़ा भारी महत्व दिया गया । भूखे रहने, नमक न खाने और माला फेरनेसे मोक्षका द्वार खुल जाना सम्भव बनाया गया और लोग इन छोटे छोटे नियमोंपर मोहित हो ईश्वरके प्रधान नियमको यहांतक भूल गये कि उसका पालन तो दूर रहा, उसके विरुद्ध भी आचरण करने लगे । इससे ईश्वरीय नियमकी उपयोगिता प्रकट न हो सकी । दूसरोंकी जान न लेने और परस्परमें सहायता करनेका ईश्वरीय नियम काम न आया ।

मनुष्य दुर्दशामें इसलिये नहीं पड़े कि उन्हें ईश्वरीय नियमका ज्ञान न था, बल्कि दुर्दशाका कारण वे मनुष्य बने जो अपने या अपने संरक्षकोंके स्वार्थके लिये नियमपर नियम बनाते चले गये । वे इन नियमोंको ईश्वरीय नियम बताते गये और उनका महत्व

कभी कभी ईश्वरीय नियमोंसे भी अधिक निश्चित किया । इस समय यदि मनुष्यका उद्धार सम्भव है, तो इसी बातपर कि वे स्वार्थियोंके द्वारा हुए नियमोंके चक्करमें न पड़कर ईश्वरीय नियमका महत्व समझ लें । वे अपनेको ईश्वरीय नियमोंके अनुसार कार्य करनेवाला मानें । ईश्वरीय नियम एक या दो दलकों नहीं, सभी मनुष्योंको सर्वत्र सबसे अधिक सुख पहुंचानेवाला है ।

संसार और नालदान आदमी श्रमजीवियोंका रक्त-शोषण न कर सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि श्रमजीवी आत्म-शुद्धि करें । शरीरकी अशुद्धतासे जिस तरह मील और मीलसे कीले उत्तरम होकर मनुष्यका शरीर जर्जरित कर देते हैं, उसी तरह आत्माकी शुद्धिसे अन्तर्गत स्वार्थी मनुष्योंकी सृष्टि होती है जो समाजका स्व लुप्त होकर लेते हैं । श्रमजीवियोंकी दुर्दशासे छुटकारेका उपाय एक ही है—वे आत्मशुद्धि करें । इस आत्मशुद्धिसे लिये उन्हें उन अनेक नियमोंका पालन करनेकी आवश्यकता नहीं, जो स्वार्थ-लाभनके लिये निर्बलोंको बन्धनमें डाले हुए हैं । श्रमजीवियोंको परमेश्वर और उसके एक नियममें निष्ठा होना चाहिये । इससे उनका उद्धार हो सकेगा ।

निश्चित और अनिश्चित सभी श्रमजीवी अपनी वर्तमान दुर्दशा में सामाजिक अत्याचारोंकी प्रतिक्रिया किया करते हैं । परन्तु हमपर भी दानोनेने दावे दिलानेका ऐसा लुभलुभा कर दिया जाये कि वे और आदमियोंकी अपेक्षा जल्दी चीजें तैयार करके लगे,

तो वह उस सुभीनेको स्वीकार कर लेगा चाहे उसके अन्य सेकड़ों हजारों भाई उसके कारण भले ही बर्बाद हो जायें । यदि दोनोंमेंसे किसीको किसी मालदार आदमीके यहाँ बढ़िया नौकरी मिलती हो, तो वह तुरन्त स्वीकार कर लेगा चाहे उसे उस उच्च पदपर रहकर अपने भाइयोंको सताना ही क्यों न पड़े । यदि किसीको जमीन खरीदने या मजूर लगाकर काम करानेका मौका मिले, तो हजारमें ६६६ आदमी ऐसे मिलेंगे जो बिना किसी विचारके इस बातका समर्थन करेंगे कि जमीन रखना कोई घुरा काम नहीं और वह जमींदारों तथा मालदार आदमियोंकी तरह या उनसे भी ज्यादा कड़ाई करनेके लिये तैयार हो जायेगा ।

सेनामें भर्ती होना या सेनाके व्ययके लिये कर चुकाना बड़ा घुरा काम है । परन्तु बहुत थोड़े आदमी ऐसे मिलेंगे जो अपने भाइयोंको गुलामीमें न पड़ने देनेके लिये ऐसा कर चुकाना या सेनामें भर्ती होना घुरा समझते हों । इन कामोंका तो लोग साधारण समझकर किया ही करते हैं ।

क्या कभी सम्भव है कि जिस समाजमें इस प्रकारके लोग हैं, उसकी दुर्दशाका कभी अन्त होगा ?

श्रमजीवी अपनी दुर्दशाके लिये जमींदारों, धनवानों और सरकारोंको कोसा करते हैं, परन्तु सभी या अधिकांश श्रमजीवी बड़े नहीं तो छोटे रूपमें जमींदार, धनवान या सरकार बने हुए हैं और वे जिन तकलीफोंकी शिकायत किया करते हैं, उनकी जड़ स्वयं ही हैं ।

एक आदमी गांवसे आकर किसी रईसके यहां अपने गांव-वाले सईसकी सिफारशपर नौकरी पा जाता है, परन्तु जब वह सुनता है कि एक आदमी बिना किसी कारण नौकरीपरसे हटा दिया गया है तो वह उस रईसके यहां नौकरी करना अस्वीकार करता है। वह नहीं चाहता कि दूसरे आदमीके साथ ऐसा वर्ताव किया जाये जैसा वर्ताव वह अपने साथ नहीं चाहता। इसी तरह एक बड़े परिवारवाला किसान किसी जमींदारके यहां ऊंचा वेतन पाकर नौकरी स्वीकार कर लेता है, परन्तु जब वह देखता है कि उसे अपने मालिकके लाभके लिये गरीब किसानोंके पशु पकड़ने पड़ते हैं जो जमींदारके खेतोंमें चले आये हैं या उन खिद्योको पकड़ना होता है जो जलानेके लिये लकड़ियां एकत्र करने आयी हैं या मजूरोंकी मजूरी कमकर उनसे ज्यादा काम लेना पड़ता है, तो वह अपनी अन्तरात्माके विरुद्ध काम करना पसन्द न कर नौकरी छोड़ देता है। उसे नौकरी छोड़नेमें अपने परिवारके भूखो मरनेका भय है, परन्तु वह इसकी कुछ भी परवा नहीं करता। वह ऐसा काम करने लग जाता है जो उसे कम लाभ पहुंचाता है, परन्तु उसके अन्तः-करणके अनुकूल है। इसी तरह एक सैनिकको अपनी पल्टनके साथ पटुकर हड़ताल करनेवाले मजूरोंपर गोली चलानी है। वह गोली चलानेकी आज्ञा न मानकर कष्टमें पड़ता है। ये सब आदमी अपने अन्तःकरणके अनुसार काम करते हैं और इस नियमका पालन करते हैं कि दूसरोके साथ कभी वैसा

वर्ताव न करो जिस वर्तावकी आशा तुम दूसरोंसे नहीं रखते ।

दूसरी तरफ यदि कोई आदमी अपनी चीज का दाम इसलिये घटा रहा है कि उसकी चीज जल्दी बिक जाये—उसे इस बातकी चिन्ता नहीं कि उसके इस नामसे दूसरे भाइयोंकी हानि होगी, तो समाजका कण्ट पहुचानेवाला दुराईका अन्त नहीं हो सकता । यदि कोई श्रमजीवी अपने स्वामीके साथ मिल जाना है और उसे मदद देने लग जाता है, तो भी दुराईका अन्त नहीं हो सकता । जो सेनामें भर्ती होकर अपने भाइयोंको गोलीसे मारनेके लिये तैयार है, वह भी दुर्दशाका कारण है । सेनामें भर्ती होनेवाला कह सकता है कि मुझे तो इस बातका पता नहीं कि मैं किसे कब और कहाँ मारूंगा । वह यह बात भले ही न जाने, परन्तु यह तो अवश्य ही जानता है कि सेनाका काम मारना है ।

श्रमजीवियोंकी दुर्दशाका उसी समय अन्त हो सकता है जब कि वे समझ लें कि हमारे भाइयोंका किसी तरह अहित न होना चाहिये । जिस तरह लोग उपवासके दिनोंमें नमक नहीं खाते, मुर्दोंका अन्तिम संस्कार करानेपर स्नान करते हैं, उसी तरह श्रमजीवियोंको साधारण नियमोंकी परवा न कर परस्परकी सहायताका नियम मानते हुए धनवानोंको नौकरीसे जहातक सम्भव हो अलग रहना चाहिये, कभी कम मजदूरी स्वीकारकर काम न करना चाहिये, धनवानोंकी सहायतासे अपने भाइयोंकी अपेक्षा अपना विशेष हित न करना चाहिये और

सबसे जरूरी बात यह है कि किसी तरह भी सरकारके भयप्रदर्शन-
के काममें भाग न लेना चाहिये यानी पुलिस, चुङ्गी और सेनाकी
नोकरी न स्वीकार करनी चाहिये ।

इस प्रकार अपने भाव धार्मिक बनाकर काम करते हुए
श्रमजीवी अपना उद्धार अनेक अत्याचारोंसे कर सकते हैं ।

अगर कोई श्रमजीवी किसी विशेष लाभकी इच्छासे या भय-
वश अपने अन्तःकरणकी प्रेरणाकी परवा न कर हत्यारोंके दलमें
याना सैनिकोंमें शामिल हो जाता है, यदि वह अपने सुखके
लिये अपने भाइयोंकी आय घटानेके लिये तैयार हो जाता है,
यदि बेतनक लोभसे स्वामीका साथ देने लग जाता है, तो
उसे अपनी दुर्दशाके लिये शिकायत करनेका कोई कारण नहीं ।

मनुष्य जिस किसी अवस्थामें है, वह अपने ही कारण है ।
वह अपने आप ही अत्याचारी या अत्याचार-पीड़ित बनता है ।

इसके विरुद्ध कोई बात नहीं हो सकती । ईश्वर और उसके
अटल सिद्धान्तमें विश्वास न करनेके कारण वह अपने अल्प
जीवनमें सबसे अधिक सुख चाहता है । चाहे उसकी इस तृष्णासे
दूसरोंकी कुछ भी दुर्दशा हो । जब मनुष्य दूसरोंकी परवा न
कर अपने लिये सबसे अधिक सुखकी इच्छा करने लग जाता है,
तब अवश्य ही ऐसा सामाजिक सङ्गठन तैयार हो जाता है जिसके
सिरेपर तो अत्याचारी रहते हैं और नीचे अत्याचारपीड़ितोंका
भुण्ड दिखाई देता है ।

दूसरा अध्याय ।

हमारे जमानेकी गुलामी ।

(१)

अङ्कगणनाने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उच्च श्रेणीके मनुष्योंकी आयु औसतसे ५५ वर्षकी होती है, तो स्वास्थ्यनाशक काम करनेवाले मजूरोकी आयु केवल २६ वर्षकी ही होती है । यह बात ध्यानमें रखकर हम लोग यदि पशु नहीं बन गये हैं, तो श्रमजीवियोंसे ऐसा काम लेना छोड़ दे जो उनके प्राणतक ले लेता है । जो मनुष्योंसे इस प्रकार काम लेते हैं, उन्हें प्राणोंसे वञ्चित करते हैं, उन्हें एक मिनटके लिये भी सुखकी नींद न आनी चाहिये । असल बात यह है कि मालदार आदमी चाहे वे उदार हों या मनुष्यताके उपासक हो, मजूरोंसे लगातार काम लेकर धनवान बनना चाहते हैं यद्यपि इन दीन मनुष्योंके प्रति ही नहीं, पशुओपर भी करुणाभाव प्रकट किया करते हैं । हम ऐसा करते हुए दुखी नहीं होते । यदि हम सुनते हैं कि कुछ रेलवे मजूर लगातार ३७ घण्टे काम करते हैं और गन्दे स्थानोंमें रहते हैं, तो हम तुरन्त ही इन्स्पेक्टर भेजकर उन्हें ज्यादा काम करनेसे रोक देते हैं । रेलवे कर्मचारियोंसे केवल १२ घण्टे काम करनेको कहते हैं यद्यपि यह बात भली भाँति जानते हैं कि कम समयतक

काम करनेसे वे कम मजूरी पायेंगे और अपना पेट भी न भर सकेंगे। रेलवे कम्पनीको वाध्य किया जाता है कि वह मजूरोंके लिये स्वास्थ्यप्रद निवासस्थान बना दे। इसके बाद हम बड़ी शान्तिके साथ रेलद्वारा माल मंगाने और भेजने लगते हैं और रेलवे कम्पनीके लाभमें भाग बढ़ाते तथा मकानोंका किराया वसूल करते हैं।

हम यह बात जानते हैं कि रेशमके कारखानोंमें स्त्रियां और लड़कियां अपने परिवारोंसे दूर रहकर अपना और अपनी सन्तानका जीवन नष्ट किया करती हैं। आधी धोबिनें जो हमारे कपड़े धोकर ठीक करती हैं और वे स्त्रियां जो छापाखानोंमें काम करती हैं, क्षयरोगमें प्रसित हो जाती हैं। हम यह सब सुनकर दयापूर्वक अपने कन्धे हिला देते हैं और कह दिया करते हैं कि ऐसे यह चुनकर बड़ा दुःख हुआ, परन्तु हम रेशमी कपड़े पहनते रहते हैं, धुले हुए कपड़े फाममे लाया करते हैं और किताने खर्चवार पढ़ा करते हैं। हम दुकानोंमें रहनेवाले कर्मचारियां और स्कूलोंमें पढ़नेवाले अपने बच्चोंके ज्यादा घण्टोंके लिये धान्दोलन मचाते हैं और गाड़ीवानोंसे कहते हैं कि घोड़ोंको ज्यादा नमयतक न जोतें और कसाईखानोंमें जाकर ऐसा प्रयत्न करते हैं कि पशु हत्याके समय बहुत ही कम कष्टका अनुभव करें, परन्तु हम उन करोड़ों मजूरोंके प्रति कितने उदासीन हैं जो हमारी चारों ओर काम करते हुए धीरे-धीरे दुःखपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते रहते हैं! हम उन बेचारोंकी मिहनतसे रहे सजेसे लाभ उठाया करते हैं।

(२)

विज्ञानद्वारा वर्तमान जीवनका समर्थन ।

लोगोंमें श्रमजीवियोंके कष्टोंके सम्बन्धमें उदासीनताके जो भाव हैं उसका यही कारण है कि लोग जब कोई बुरा काम करने लग जाते हैं, तो जीवनका पैसा नियम तैयार कर सामने रख देते हैं जिससे उनका बुरा काम बुरा ही न मालूम हो । वे कह दिया करते हैं कि हम उन नियमोंको तो बदल नहीं सकते जो परिवर्तनशील नहीं हैं । प्राचीन कालमें लोग यह सिद्धान्त बनाये बैठे थे कि जो कष्ट भोग रहे हैं, वे ईश्वरके अटल नियमके अनुसार कष्टमय अवस्थामें हैं और मनुष्य उनका कुछ भी सुधार नहीं कर सकता । ईश्वरीय नियमके कारण कुछ मनुष्य बिना काम किये हुए ही दूसरोंकी मिहनतसे लाभ उठाकर चैनकी वंशी बजा रहे हैं । तरह तरहके धार्मिक सिद्धान्त रचे गये और कहा गया कि ईश्वरने ही स्वामी और सेवकको जन्म दिया है, इसलिये दोनोंको अपने अपने जीवनसे सन्तुष्ट रहना चाहिये । यह भी कहा जाता था कि सेवक अच्छी सेवा करते हुए अगले जन्ममें सुख पायेंगे । साथ ही इस बातपर भी जोर दिया जाता था कि सेवकोंको अपना काम न छोड़ना चाहिये । यदि स्वामियोंकी कृपा होगी, तो उनका जीवन सुखी हो सकता है । जब गुलामीकी प्रथा उठ गयी तो इस नियमका प्रचार किया गया कि ईश्वरकी इच्छा है कि कुछ थोड़ेसे आदमी धन रखें और उस धनको अच्छे कामोंमें व्यय

करें। इसलिये इस बातमें कोई घुड़ाई नहीं कि कुछ थोड़ेसे आदमी धनी और ज्यादा आदमी गरीब हैं।

इन सिद्धान्तोंने कुछ समयतक अपना काम किया। अमीर तो उनसे सन्तुष्ट होते ही, परन्तु गरीब भी सन्तुष्ट रखे गये। कालान्तरमें इन सिद्धान्तोंकी पोल खुल गयी। गरीबोंको उनसे असन्तोष हुआ। तब नये सिद्धान्तोंकी आवश्यकता हुई। ठीक समयपर वे भी रच डाले गये। नये सिद्धान्त, विज्ञान और अर्थशास्त्रके आधारपर बनाये गये और कहा गया कि श्रमविभाग होना चाहिये और श्रमजीवियोंके श्रमके फलका तमाम मनुष्योंमें विभाग होना चाहिये। इन नये सिद्धान्तोंके अनुसार कहा गया कि गरीबोंको परिश्रम करना होगा, क्योंकि उनके पास धन नहीं और यह परिश्रम मानुषिक जीवनके अटल नियमके अनुसार परम आवश्यक है। बहुत दिनोंतक जब गुलामीकी प्रथा जारी थी, ईश्वरको यह बात अच्छी लगती थी कि एक आदमी दूसरे आदमीको उसे कोई जड़ पदार्थ नमस्कृत अपने चशमे रखे। निर्दयताका पक्षसमर्थन करनेवाले सिद्धान्तकी पीछेसे निन्दा होने लगी और उसकी सत्यतापर लोगोंका विश्वास न रहा।

इसी तरह आजकल जो यह अटल नियम बनाया गया है कि कुछ लोगोंको तो अपने पास धन रखना होगा और कुछको तमाम जीवन परिश्रम करना होगा और वह धन बढ़ाना होगा, कुछ थोड़ेसे आदमियोंको अधिकांश मनुष्योंके प्रति दयाशून्य

यता रहा है और जनसाधारणको उसकी सत्यताके सम्बन्धमें सन्देह होने लगा है ।

(३)

कल-कारखाने ।

श्रमजीवियोंके कष्टोंका यह कारण नहीं है कि पैसेवालोंके हाथमें तमाम कल-कारखाने हैं । उनके कष्ट उन कारणोंसे उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने उनको गांवोंसे भगाया है । दूसरी बात यह है कि मजूरोके असली कष्ट कामके घण्टे कम करने, मजूरी बढ़ा देने या फालान्तरमें कल-कारखानोंको सार्वजनिक सम्पत्ति बना देनेसे दूर न होंगे । श्रमजीवियोंको इसलिये विशेष कष्ट नहीं कि उन्हें बहुत घण्टे काम करना पड़ता है । किसान हर रोज १८ और कभी ३६ घण्टे काम करते रहते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं । उन्हें इसलिये भी कष्ट नहीं कि कम मजूरी मिलती है या कल-कारखानेपर उनका अधिकार नहीं । उनका कष्ट इस बातमें है कि उन्हें अस्वाभाविक ढङ्गसे खराब स्थानोंमें काम करना पड़ता है । इससे उनके स्वास्थ्यपर बड़ा आघात होता है । उन्हें दूसरोंकी इच्छानुसार जबरदस्ती काम करना पड़ता है और सबको एक साथ मिलकर रहना पड़ता है जो व्यवहार बढ़ानेवाली बात है ।

इधर मजूरोंके कामके घण्टे कम हो गये हैं और उनको मजूरी भी बढ़ गयी है, परन्तु उनके कष्ट कम नहीं हुए । यह बात दूसरी है कि आजकल मजूर घड़ी लगाये, मुंहमें चुरट दबाये और

हाथमें शराबकी बोतल लिये देखे जाते हैं। ध्यान तो इसपर देना है कि क्या उनका स्वास्थ्य और नैतिक बल सुधरा है? सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि क्या उन्हें स्वतन्त्रता मिली है?

हर जगह कल-कारखानोंमें काम करनेवालोंका स्वास्थ्य किसानोंसे खराब है। उनकी आयु कम होती है। उनका नैतिक पतन हो रहा है। इसका कारण यही है कि वे ऐसे स्थानोंसे हटा दिये गये हैं जो नैतिक चरित्रकी रक्षा किया करते हैं। श्रमजीवी पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते और न उनका काम उतना स्वतन्त्र, आनन्ददायक, भिन्न और स्वास्थ्य-प्रद है, जितना कि कृषिकार्य है।

अर्थशास्त्रवादियोंका यह कहना ठीक है कि कामके घण्टे कम हो जानें, मजूरी बढ़ जाने और कल-कारखानोंकी स्वास्थ्यप्रद अवस्था हो जानेसे पहलेकी अपेक्षा मजूरोंका स्वास्थ्य और नैतिक चरित्र सुधरा है। यह भी ठीक है कि इधर किसानोंकी अपेक्षा मजूरोंकी यादरी अवस्था कहीं अच्छी है। परन्तु यह इसीसे है कि सरकार और समाज किसानोंकी कुछ भी परवा न कर कारखानोंके मजूरोंकी ओर विशेष ध्यान देनेमें समर्थ हुई हैं।

यदि श्रमजीवियोंकी अवस्था कुछ स्थानोंमें किसानोंसे अच्छी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि मनुष्य दूसरेके जीवनको अनेक नियम बनाकर दुखी कर सकता है और ऐसी कोई भी अस्वाभाविक और बुरी अवस्था नहीं जिसके अनुकूल मनुष्य अपनेको धीरे धीरे न बना लेता हो।

कारखानेके मजूरो और नगरोंमें काम करनेवालोंकी अवस्था इसलिये कष्टमय नहीं कि वे कम मजूरी पाते और ज्यादा घण्टे काम करते हैं। शहरों और कारखानोंमें उन्हें अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनकी स्वतन्त्रता छिन जाती है और उन्हें दूसरोंकी इच्छासे लगातार एकसा ही काम करना पड़ता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मजूरोकी अवस्था कम घण्टे काम करने, ज्यादा मजूरी पाने और कारखानोंको अपने अधिकार-में कर लेनेसे भी नहीं सुधर सकती। जिन कारणोंने उन्हें प्राकृतिक जीवनसे वञ्चितकर शहरोंमें भेजा है, उन्हें दूर करनेसे ही श्रमजीवी सुखी बन सकते हैं।

इङ्ग्लैण्ड, वेल्जियम और जर्मनीके श्रमजीवी कई पीढ़ियोंसे नगरोंमें काम कर रहे हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जो काम बहुत दिनोंसे कर रहे हैं उससे प्रसन्न या सुखी हैं। उनके पूर्वज कृषक जीवन कई कारणोंसे त्यागकर शहरोंमें आनेके लिये बाध्य हुए थे। वे जबरदस्ती जमीनसे वञ्चित कर दिये गये थे। इसके बाद उन्हें भाड़ेके टट्टू बनानेके लिये बड़ी कड़ी सजाएँ दी गयीं। जलते हुए लोहेसे वे जलाये गये और गुलाम बननेके लिये बाध्य किये गये। इससे उन कारणोंका पता लग जाता है जो किसानोंको शहरोंमें भेजनेवाले बने और अब भी बन रहे हैं।

अर्थशास्त्रका उद्देश्य यह बताया जाता है कि उसे उन कारणोंको दूर नहीं करना है जिनके वशीभूत होकर गरीब

आदमी गांवोंको छोड़कर शहरोंमें आये । उसका उद्देश्य नगर-
में आये हुए लोगोका जीवन सुधारना है । इस तरह अर्थशास्त्री
यह बात माने बैठे हुए हैं कि श्रमजीवियोका शहरोंमें रहना तो
छूट ही नहीं सक्त और न वह रास्ता ही बन्द हो सकता है
जिससे और भी किसानोंके शहरोंमें चले आनेकी सम्भावना है ।

यद्यपि बड़े बड़े ऋषि-मुनियो और कवियोने कृषि-जीवन
बड़ा आनन्दमय और सुखदायक बताया है और श्रमजीवी अब भी
उसे अधिकतर पसन्द करते हैं, परन्तु अर्थशास्त्री यहो कह रहे हैं
कि सभा किसानोंको कारखानोंके मजूर बनना पड़ेगा । किसान-
का जीवन कारखानेवालोंके जीवनसे कहीं अधिक आनन्दमय
और सुखदायक है । किसान स्वतन्त्र है । वह जब चाहे परि-
श्रम करे और जब चाहे विश्राम कर सकता है । कारखानेवालों-
को लगातार अपनी इच्छाके विपरीत एक ही काम करना पड़ता
है । मजूर यद्यपि कारखानेके स्वामी ही क्यों न बना दिये जायें,
परन्तु उनकी परतन्त्रता दूर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें कल-
पुर्जोंके बशमें रहना ही होगा । कृषि-जीवन इतना उत्तम होनेपर
भी अर्थशास्त्री यही कहा करते हैं कि जो लोग गांवोंसे शहरोंमें
चले आये हैं, उनकी कोई हानि नहीं हुई । किसान अपनी
इच्छासे शहरोंमें आते हैं और आनेकी चेष्टा किया करते हैं ।

(४)

सांख्यवाद कहते हैं कि कालान्तरमें कल-कारखाने सार्व-
जनिक सम्पत्ति बन जायेंगे । उनपर पैसेवालोका जो अधिकार

है, वह न रहेगा । परन्तु वे कहते हैं कि कारखानोंमें काम व्यवस्थी तरह ही होता रहेगा । पैसेवाले भी कुछ काम करेंगे, परन्तु वे प्रयत्न करनेवाले या हस्तक्षीशल दिखानेवाले बनेंगे । जमीनके नीचे घुसकर आग और धुएँके सामने कौन काम करेगा, इसका वे या तो कुछ उत्तर ही नहीं देते या कह देते हैं कि इतना सुधार हो जायेगा कि ये काम भी आनन्ददायक मालूम होंगे । इस तरह साम्यवादी एवाई किले बना रहे हैं ।

उनका कथन है कि सभी श्रमजीवी अपने अपने संघ बनाकर दृढ़ताले कर और शासनमें हाथ बटाकर कल-कारखानोंपर अधिकार जमा लेंगे । जमीन भी उन्हींके अधिकारमें आ जायेगी । फिर वे इतना बढ़िया भोजन, वस्त्र और छुट्टियोंके दिनोंमें आनन्द पायेंगे कि वे नगरमें रहना ही पसन्द करेंगे । वे पक्की इमारतों और घुण्दार निवासस्थानोंको ग्रामीण स्थानोंसे अधिक पसन्द करने लग जायेंगे । वे ग्रामके स्वतन्त्र और आनन्ददायक व्यवसायकी अपेक्षा कारखानेके परतन्त्र और लगातार समान रहनेवाले कामको ज्यादा पसन्द करेंगे ।

यह भविष्यकथन उसी तरहका है, जिस तरह धर्माचार्य कहा करते थे कि किसानोंको बहुत बढ़िया स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वे यहां बड़ा परिश्रम कर रहे हैं । जिस तरह पुराने जमानेमें समाजके बुद्धिमान् मनुष्य भी धर्माचार्योंकी बातोंपर विश्वास कर लिया करते थे, उसी तरह आजकलके अर्थशास्त्रियोंका भविष्यकथन भी बुद्धिमान् मनुष्योंद्वारा भी मान लिया जाता है ।

बुद्धिमान् आदमी और उनके शिष्य जो पैसेवाले हैं, भला इस भविष्यवाणीको क्यों न मानें । उनके सामने तो बड़ी जटिल समस्या है । या तो वे यह भविष्यवाणी स्वीकार करें या यह बात मानें कि हम रेलों, आरामकी चीजोंसे जो लाभ उठा रहे हैं, वे उन मनुष्योंके परिश्रमका फल हैं जो अपनी जानें भी गंवा देते हैं । जो लोग दूसरोंकी जानें लेनेवाली चीजोंसे लाभ उठाते हैं, वे या तो अपनेको सम्मानित पुरुष कहना छोड़ दें या यह कहने लगें कि जो कुछ हो रहा है सबके ही लाभके लिये हो रहा है । वह ईश्वरके बदल नियमोंके अनुकूल भी है । वैज्ञानिक और शिक्षित मनुष्य किस कारणसे यह बात कहा करते हैं कि श्रमजीवी श्रमोंका सुखी, आनन्ददायक और प्राकृतिक जीवन त्यागकर खेच्छासे शहरोंमें चले आते हैं, यह अब भली भाँति स्पष्ट हो जाता है । श्रमजीवी कृषिजीवन त्यागकर जिस समय कल-कारखानोंमें मजूरी करने लग जाते हैं, वे अपने शरीर और आत्मा दोनोंका ही विनाश करते हैं फिर भला वे खेच्छासे ऐसा काम क्यों करने लगे । असल बात यही है कि स्वार्थी अपने उच्च सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिये लम्बी चौड़ी बातें बना लिखा करते हैं ।

(५)

साम्यवादकी निस्सारता ।

यदि यह निर्मूल बात ही मान ली जाये कि गांवोंकी अपेक्षा शहरोंमें रहना अच्छा है और अपनी इच्छाके विपरीत कल-कार-

घानोंमें काम करना स्वेच्छापूर्वक लेती करनेसे अच्छा है, तो सर्वज्ञात्सी जिस उद्देश्यकी ओर मनुष्योंको ले जाना चाहते हैं वह आदर्श ही परस्पर-विरोधी बातोंसे भरा हुआ है । आदर्श यह है कि नगरोंमें पहुँचकर श्रमजीवी जिस समय कल-कारखानोंके स्वागत् नत जायेंगे, तो धनवानोंके समान वे भी सुन और आनन्द भोगते नत जायेंगे । वे सब बढिया वस्त्र पहनेंगे और अच्छे मकानोंमें रहेंगे । सब बिजलीसे प्रकाशित बढिया चमकदार सड़कोंपर सैर करेंगे । नाच-तमागे देखेंगे, आव्रवार और पुस्तके पढ़ेंगे तथा मोटरोंपर सवार होंगे । इन सब चीजोंको काममें लानेके पहले तैयार भी तो करना होगा । प्रश्न यह है कि ये सब चीजे यदि स्वयं श्रमजीवी तैयार करेंगे, तो प्रत्येक मनुष्य कितना और कौनसा काम करेगा ।

जिस समाजमें किसी तरहकी कोई रुकावट नहीं, कोई धनो और कोई गरीब ही नहीं, उस समाजमें यह निर्णय कैसे किया जायेगा कि कौनसा वस्तुकी आवश्यकता है और वह कितनी चाहिये । लोगोंको इन चीजोंको तैयार करनेके लिये किस तरह कहा जायेगा, जब कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी चीजको आवश्यक समझते होंगे और किसीको अनावश्यक मानते होंगे ।

इस समय तो कल-पुर्जोंकी सहायतासे तथा कार्य-विभाग रहनेके कारण बड़ी क़िफायतके साथ बहुतसी चीजे भिन्न भिन्न प्रकारकी तैयार होती रहती हैं । ये चीजे कारखानेके स्वामियोंको फायदा पहुँचानेवाली हैं और हमें आराम पहुँचाती हैं । ये चीजे अच्छी

बनी है और उनके तैयार करनेमें विशेष शक्ति भी नहीं लगायी गयी है, वे मालिकोको लाभ पहुंचानेवाली तथा हमारे लिये सुख-दायक हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी स्वतन्त्र समाजमें लोग बिना किसी दण्डप्रयोगके उन्हें तैयार करते रहेंगे। बहुतसे लोग बहुतसा चीजोको हानिकारक समझेंगे। इन लोगोसे किस तरह वे चीजे तैयार करायी जायेंगी ?

मान लिया जाये कि सब लोग ही कुछ चीजे' बनानेके लिये सहमत हो गये, यद्यपि यह कल्पनामात्र ही है, तो यह बात कैसे नय होगी कि कौनसी चीज अन्य चीजोंकी अपेक्षा पहले बनायी जाये। बिजलीकी रोशनी करनेका पहले प्रबन्ध किया जायेगा या गेहोरे, लिये नदरे' निकालनेका काम पहले शुरू होगा। जब सभी श्रमजीवी स्वतन्त्र हैं, तब यह प्रश्न कैसे हल होगा कि कौन आदर्श कौनसा काम करे। सब लोग घास एकत्र करना और उसे लुछाना पसन्द न करेंगे, न घुपके पास रहकर काम करना या जमीनके नीचे जाकर काम करना चाहेंगे। लोगोको कार्यविभागके सम्बन्धमें किन तरह सहमत कराया जायेगा ? प्रश्न पाने बनाकर भले ही हल कर लिया जाये, परन्तु यह वास्तवमें क्रियात्मक दृष्टिसे हल नहीं हो सकता।

जिस समाजमें साम्यवादका प्रचार है और कल-कारखाने सामाजिक सम्पत्ति हैं, वहां उपर्युक्त कठिनाइयोंके सिवा एक नदरे पही काटेनाई और भी उपस्थित होगी। कार्यविभागका परिमाण क्या होगा - इस समय तो लोग पैट भरनेके लिये

सब तरहके छोटे बड़े काम अधिकसे अधिक समयतक किया करते हैं। वे जमीनके नीचे भी रहते हैं, किसी चीजका शतांश ही तैयार करनेमें अपना जीवन लगाये रहते हैं या फलपुजोंकी धूममें अपने हाथ पैर चलाया करते हैं; परन्तु वह आदमी दण्डप्रयोगके बिना ये सब काम क्यों करेगा जो कल-कारवानोंका स्वयं स्वामी बना बैठा है और किसी तरहकी आवश्यकतासे भी दुखी नहीं है। कार्यविभाग मनुष्योंके लिये स्वभावसे लाभदायक है। आजकल वह समाजमें बहुत ज्यादा प्रवेश कर गया है, परन्तु स्वतन्त्र समाजमें यदि वह रहेगा भी, तो उसका रूप संकुचित हो होगा।

यदि कोई किसान जूते बनाता है, उसकी स्त्री कपड़ा बुनती है, एक किसान खेत जोतता है, दूसरा लोहार है और ये सब अपने अपने कामोंमें निपुण होनेके कारण धूब काम करते और आपसमें बदल-बदल करते रहते हैं, तो यह श्रमविभाग सबके लिये ही लाभदायक है; क्योंकि जिसके पास एक चीज नहीं है, वह अपनी तैयार की हुई चीज या चीजोंसे बदलकर अपना काम चला लेता है। स्वतन्त्र समाजमें भी ऐसे ही श्रम-विभागकी सम्भावना है। लेकिन ऐसा श्रमविभाग जिसमें एक आदमी भयानक गर्मीमें जमीनके नीचे रहकर काम करता है, दूसरा अपना तमाम जीवन किसी एक ही वस्तुके शतांशको तैयार करनेमें लगाता है तो इस प्रकारका विभाग हानि-कारक है क्योंकि उसके कारण यद्यपि बहुतसी चीजें

तैयार होती हैं जो कम महत्वकी हैं, परन्तु मनुष्यका मूल्यवान् जीवन नष्ट हो जाता है जो बड़े महत्वका है। वर्तमान श्रम-विभाग दण्डप्रयोगसे ही कायम रह सकता है। एक जर्मन साम्यवादीका मत है कि साम्यवादी श्रम-विभाग मनुष्योंको एकताके सूत्रमें बांधता है। यह बात सच है, परन्तु वही श्रम-विभाग मनुष्योंको एकताके सूत्रमें बांधता है जो मनुष्य स्वेच्छासे प्रोत्साहित करते हैं। यदि सड़क तैयार करनेकी इच्छासे लोग काम शुरू करते हैं और एक कटुड़ कूटता है, दूसरा पत्थर लाता है और तीसरा खोदता है, तो इस प्रकारका श्रमविभाग सबकी एकता पढ़ाता है, परन्तु यदि मजूर स्वेच्छाके विरुद्ध काम करे और उन्हें पता हो न रहे कि किस कामके लिये एक पेड़ काट रहा है, दूसरा लोहा ला रहा है, तीसरा लकड़ी चीर रहा है, चौथा पोथला खोद रहा है, तो इस प्रकारका श्रमविभाग मनुष्योंकी एकता पढ़ानेकी अपेक्षा उसका नाश करता है।

जिन समय श्रमजीवी कल-कारखानोंके मालिक बन जायेंगे और वे काम करनेमें स्वतन्त्र होंगे, तो इस प्रकार काम करेंगे कि काम करनेसे इतना लाभ हो कि कामके कारण जो हानि हो, वह पूरा काम दिखाई दे। प्रत्येक आदमी अपनी इच्छानुकूल जो काम पसन्द करता है, उसे ही वह बहुत बढ़ाना चाहता है। इसलिये स्वतन्त्र तब जब वर्तमान कालके समान श्रमविभाग न रहेगा।

इस बातकी कल्पना न करनी चाहिये कि कल-कारखानोंपर श्रमजीवियोंका प्रभुत्व हो जानेपर उसी तरह ज्यादा चीजें तैयार

होती रहेंगी जिस तरह आजकल जबरदस्ती तैयार करायी जाती है । इस तत्त्वनाका यह अर्थ होगा कि गुलामी प्रथा उठ जानेके बाद भी उनके द्वाग लगाये हुए दाग-बगीचे और नाच-गढ़-भवन पहलेंदे समान ही बने रहेंगे । उनलिये साम्यवादियोंका आदर्श परस्पर-विरोधी बातसे भरा हुआ है । वह आदर्श न्वतन्त्र समाजमे तथा ऐसी अवस्थामे जब कि श्रमजीवी धनवानों के समान ही जो चीज चाहते हैं, वह मन्त्र या कुछ कम पा जाते हैं, किस तरह पूरा हो सकता है ।

(६)

सभ्यता या आजादी ।

वैज्ञानिक मनुष्य तथा उनके चले धनी आदमी इस युगको सभ्यताका काल कहते हैं और रेल, तार, फोटो, अस्पताल, विजली तथा प्रदर्शिनियोंमे वे अपने सुखकी सारी सामग्री देखते हैं । वे स्वप्नमें भी इस बातकी कल्पना नहीं करना चाहते कि वर्तमान सभ्यताकी कुछ भी सामग्री जरा भी बदली जाये या उसपर आघात किया जाये । वे सब कुछ बदल डालनेको तैयार हैं, परन्तु इस सभ्यताको नष्ट नहीं करना चाहते । यह स्पष्ट है कि इस सभ्यताकी रक्षा तभी हो सकती है जब कि श्रमजीवी काम करनेके लिये वाध्य किये जाये । वैज्ञानिक इस सभ्यताके इतने बड़े पक्षपाती हैं कि इसे मानुषिक जीवनकी नियामत बताते हैं । प्राचीन सिद्धान्तवादियोंका सिद्धान्त था कि चाहे संसार नष्ट हो जाये, परन्तु न्याय करो । इन सभ्यता-

भिमनियोंका कहना है कि न्याय चाहे रहे या नहीं, परन्तु सभ्यताकी रक्षा करो । वे अपने सिद्धान्तकी दुहाई ही नहीं देते, उम्रके अनुसार काम भी करते हैं । प्रत्येक चीज बदली जा सकती है, परन्तु वर्तमान सभ्यता नहीं, कल-कारखानोंकी धूम नहीं और दुकानोंमें बिकनेवाला सामान नहीं बदला जा सकता ।

जो लोग धार्मिक हैं और सब भाइयों तथा पड़ोसियोंके साथ प्रेम करनेके पक्षपाती हैं, वे ऊपरके सिद्धान्तके विरुद्ध होंगे ।

विजलीकी रोशनी, रेल, तार और प्रदर्शिनियां अच्छी हैं और आसोद-प्रसोदका अन्य सामान भी अच्छा है, परन्तु वह सब धूलमें मिल जाये तो भी कुछ परवा नहीं यदि उसे तैयार करनेके लिये ६६ फीसदी आदमी दासतामें रहते हैं और हजारों आदमी अपने स्वास्थ्य और प्राणोंकी आहुति उनकी तैयारीके लिये दे डालते हैं । यदि बड़े बड़े शहरोंमें जैसे कि लन्दन और पेरिसमें विजलीकी रोशनी करनी है या प्रदर्शनी-भवन तैयार करने हैं या शौकीनी हमारते जड़ीकार उन्हें सजानेकी जरूरत है और इन सब कामोंके लिये थोड़ेसे भी मनुष्योंकी जाने जातीं, स्वास्थ्य नष्ट होता या आयु क्षीण होती है, तो शहरमें विजलीकी जगह तेलके दीपक जलाना और अन्य चमक-दमक न रखना ठीक है, परन्तु इस धूमके लिये मनुष्योंको गुलाम बनाने या उनके प्राण लेनेकी आवश्यकता नहीं । यदि रेलगाड़ियोंके कारण हर साल हजारों आदमी मरते हैं, तो उन्हें न रखकर बैलगाड़ियोंसे काम

बलाना ठीक है । हाथसे जमीन जोतना बोना ठीक है, कल-पुर्जोंसे काम लेनेकी जरूरत नहीं यदि वे आदमियोंके प्राण लेते हैं । सन्ने सभ्यतामिमानी मनुष्यको संसार त्यागकर न्यायकी गद्दा करनी चाहिये न कि सभ्यताके लिये न्यायका गला घोटना चाहिये ।

लामदायक सभ्यताको नष्ट करनेकी आवश्यकता ही न पड़ेगी । वास्तवमें इस बातकी आवश्यकता न पड़ेगी कि मसालों से रोशनी करनी पड़े या पुगने ढङ्गसे जमीन जोती बोयी जाये । मनुष्योंने दासता स्वीकारकर कई शताब्दिया शिल्प और विज्ञानकी उन्नतिमें व्यतीत की हैं और यह समय सर्वथा व्यर्थ नहीं गया । इन बातका यदि ध्यान रखा जाये कि अपने सुखके लिये अपने भाईकी जान लेना पाप है, तो वैज्ञानिक और शिल्प-सम्बन्धी साधनोंका सावधानीसे प्रयोग किया जा सकता है । उनसे मनुष्योंके प्राण नहीं जा सकते । जीवनमें ऐसे उपाय काममें लाये जा सकते हैं, जिससे प्रकृतिके अङ्गोपर मनुष्यका प्रभुत्व बना रहे और भाइयोंको दासताके बन्धनमें भी न फसना पड़े ।

(७)

गुलामी हममें है ।

यदि कोई सीधासादा आदमी किसी ऐसे स्थानसे आवे जहांपर मनुष्यताका वर्ताव सबके साथ होता है, तो वह नयी धूम और सभ्यताको देखकर क्या कहेगा । उसे सबसे पहले यह बात

दिखाई देनी कि कुछ पोढ़ेसे आदमी हाथ मुंह साफ रखते हुए कुछ भी काम नहीं करते, रातदिन आमोद-प्रमोदमें व्यतीत करते हैं, अपने लाखों भाइयोंके कठोर परिश्रमके फलको पानीकी तरह बहाते हुए आलसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दूसरी ओर मीले कुचैले आदमी, गन्दे और तङ्ग मकानोंमें बिथड़े पहनकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वे सुबहसे शामतक पूरा परिश्रम करते हैं, परन्तु उस परिश्रमके बदलेमें दोनों वक्त भरपेट भोजन भी नहीं पाते। वे ऐसे आदमियोंके लिये काम करते हैं, जो स्वयं कुछ काम नहीं करते और आमोद-प्रमोदमें मग्न हैं।

पहले जमानेमें लोग आदमियोंको गुलाम बनाकर रखते थे और उनके जीवन-मरणपर उनका पूर्ण अधिकार था, परन्तु आजकल वह प्रथा पृणित कहकर उठा दी गयी है। इसपर भी यदि पृथक् दृष्टिसे देखा जाये, तो अब भी स्वामियों और गुलामोंका दर्जा बना हुआ है। फर्क इतना ही है कि आजकलके गुलाम कुछ समयके लिये ही गुलाम होते हैं या एक ही समयमें गुलाम और स्वामी दोनों होते हैं। गुलामों और स्वामियोंके बीच इतना बारीक भेद है कि इसका पता नहीं लगता, परन्तु दिन रातको रतन करनेवाली चीजका भले ही पता न लगे, २४ घण्टे दिन और रातमें अवश्य विभक्त हो जाते हैं।

यद्यपि आजकल कोई सभ्य मनुष्य गुलाम नहीं रखता जो पाए'तोके बन्दर जाकर मैला साफ करे, परन्तु पुराना गुलामोंका मालिक अपने पास पांच रुपये रखता है जिन रुपयोंकी हजारों

लाखों गरीब आदिमियों को जबरत है । जिसके पास रुपया है, वह इन हजारों में से किसी एक को चुनकर उसका अन्नदाता बन सकता है और उससे पुराने जमाने के गुलाम की तरह सभी काम ले सकता है ।

कल-कारखानों में काम करनेवाले श्रमजीवी ही गुलाम नहीं हैं जो अपना पेट भरने के लिये अपने स्वामियों के हाथ विक जाते हैं, परन्तु वे किसान भी हैं जो रातदिन पसीना बहाकर दूसरे के खेतों में दूसरे के लिये अन्न पैदा किया करते हैं या अपने ही खेतों में महाजन का व्याज चुकाने के लिये परिश्रम किया करते हैं, जिस महाजन से उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता । इसके सिवा वे लाखों रसोइये, कुली, माईय तथा अन्य घरेलू नौकर गुलाम हैं जो रातदिन अपनी इच्छा के विरुद्ध काम किया करते हैं ।

गुलामी बनी हुई है, परन्तु वह हमें दिखाई नहीं देती जिस तरह कि युरोप में १८ वीं शताब्दी के अन्त में गुलामी विद्यमान थी, परन्तु दिखाई न देती थी ।

उस जमाने के लोग समझा करते थे कि स्वामियों के लिये खेती करना दूसरों का स्वाभाविक काम है । आज्ञा पालन करना भी उनके लिये प्राकृतिक है । इसके बिना जीवन व्यतीत हो ही नहीं सकता । इसीसे वे उस अवस्था को गुलामी नहीं मानते थे । आजकल भी लोगो की यही धारणा है । श्रमजीवियों की अवस्था अर्थशास्त्र की दृष्टि से स्वाभाविक मानी जाती है । इसीसे वे इसे गुलामी नहीं समझते ।

जिस तरह अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें युरोपवासी धीरे धीरे समझने लगे थे कि अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे जो उन्हें स्वाभाविक जीवन दिखाई दिया है, वह अन्यायपूर्ण है, उसे बदलनेकी जरूरत भी है। इसी तरह अब लोग समझने लग गये हैं कि अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे श्रमजीवियोंका वर्तमान जीवन स्वाभाविक नहीं, बल्कि न्यायविरुद्ध है और उसे बदलनेकी आवश्यकता है।

सत्ताजके विचारशील मनुष्य श्रमजीवियोंकी गुलामीका अनुभव कर रहे हैं। अधिकांश मनुष्य उसका अनुभव ही नहीं करते। पहलेकी गुलामीकी प्रथा कुछ थोड़ेसे ही आदमियोंका जीवन बन्धनमें डाले हुए थी, परन्तु आजकलकी गुलामीमें बहुत ज्यादा आदमी पड़ गये हैं। क्रोमियाके तारतार लड़ाईमें जिन कौंदियोंको पकड़ लाते थे, वे उनके पैरोंके तलोंमें घावदार लकड़ी काटे चुभा दिया करते थे। इसके बाद उनकी हेलिया डगर लेने थे। उन्हें विश्वास हो जाता था कि कौंदी भाग न सकेगी। पुराने जमानेकी गुलामी इस ढङ्गसे उठायी गयी है कि गुलामीका प्रधान बङ्ग अब भी बना हुआ है और श्रमजीवी इससे छुटकारा नहीं पा सके यद्यपि गुलामी उठा देनेकी धूम मचा ली गयी है। अमेरिकामें लोगोंने उस समय गुलामी उठानेका जोर दिया जब कि उन्होंने देख लिया कि राष्ट्रीय रूपे गुलाम बनने जा रहते हैं और गुलाम बनानेकी यह प्रणाली सम्पन्नपूर्ण भी है। इसमें उधर समय गुलामी उठी

जब कि देशजी तब जमीन स्वार्थियोंने अपने अधिकारमें कर ली । जब किसानोंको जमीन बांटी गयी, तब उनसे लगान मांगा गया । पहले उनसे मिहनत करा ली जाती थी ।

यूरोपमें उस समय कर उठाया गया, जब कि लोग जमीन को बैठे और खेती करनेमें असमर्थ हो गये तथा शहरोंमें आकर पेसेवालोंके गुलाम बन गये । इंग्लैण्डमें उसी समय अन्नपरसे कर उठाया गया । जर्मनी तथा अन्य देशोंमें श्रमजीवियोंको समी ट्रेड्समोंसे मुक्त किया जा रहा है जब कि अधिकांश मनुष्य पेसेवालोंके हाथमें आ चुके हैं । गुलामीका एक ढङ्ग उस समयतक नहीं दूर किया जाता, जबतक कि और कोई नया ढङ्ग नहीं निकल आता । गुलामीके ढङ्ग तो एक नहीं अनेक हैं ।

यदि एक प्रकारकी गुलामी लोगोंको बन्धनमें नहीं डालती, तो दूसरे प्रकारकी डाल देती है । थोड़ेसे आदमी बहुतसे आदमियोंपर अपना अधिकार जमा लेते हैं । थोड़ेसे आदमियोंपर बहुतसे आदमियोंका अधिकार हो जाना ही जनताके कष्टोंका कारण है । इसलिये श्रमजीवियोंकी अवस्थाका सुधार इस तरह हो सकता है कि इस बातका अनुभव होने लगे कि गुलामी वास्तवमें फैली हुई है । जब इस बातका अनुभव होने लगे, तब इस बातका कारण मालूम किया जाये कि बहुतसे आदमियोंपर थोड़ेसे आदमियोंका अधिकार क्यों है । कारण मालूम हो जानेपर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये ।

(८)

गुलामी क्या है ।

हमारे इस युगमें किस बातमें गुलामी है । किन कारणोंसे घोड़े आदमी बहुतसे आदमियोंपर अधिकार जमा लेनेमें समर्थ हो जाते हैं । सत्सत् भरमें जितने श्रमजीवी हैं, उनसे यदि प्रश्न किया जाये कि किस कारणसे वे वर्तमान अवस्थामें हैं, तो अधिकांश यही उत्तर देंगे कि हमारे पास जमीन न थी या जिनके पास जमीन थी, उन्हें इतने कर चुकाने पड़ते थे कि मजूरी करनेकी जरूरत हुई या यह कहा जायेगा कि शहरोंके विलासी जीवनने व्यापकित किया । यह जीवन मजूरी करने और स्वतन्त्रता बेचनेसे ही भोगनेको मिला । जमीन न रहने या फरोंके बोझसे आदमी जबरदस्ती मजूरी करनेके लिये बाध्य होते हैं । शहरोंका जीवन उन्हें प्रलोभनमें डाला करता है ।

जमीनकी प्राप्ति पहले बताया हुई हैनरी जार्जकी तरकीबसे हो सकती है और गरीबोंसे वसूल किये जानेवाले टैक्स अमीरोंके शिरपर लादे जा सकते हैं जैसा कि बहुतसे देशोंमें हो रहा है, परन्तु नगरोंके विलासी जीवनका आकर्षण ऐसा असाध्य रोग है जिसका इलाज सम्भव नहीं । जिस तरह पानी ऊंची जमीनसे बाहर नीची जमीनकी ओर जरूर ही जाता है, उसी तरह बड़े आदमियोंके विलासी जीवनसे गरीब आदमी भी प्रलोभनमें पड़ सकते हैं । अमीर आदमी विलासी जीवन न भोगें यह तो सम्भव ही नहीं है, फिर उनके पास रहनेसे धीरे धीरे श्रमजीवी भी उसी

जीवनमें लिये लालायित होने लग जाते हैं । विलासी जीवनका सम्बन्ध यद्यपि स्वेच्छासे उत्पन्न हुआ कारण है, परन्तु उसका ही दूर होना कठिन है । चित्तान इस कारणसे नहीं मानता, परन्तु दान्तवसे यही सबसे प्रबल और प्रधान कारण श्रमजीवियोंकी कानूननाका है । श्रमजीवी कठोरसे कठोर परिश्रमकर ही थोड़ासा विलासी जीवन भोग सकते हैं । यही कारण है कि इङ्ग्लैण्ड और अमेरिकाके मजूर जीवन-निर्वाहसे दसगुना पाकर भी गुलाम बने हुए हैं ।

(६)

जमीन, जायदाद, कर-सम्बन्धी कानून ।

जर्मन साम्यवादियोंने बहुतसे कारण सामने रखकर राय दी है कि यही श्रमजीवियोंको पैसेवालोंके गुलाम बनानेवाले हैं और ये कारण लोहेके समान हैं यानो मनुष्यकी शक्तिमें नहीं जो इनका सुधार हो सके । असल बात यह नहीं है । गुलामीका कारण मनुष्योंके बनाये हुए कानून ही हैं जो फर, जमीन और जायदादके सम्बन्धमें बनाये जाते हैं । मनुष्य ही कानून बनाते और मिटाते हैं । मनुष्यकी कार्यवाही गुलामी पैदा करती है, और कोई कारण इस गुलामीका नहीं । कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी सहायतासे जमीन खास व्यक्तियोंकी सम्पत्ति बन सकती है और वे कई पीढ़ीतक उसे अपने अधिकारमें रख सकते हैं । वे जिसे चाहें दे सकते हैं और बेच भी सकते हैं । कुछ कानून ऐसे हैं जिनके कारण जिससे कर मांगा जायेगा, उसे चुपचाप

सहा कर देना होगा और कुछ कानून ऐसे हैं जो मनुष्योंको उन चीजोंका अधिकारी मान लेते हैं जो उनके पास किसी तरह भी आ नहीं हों । इन कानूनोंसे गुलामी कायम कर रखी है ।

इन कानूनोंके सम्बन्धमें हम सब इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि वे हमें अस्वाभाविक नहीं मालूम होते जैसे कि पहले जमानेमें गुलाम बनानेका कानून अस्वाभाविक नहीं मालूम होता था । हम उनके न्याय, अन्यायके सम्बन्धमें विचार ही नहीं करते और उनमें कोई घुसाई नहीं देखते । जिस तरह एक समय आया जब कि लोग गुलाम बनानेवाले कानूनके न्यायपूर्ण होनेमें सम्देह करने लगे, उसी तरह आजकल भी वर्तमान सामाजिक दुराचारोंका अनुभवकर लोग जमीन, जायदाद और करसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनोंकी मलाई घुसाईके सम्बन्धमें तर्क करने लग गये हैं जो कानून सामाजिक दुराईकी जड़ बन रहे हैं ।

जिस तरह पहले लोग कहने लगे थे कि क्या यह बात ठीक है कि एक आदमी दूसरे आदमीको अपने घरमें रखे और दूसरा आदमी इतना निस्सहाय हो कि वह अपनी कमाई दूसरेके हवाले पकड़म कर दे । उसी तरह आज हमें भी प्रश्न करना चाहिये कि क्या दूसरेके नामपर जमीन लिख जानेसे ही किसीको उसे काममें लानेका अधिकार नहीं रह जाता । क्या यह बात ठीक है कि लोग अपनी मिहनतका फल करोंके रूपमें चुपचाप दूसरोंके

हवाले कर दें । क्या यह बात ठीक है कि लोग उन चीजोंका प्रयोग ही न कर सकें जो दूसरेकी जायदादमें शामिल कर ली गयी हैं ।

क्या यह ठीक है कि लोग जमीनको काममें ही न ला सकें जो दूसरेकी बतायी जाती है और वे स्वयं उसे जोत वो नहीं रहे हैं ?

कहा जाता है कि जमीन-सम्बन्धी कानून इसलिये काममें लाया जाता है कि भू सम्पत्ति कृषिकी उन्नतिके लिये आवश्यक है यानी कुछ पास लोगोंको जमीनका मालिक बनाये बिना काम ही नहीं चल सकता । यदि कुछ व्यक्ति मालिक न हों, तो जो जिसे चाहेगा जमीनपरसे हटा देगा और कोई जमीनका प्रयोग न करेगा । क्या यह बात सच है ? इसका जवाब इतिहास और आजकलकी परिस्थितिसे मिल सकता है । इतिहास डड्डेकी चोट बता रहा है कि जमीनपर कुछ लोगोंका पैतृक अधिकार इस इच्छासे नहीं हुआ कि जमीन काममें लानेवाले इस ढङ्गके कारण सुरक्षित हो जायेंगे । सार्वजनिक भूमिपर विजय पाने-वालोंने अधिकार जमा लिया । उन्होंने अपनी सेवा करनेवालोंके बीच वह जमीन बांटी । किसानोंके सुधारके लिये जमीन नहीं बांटी गयी । आजकलकी परिस्थिति देखनेसे भी पता लगता है कि जमीनपर लोगोंका पैतृक अधिकार होनेसे किसान इसलिये निश्चिन्त नहीं हैं कि जो जमीन आज वे जोत वो रहे हैं, वह वहाँके पास रहेगी । वास्तवमें जैसा कहा जाता है उसके

विपरीत ही काम हुआ और हो रहा है। कुछ चुने हुए लोगोंके हाथमें जमीन है और अधिकांश आदमी उस जमीनको काममें लाते हैं। जमीनके स्वामी जरासी बातपर किसानोंको जमीन-परसे हटा सकते हैं। जमीन पैतृक सम्पत्ति बन गयी इसलिये किसानोंके अधिकार तो और भी सुरक्षित नहीं रहे। किसान अपनी मिहनतका फल ही नहीं चखने पाते। पैतृक अधिकार उन्हें तो अपने परिश्रमके फलसे वञ्चित कर देता है और ऐसे लोगोंको अधिक अधिकार देता है जो स्वयं जरा भी मिहनत नहीं करते। जमीनपर पैतृक अधिकार कृषिकी उन्नति नहीं, व्यनति करता है।

घरोंके सम्बन्धमें यह बात कही जाती है कि लोगोंको उन्हें जरूर ही अदा करना चाहिये, क्योंकि वे सबकी सलाहसे ही नियत होते हैं चाहे सब इस सम्बन्धमें बोलें भी नहीं। ये कर सबके लाभके लिये हैं और सभीके काम आते हैं। क्या यह बात सच है ?

इस प्रश्नका उत्तर भी इतिहासमें भरा पड़ा है और आज-कालकी परिस्थितिसे भी मिल सकता है। इतिहास बता रहा है कि पर कभी सड़की रायसे नहीं लगाये गये। वे तो उन लोगोंके अपनी दृष्टिसे लगाये, जो विजय या अन्य किसी कारणसे शक्ति पा गये।

जितने घर उन्होंने लगाये उनकाके हितके लिये नहीं, अपने लाभके लिये लगाये। अब भी यही बात देखनेमें आती है। वे ही

लोग का वसूल करते हैं जो पेसा करनेकी शक्ति रखते हैं । यदि सर्रोका कुल हिस्सा सार्वजनिक कामोंमें व्यय भी किया जाता है, तो ये सार्वजनिक काम लाभदायक नहीं उल्टे हानिकारक हैं । रुसमें किसानोंसे एक तिहाई आमदनी करोंके रूपमें ले ली जाती है, परन्तु नमाम सरकारी व्यय का पनासनां हिस्सा भी जनताकी सबसे बड़ी जरूरत — शिक्षामें व्यय नहीं किया जाता । जो कुछ धन शिक्षाप्रचारमें लगता भी है, वह पेसी शिक्षा फैलाता है जो जनताको जागृत करनेकी अपेक्षा और भी सुलाती है । इस तरह वह जनताका अहित किया करती है । ४६ हिस्से पेसे कामोंमें खर्च होते हैं जिनसे जनताको लाभ नहीं । सेनाएं सजायी जाती हैं, किले, जेलखाने और सैनिक रेलें तैयार की जाती हैं । सैनिक और असैनिक अफसरोंको बड़ी बड़ी तनखाहें चुकायी जाती हैं और खुशामदी धर्माचार्यों और दरबारियोंका पेट भरा जाता है । यानी उन्हीं लोगोंके खर्चमें सब आमदनी आती है, जो उसे एकत्र किया करते हैं और जनतासे वसूल करते हैं ।

यही दशा तुर्की, फारिस और भारतकी तथा संसारके अन्य देशोंकी भी है जहांपर प्रजातन्त्र शासन भी स्थापित है । अधिकांश आदमियोंसे रुपया वसूल किया जाता है और इस बातकी जरा भी परवा नहीं की जाती कि वे स्वेच्छासे दे रहे हैं या नहीं । इतना रुपया नहीं लिया जाता जितना वास्तवमें आवश्यक है, बल्कि जितना मिल सकता है बटोरा जाता है । वह जनताके लाभमें व्यय नहीं होता, बल्कि उन बातोंमें व्यय होता है जिन्हें शासन

कानूनी जातियां आवश्यक समझती हैं। विदेशोंमें अधिकार बढ़ाने और उन्हें कायम रखनेमें खर्च होता है। यह कहना सरासर अन्याय है कि कर जनताकी स्वीकृतिसे लगाये जाते हैं और यह बात उसी तरह भ्रमजनक है जिस तरह यह कहना कि कृषिकी उन्नतिये लिये खास व्यक्तियोंको जमीनपर पैतृक अधिकार दिया जाता है।

क्या यह बात ठीक है कि लोग उन चीजोंको काममें न लायें जिनकी उन्हें जरूरत है अगर वे चीजें दूसरोंकी जायदाद मान ली गयी हैं? कहा जाता है कि सम्पत्तिपर अधिकारका नियम इसलिये चलाया गया है जिससे मजूरको इस बातका विश्वास रहे कि अपनी मिहनतसे जो कुछ प्राप्त हुआ है वह दूसरा न लीनेगा। क्या यह बात सच है?

संसारमें जो कुछ हो रहा है उसपर जरा ध्यान देनेकी जरूरत है। संसारमें जायदादका अधिकार बड़ी सरगर्मीसे सुरक्षित रखा जाता है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर पता लगेगा कि संसारमें बात चाहनेके सर्वथा विपरीत है।

प्राप्त वस्तुपर अधिकारकी धूम जिस बातको रोकनेके लिये मचायी जाती है, वही बात वास्तवमें होती है। श्रमजीवी ज्यों ज्यों चीजें तैयार करने जाते हैं, वे उन लोगोंद्वारा अधिकारमें बरत जाते हैं जो उन्हें तैयार नहीं करते। इसलिये जायदाद अधिकारकी बात सर्वथा मिथ्या है और जायदादकी रक्षाके लिये जो बानून बनाये जाते हैं उनसे श्रमजीवियोंको लाभ नहीं

परुचता, क्योंकि अपने परिश्रमके फलको वे अपने पास नहीं रक्ते पाते और दूसरे उसे छीन लेते हैं। गैनीके सुनार और जनता के लाभके वास्ते घर लगानेके लिये जैसे शर्त जुटाई दी जाती है उसी तरह जायदाद पर व्यक्तियोंके अधिकार की बात श्रमजीवियों को धोखा देनेवाली है। उनसे जो लोग अन्यायपूर्ण जरूरत चीजे छीन लेते हैं, कानून उनकी ही रक्षा करनेमें काम आता और चोरोंको साहू बनाता है।

एक कारखाना जो नाना प्रकारके धागेसे प्राप्त हुआ है और श्रमजीवियोंके परिश्रमसे वैसा बना है, वह व्यक्तिविशेष या दल विशेषकी सम्पत्ति मान लिया जाता है और दूसरे उसे छू भी नहीं सकते, परन्तु काम करनेवालोंकी जाने जो कारखाना चलानेमें खतम होती है और उनका परिश्रम उनको जायदाद नहीं, बल्कि कारखानेके मालिककी जायदाद है, जिसने गरीब आदमियोंकी आवश्यकताएं देखकर उन्हें किसी तरह बन्धनमें जकड़ लिया है जो कानूनी मान लिया गया है। हजारों मन गल्ला जो सूदखोरी तथा अन्य कड़ाइयोंको काममें लाकर बेचारे किसानोंसे छीन लिया गया है वह व्यापारीकी जायदाद है, परन्तु किसानोंने मिहनतकर जो फसल तैयार की है वह किसी दूसरेकी जायदाद है जो भूमिपर पैतृक अधिकार रखता है और जिसके किसी पूर्वजने वह जमीन जनतासे ही छीनी थी। कहा जाता है कि कानून अमीर गरीब सबकी रक्षा समान रूपसे करता है, परन्तु अमीर गरीबकी दशा उन दो लड़नेवालोंके समान है जिनमें एकके

तो हाथ बांध दिये गये हैं और दूसरेके हाथ ही नहीं खुले, बल्कि उसे हथियार भी मिले हुए हैं। दोनोंमें इतना भेद होनेपर भी दोनोंके लिये लड़नेके नियम पक्षपातशून्य ढङ्गसे काममें लानेकी दुहाई दी जाती है। वास्तवमें सभी कानून गुलामी बढ़ानेवाले हैं और उनका समर्थन उसी तरह किया जाता है, जिस तरह पहले गुलामीके नियमोंका किया जाता था। ऊपर बताये हुए तीनों कानूनोंने गुलामी कायम रखी है यद्यपि उसका स्वरूप बदल गया है। जिस तरह पहले जमानेमें लोग आदमियोंको खरीद सकते, बेच सकते और अपनी इच्छानुसार उनसे काम ले सकते थे, उनी तरह आजकल कानून बन गये हैं जिनके कारण कोई उस जमीनको काममें लानेमें स्वतन्त्र नहीं है जिसपर अन्य किसीका पैतृक अधिकार जम गया है। कानूनोंके कारण लोगोंको छुपचाप कर चुका देना पड़ता है जितना उनसे मांगा जाता है। वे ऐसी चीजें काममें नहीं ला सकते, जो दूसरेकी जायदाद पर चुकी हैं। यह हमारे जमानेकी गुलामी है।

(१०)

गुलामीका कारण ।

जमीन, जायदाद और बरोके सम्बन्धमें बने हुए कानूनोंने हमारे जमानेकी गुलामी पैदा की है। इसलिये जो लोग श्रम-हीनियोंकी रुचमा मिटाना चाहते, वे इन कानूनोंकी जड़ खोदनेकी कोशिशें करना चाहते हैं।

कुछ लोग कर्मोंको गरीब आदमियोंपरसे हटाकर अमीर आदमियोंके ऊपर रखना चाहते हैं, कुछ भू-सम्पत्ति बिल्कुल ही खदेड़नेके पक्षमें हैं। न्यूजीलैण्ड और अमेरिकाके एक राष्ट्रमें यह उद्योग आरम्भ भी हो चुका है। साम्यवादी कल-कारवानोंके सार्वजनिक सम्पत्ति बना देना चाहते हैं। वे आमदनी और पैतृक अधिकारसे पायो हुई सम्पत्तिपर अधिक कर लगाकर चाहते हैं और ऐसे वालोंके अधिकार संकुचित करना चाहते हैं। इन बातोंको ध्यानमें रखाकर बहुतसे लोग समझते हैं कि कानून उठ जायेंगे और वे आशा करते हैं कि गुलामी न रहेगी। यदि हम सूक्ष्म दृष्टिसे देखें तो पता लगेगा कि श्रमजीवियोंकी अवस्था सुधारनेके लिये जो कानून उठाये जानेवाले हैं, उनकी अप्रत्यक्ष रूपसे नये कानूनोंकी रचना हो रही है। इस तरह गुलामी का दूसरा ढङ्ग स्थान पा रहा है। जो लोग गरीबोंपरसे कर उठाकर अमीरोंपर लादना चाहते हैं, वे इस बातको मान लेते हैं कि अमीर आदमी जमीनपर व्यक्तिगत तौरसे अधिकार रख सके और इस जमीनकी आयसे ही कर चुकायेंगे। साथ ही वे भी चीजोंके मालिक रहेंगे जिनसे पूरी आमदनी होगी और वे आमदनी कर चुकानेमें काम आयेगा। अमीरोंके पास चुकानेके लिये आसमानसे तो धन आयेगा नहीं। श्रमजीवीय कर्मोंसे मुक्त भी कर दिये गये, तब भी वे ऐसे वालोंके गु रहेंगे, क्योंकि जमीनपर पैतृक अधिकार होनेसे बड़े आदमियों दूसरोंको वशमें रखनेका मौका मिलेगा ही। जो हेनरी ज

तरह जमीनपर पैतृक अधिकार करानेके कानून उठा देना चाहते हैं, वे जमीनपर एक नया कर लगाते हैं जो सबको अवश्य ही अदा करना पड़ेगा । गुलामी बढ़ानेका यह भी मार्ग है ।

यदि किसी समय अच्छी फसल न हुई और कर चुकाना जगरी है, तो किसीसे रुपया उधार लेकर कर चुकाया जायेगा और उसकी गुलामीमें पड़नेका मौका मिलेगा । जो साम्यवादी जमीनपर व्यक्तिगत अधिकार नहीं रखना चाहते और कल-कार-गाने सार्वजनिक सम्पत्ति बना देना चाहते हैं, वे कर-सम्बन्धी कानून बनाये रखनेके सिवा जबरदस्ती काम करनेके लिये कानूनका मार्ग खोलते हैं । यह कानून पुराने जमानेके समान ही गुलामी नहीं पैदा करेगा तो ऐसा करेगा । इस तरह एक न एक ढङ्गसे गुलामी बनी रहती है जब कि गुलामी पैदा करनेवाले कानूनोंको उठा देंगी खर्चा होती है । होता यही है कि जेलके एक कैदी-की तरह देड़िया गर्दनसे हाथोंमें और हाथोंसे टांगोंमें चली जाती है । यदि जेलर देड़िया उतार लेता है, तो बन्धु कमरा दे देता है । सलाहमें श्रमजादियोंके सुधारके अथवा जितने प्रयत्न हुए हैं, सब इसी ढङ्गके हुए हैं ।

पहले यही कानून था कि गुलामीसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, परन्तु पहलेसे उसकी जगहपर यह कानून बना कि स्लावों, रायों जमान रहे जाए दें जिससे जबरदस्ती काम न ले सके । अन्तर्गत अधिनियम यह कर-सम्बन्धी कानून काममें लाने का करते हैं । इस प्रकार काममें लाया जायेगा ।

कर-सम्बन्धी कानून उठा देनेपर नीजोंपर लोगोंको व्यक्तिगत अधिकार देनेका कानून सामने लायेगा और कालान्तरमें वह अधिकार भी नष्टकर उसकी जगहपर जनईस्ती काम लेनेका कानून दिखाई देगा ।

इससे स्पष्ट है कि जमीन, जागदाद और कर-सम्बन्धी कानून एक तरहकी गुलामी दूसरे दूसरे ढङ्गकी गुलामीको साध देते रहेंगे । नीने कानून एक साथ उठा देनेसे भी गुलामीका अन्त न होगा । फिर भी एक नये ढङ्गकी गुलामी स्थान पायेगी । उस गुलामीके चिन्ह दिखाई देने लगे हैं और वह श्रमजीवियोंके बन्धनमें डाल रही है । काम करनेके घण्टोंके सम्बन्धमें, श्रम जीवियोंकी आयु और अवस्थाके सम्बन्धमें तथा स्कूलोंमें जब ईस्ती पढ़ानेके सम्बन्धमें कानून बन रहे हैं । यह सब गुलामी का नया ढङ्ग है । एक बिल्कुल ही नये ढङ्गकी गुलामी स्थान पा रही है ।

स्पष्ट है कि गुलामी आज जिन कानूनोंके कारण है, उनकी जड़में नहीं और न उन कानूनों या अन्य किसी कानूनमें ही है बल्कि कानून है इसीमें गुलामी भरी हुई है । यानी कानून रखनेका यह अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून तैयार करते हैं । वे अपना लाभ हर हालतमें देखेंगे । जबतक लोगोंके पास यह अधिकार है, गुलामीका अन्त हो ही नहीं सकता ।

पहले जमानेमें लोगोंको गुलामोंके रखनेमें लाभ था इसलिए उन्होंने गुलाम सम्बन्धी कानून बनाये थे । जब जमीन रखनेमें

फायदा दिखाई देने लगा, तब जमीनके लिये कानून बना डाले गये । अब लोग इसमें फायदा समझते हैं कि श्रमविभागपर प्रवृत्ति निरीक्षण और अधिकार रहे, इसलिये वे इस सम्बन्धमें कानून बनानेकी धुनमें हैं । गुलामीका प्रधान कारण कानूनोंकी रचना है । कानून बनानेका यह अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कानून बनानेका अधिकार है । कानून क्या है और लोग कानून बनानेका अधिकार किस तरह पाते हैं ?

(११)

कानूनका सार संगठित पशुबल है ।

सिद्धान्तपादी कहते हैं कि कानून समस्त जनताकी प्रकट एजेंडाका नाम है । परन्तु यह बात वास्तवमें नहीं है, क्योंकि एजेंडाका अर्थ है कानूनको काममें लानेवालोंकी अपेक्षा कानून तोड़नेवालों या तोड़नेकी इच्छा रखनेवालोंकी संख्या कहीं अधिक है । एजेंडों भयसे कानून न तोड़ा जाये, यह दूसरी बात है । जब यह हालत है, तब कानून समस्त जनताकी प्रकट की हुई इशारत है यह घिस माना जा सकता है ।

उदाहरणके लिये देखा जाये कि तार न तोड़नेका कानून है, एक लोगोके प्रति सम्मान दिखानेका कानून है । हर एक पादसाधो मौदा पहनेपर सैनिक सेवा करने पड़ेगी या जूरर रचना पड़ेगा, यह भी कानून है । किसीकी जमीन काममें न लेना या जमीनी जस्तक उसकी अनुमति न मिले, यह भी कानून है । जाला रखने का नाट न बनाये जाये इसका भी कानून

है। इसी तरह और भी बहुतसे कानून हैं। इनमेंसे कौनसा कानून जनताको प्रसन्न करने का काम करेगा? सच कानून किसी न किसी उद्देश्यसे बनाये गये हैं और सबसे यह बात विजयमान है कि जो उनमेंसे जिसको न मानेगा, उसके विरुद्ध सेना खाना ली जायेगी। सच कानून न माननेवालेको मारेगी, उसकी सत्त्वना दीनेगी और उसने प्राणनक ले लेगी।

यदि कोई आदमी अपनी लूटी मिशन का फल करके अपने देनेको तैयार नहीं, तो दण्डियासबद्ध आदमी आकर उससे जो चाहेंगे, छीन ले जायेंगे। यदि वह विरोध करेगा, तो मार खायेगा। यह भी सम्भव है कि वह जानसे मार डाला जाये। जो दूसरेकी अनुमतिके बिना जमीन ले लेगा, उसका भी यही दशा होगी, यही दशा उस आदमीकी भी होगी जो अपनी आवश्यकताएं पूरी करनेके लिये वे चीजे ले लेता है जो दूसरेकी जायदाद मान ली गयी हैं।

जिन लोगोके प्रति सम्मान दिखानेका कानून है यदि उनके प्रति सम्मान न दिखाया जायेगा, तो उसकी भी दुर्दशा की जायेगी। जो अपनी इच्छाके विरुद्ध सेनामें भर्ती होकर न लड़ना चाहेगा, वह भी सताया जायेगा। जो भी कानून न माना जायेगा, उसके लिये दण्ड भोगना होगा। जो कानून बनाते हैं, वे अपराधीको हर तरहका दण्ड देंगे।

बहुतसी शासनप्रणालियां बनायी गयी हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो कि जो कानून काममें लाये जा रहे हैं, वे जनताकी इच्छासे

तेजान हुए हैं। परन्तु यह बात सभी जानते हैं कि निरंकुश शासनमें ही नहीं, इङ्ग्लैण्ड, फ्रान्स और अमेरिका आदि स्वतन्त्रसे स्वतन्त्र देशोंमें भी जनताकी इच्छासे कानूनोंकी रचना नहीं हुई। कानून उन्हीं लोगोंने बनाये हैं जिनके हाथमें शक्ति है। इसीसे वे उन शक्तिसम्पन्न लोगोंके लिये ही लाभदायक हैं। चाहे उनकी संख्या अधिक हो या कम हो या एक ही हो। सभी जगह पशुश्रमके लिये कानूनोंके अनुसार काम कराया जाता है। इसके विना और कोई मार्ग नहीं।

दूसरा मार्ग तो भी नहीं सकता। कानून कुछ आदमियोंसे दूसरोंकी इच्छा पूरी करानेके साधन हैं। इच्छा न होनेपर भी दूसरोंकी बात पशुश्रमके भयसे ही मानी जा सकती है। यदि कानून है, तो उनके पालनके लिये पशुबल भी रहेगा। यह पशुबल साधारण नहीं, पल्लि सङ्गठित होगा जिससे शक्तिसम्पन्न आदमियोंकी इच्छाके अनुकूल काम होता रहे जिसे वे कानूनका पालन करेंगे।

इसलिये कानूनका प्रधान उद्देश्य न तो जनताकी इच्छाको प्राप्त करना। और न जनताके अधिकारोंकी रक्षा करना ही है। इसका प्रधान उद्देश्य शक्तिसम्पन्न व्यक्तियोंकी इच्छानुसार दूसरोंके अधिकारों का नष्ट करना है जिसके लिये हर समय सङ्गठित पशुबल तैयार रहता है। कानूनकी असली परिभाषा यह है कि वे पशुश्रमके सहायतासे शासन करनेवालोंद्वारा बनाये हुए नियमों जिनका पालन न करनेसे मृत्युका भी सामना करना

पड़ता है । उन परिभाषासे उस प्रकारा उत्तर मिल जाता है, जिससे पूछा गया है कि लोगों को कानून बनाना किस तरह सम्भव है । जो चीज कानून तैयार बनाती है, वही उन कानूनों का पालन भी कराती है और वह चीज सद्गठित पशुपल है ।

(१२)

सरकारें क्या हैं । उनका अस्तित्व क्या आवश्यक है ?

श्रमजीवी गुलामीमें पड़े रहनेके कारण कष्ट भोग रहे हैं । गुलामीका कारण कानून है जो पशुपलपर चलाये जा रहे हैं । संगठित पशुपलना नाश करनेसे जनताकी कष्टमय अवस्था दूर की जा सकती है । सद्गठित पशुपलका नाम ही सरकार है और सरकारोंके बिना किस तरह जीवन सम्भव है । उनके न रहनेसे चारों ओर अराजकता फैल जायेगी, सभ्यताका फल मिट्टीमें मिल जायेगा और लोग असभ्यताकी ओर लौट पड़ेगे, यही सरकारोंके हिमायती कहते हैं । जिन लोगोंको वर्तमान प्रणाली और कानूनोंसे लाभ पहुंच रहा है, वे ही यह बात नहीं कहते, जिन्हें कष्ट पहुंच रहा है वे भी यही बात कहते हैं; क्योंकि वे कल्पना ही नहीं कर सकते कि सरकारोंके बिना भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है । वे सोचते हैं कि सरकारें न रहनेसे चारों ओर चोरी, डकैती और बदमाशी बढ़ जायेगी, घुरे आदमी भले आदमियोंको तड़कुर कर उनका सब कुछ छीन लेंगे और उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे । इसलिये सुखी और दुखी सभी चाहते हैं कि सामने जो ढङ्ग दिखाई दे रहा है,

उसे छुआ भी न जाये । उसे छूनेसे ही सब बुराइयाँ सामने आ जायेंगी ।

हजारों ईंटोंके ढेरसे एक बड़ा स्तम्भ बना खड़ा है । वह जना अप्राकृतिक है कि उसकी एक ईंट इधर उधर करनेसे ही वह बालूकी दीवालकी तरह ढट नीचे गिरता दिखाई देगा । ऐसे स्तम्भको छेदे रखनेसे लाभ हो क्या है । सब ईंटें निकालकर इन तंगकी व्यवस्था क्यों न की जाये जिससे यह स्तम्भ वास्तवमें मजबूत बन जाये । पुराने ढाँचेको बदलकर नयी व्यवस्था क्यों न की जाये । पशुबलपर खड़ी हुई सरकारें कमजोर खम्भेके समान हैं और उनमें जगन्ना परिवर्तन करनेसे ही जब सम्यक्ता का ढेर नष्ट होनेकी सम्भावना है, तो सरकारोंका यह अप्राकृतिक स्वरूप क्यों कायम रखा जाये । जब जरासे आघातसे सारी सम्यक्ता धूलमें मिल सकती है, तब ऐसे सङ्कटनका अनावश्यक न कहा जाये, तो क्या कहा जाये । इस अज्ञानता और एतिहासिक सङ्कटनको जारी रखनेसे क्या काम है । यह सङ्कटन एतिहासिक तो अवश्य है, क्योंकि उसके कारण समाजकी दुराई घटती नहीं, बढ़ती ही है । सरकारोंने इन दुराईको न्यायसङ्गत ठहरा दिया है या उसका स्वरूप वित्ताकर्षक बना दिया है या उसे भीतर ही भीतर छिपा रखा है ।

सुभाषित राष्ट्रोंने जो पशुबलसे भयभीत किये गये हैं बाहर सब तंग खुली दिखाई देने हैं । वास्तवमें सुख नहीं है । जो

सुनकर द्रव्यमे गाथा देनेवाले भूने, नहुँ भौग बीमार बाय्मा है, वे सबके सामने नहीं रमे जाने । वे लिगाकर रले जाने है । हम उन्हें नहीं देख जाने उनका यह अर्थ नहीं है कि वे मौजूद ही नहीं है । वे जिवने लिगाकर रले जायेगे, उनका हा अधिक उनपर अन्यायार हागा । पशुपक्षार ग्राहित सरकारों यदि नष्ट हो जायेगा, तो सुता जीवनका बाहरी दृश्य अवश्य नष्ट हो जायेगा परन्तु सरकारोंके नाशसे जनताका कोई अहित नहीं हो सकता । बाहरी सुखी जीवनके भीतर जो दुःखमय जीवनकी पात्र है, वह अवश्य दिखाई देने लग जायेगा और उस जीवनके सुधारका प्रयत्न भी होने लगेगा ।

अबतक लोगोंका यही विश्वास था कि सरकारोंके बिना जीवन व्यतीत ही नहीं किया जा सकता, परन्तु समयने मनुष्यके भावोंमें परिवर्तन उपस्थित कर दिया । सरकारोंने बड़ी वेष्ट की कि लोग भुलावेमें पड़े रहें और उनके अस्तित्वको आवश्यक माने, परन्तु लोग जाग गये और खासकर यूरोप और अमेरिका-के श्रमजीवियोंको ज्ञान हुआ कि इस दुःखमय अवस्थाका क्या कारण है ।

सरकारें रातदिन यह बात कहा करती हैं कि यदि हमारा अस्तित्व न रहेगा, तो पड़ोसी आक्रमणकर जानमालपर सड्ड उपस्थित कर देगे । लोगोंकी धारणा हो रही है कि सरकारोंने झूठा भय दिला रखा है । वास्तवमें सरकारे ही अपने किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये जिसका जनताको पता भी नहीं

चलने पाता, दूसरे देशोंके आक्रमणको निमन्त्रण देती हैं। वे अपने न्यभिमानकी धुनमें या किसी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये लड़ाई छेड़ देती हैं। प्रजाके पसीनेसे आया हुआ रुपया सेनाएं तैयार रखनेमें व्यय करती हैं। सरकारें बड़ी बड़ी स्थलसेनाएं, जल-सेनाएं, अस्त्राचार और सैनिक रेलों, हवाई जहाजों और गोता-खोलोंकी धूम मचाकर अपने पड़ोसियोंकी ईर्ष्याका कारण बनती हैं। सरकारें कहती तो यह हैं कि हम जनताके लिये लड़ाइयां लड़कर जमीनकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हैं, परन्तु प्रत्यक्षमें यह बात दिखाई देती है कि जमीन गरीब आदमियोंके हाथसे निकलकर धीरे धीरे उन परेवालोंके दलके पास जा रही है, जो स्वयं कुछ काम नहीं करन। अधिकांश आदमी इन आलसियोंके गुलाम बनते जा रहे हैं। जो जमीनको उत्तम बनाते हैं, उनसे जमीन छीनकर दूसरोंको दी जाती है। बाह्य तो यह जाता है कि सरकारें मिलनताईयां उसकी मिलनतया फल दिलानेवाली हैं, परन्तु इसके विपरीत कार्य हो रहा है।

जो लोग दक्षिण चीजे तैयार करनेवाले हैं, वे सरकारोंकी कृपासे ऐसी व्यवस्थासे रखे गये हैं कि उन चीजोंकी तैयारीसे बचकर लाभ नहीं उठा पाते। वे काम न करनेवालोंकी गुलामीमें रत कर रहे हैं।

लोग सब सरकारोंकी पोल अच्छी तरह समझ गये हैं और उनके अन्दर बड़ी जागृति उत्पन्न हो गयी है। शहरोंकी ही नहीं, गांवोंके भ्रमजोवियोंके विचार भी बहुत जल्दी बदलते जा रहे हैं।

सम्पन्न और स्वतन्त्र देशोमे हो नहीं, परन्तु नौग अशिक्षित म्यानों-में भी यह जागृति बढ़ रही है ।

कहा जाता है कि यदि सरकारें न रहेंगी, तो हम उन सभ्यताओंसे घञ्जित हो जायेंगे जो मानसिक जागृति उत्पन्न करने वाली अथवा शिक्षित बनानेवाली है और जिन संस्थाओंकी सब को बड़ी आवश्यकता है । यह धारणा क्यों उत्पन्न हुई ? क्या सरकारोंके बिना लोग अपनी जीवन-व्यवस्था इस प्रकारकी न बनायेगे जैसी कि सरकारें उनके लिये बना रही हैं ? क्या वे अपना हित आप न कर सकेंगे ?

हम तो देखते हैं कि सरकारोंकी अपेक्षा जनता ही अपनी सभ्यताओंका अच्छा सङ्गठन किया करती है । कभी कभी तो सरकारी विरोधका सामना करनेपर भी वह बहुत अच्छी तरह संस्थापन चलाती है । वह अपने लिये सङ्घ, समितिया स्थापित करती है । यदि लोगोंको सार्वजनिक संस्थापन लाभदायक मालूम होगी, तो वे उन्हें क्यों न अच्छी तरहसे चलायेंगे जब कि इस समय पशुबलसे भयभीत होकर अनेच्छासे चला रहे हैं । यह कल्पना ही क्यों की जाती है कि पशुबल न रहनेसे न्यायालय भी न रहेंगे । जिन आदमियोंपर दोनों पक्षोंका पूरा विश्वास हो, वे सदासे झगड़ोंको निपटाते चले आ रहे हैं और निपटाते रहेंगे । झगड़ा मिटानेके लिये, न्यायालय चलानेके लिये पशुबलकी क्या आवश्यकता है ? बहुत दिनोंसे गुलामी भोगनेके कारण हमारा इतना पतन हो गया है कि हम इस बातकी कल्पना ही

तर्हि कर सकत कि पशुबलके बिना भी शासन चल सकता है ।
यसलमें वह चल सकता है । अब भी जो लोग सरकारी प्रभाव-
से बहुत दूर हैं, अपना काम बड़े मजेसे चलाते हैं । अपने भगड़े
आपसमें तय कर लेते हैं । वे अपनी पुलिस रखते हैं और
गर्जजनिक कामोंके लिये धनसंग्रह भी किया करते हैं । वे
एक समयतक उन्नति करते हैं, जबतक सरकार अपने पशुबल
का उपयोग नहीं करती । लोग आपसमें यह भी तय कर
सकते हैं कि जमीनका विभाग किस ढङ्गसे होना चाहिये ।

मैं ऐसे आदमियोंको जानता हूँ जिनके बीच जमीन कमी
जिसी खास व्यक्तियों जायदाद नहीं मानी गयी । उन लोगोंके
बीच इतना सुख देया गया जितना कि उस समाजमें नहीं है,
जिसमें पशुबलके आधारपर जमीन खास व्यक्तियोंकी जायदाद
मानी गयी है । मैं अब भी ऐसे समाजको जानता हूँ जिनमें
व्यक्तियोंका किसी खास जायदादपर अधिकार नहीं है । इसके
बिना जद गुलामीसे मुक्त किये गये तो उन्होंने यह सिद्धान्त
स्वीकार नहीं किया कि जमीन खास व्यक्तियोंकी है । सरकारें
कहती हैं कि जमीनको खास व्यक्तियोंकी सम्पत्ति बनाकर
भगदोंको मिटाया जाता है, परन्तु वास्तवमें भगडा मिटता नहीं,
उत्पाद बढ़ता है । । कभी कभी इस व्यवस्थासे भगडा पैदा भी
होता है ।

जमीनपर खास व्यक्तियोंका अधिकार होनेसे उसकी कीमत
बढ़ गयी और लोग संतुष्टि खानोंमें जीवन व्यतीत करने लगे ।

सम्पन्न और सतन्त्र देशोमे हो नहीं, परन्तु और अनशिक्षित स्थानों में भी यह जागृति बढ़ रही है ।

कहा जाता है कि यदि सरकारें न रहेंगी, तो हम उन संस्थाओंसे वञ्चित हो जायेंगे जो मानसिक जागृति उत्पन्न करने वाली अथवा शिक्षित बनानेवाली हैं और जिन संस्थाओंकी मर को बड़ी आवश्यकता है । यह धारणा क्यों उत्पन्न हुई ? क्या सरकारोंके बिना लोग अपनी जीवन-व्यवस्था इस प्रकारकी बनायेंगे जैसी कि सरकारें उनके लिये बना रही हैं ? क्या अपना हित आप न कर सकेंगे ?

हम तो देखते हैं कि सरकारोंकी अपेक्षा जनता ही अपनी समस्याओंका अच्छा सङ्गठन किया करती है । कभी कभी तो सरकारी विरोधका सामना करनेपर भी वह बहुत अच्छी तरह संस्थाएं चलाती है । वह अपने लिये सङ्घ, समितियां स्थापित करती है । यदि लोगोंको सार्वजनिक संस्थाएं लाभदायक मालूम होंगी, तो वे उन्हें क्यों न अच्छी तरहसे चलायेंगे जब कि इस समय पशुबलसे भयभीत होकर अनेच्छासे चला रहे हैं । यह कल्पना ही क्यों की जाती है कि पशुबल न रहनेसे न्यायालय भी न रहेंगे । जिन आदमियोंपर दोनों पक्षोंका पूरा विश्वास हो, वे सदासे झगड़ोंको निपटाते चले आ रहे हैं और निपटाते रहेंगे । झगड़ा मिटानेके लिये, न्यायालय चलानेके लिये पशुबलकी क्या आवश्यकता है ? बहुत दिनोंसे गुलामी भोगनेके कारण हमारा इतना पतन हो गया है कि हम इस बातकी कल्पना ही

नहीं कर सकते कि पशुबलके बिना भी शासन चल सकता है । असलमें वह चल सकता है । अब भी जो लोग सरकारी प्रभाव-से बहुत दूर हैं, अपना काम बड़े मजेसे चलाते हैं । अपने भगड़े आपसमें तय कर लेते हैं । वे अपनी पुलिस रखते हैं और सार्वजनिक कामोंके लिये धनसंग्रह भी किया करते हैं । वे उस समयतक उन्नति करते हैं, जबतक सरकार अपने पशुबल द्वारा हस्तक्षेप नहीं करती । लोग आपसमें यह भी तय कर सकते हैं कि जमीनका विभाग किस ढङ्गसे होना चाहिये ।

मैं ऐसे आदमियोंको जानता हूँ जिनके बीच जमीन कभी किसी खास व्यक्तिकी जायदाद नहीं मानी गयी । उन लोगोंके बीच इतना सुख देखा गया जितना कि उस समाजमें नहीं है, जिसमें पशुबलके आधारपर जमीन खास व्यक्तियोंकी जायदाद मानी गयी है । मैं अब भी ऐसे समाजोंको जानता हूँ जिनमें व्यक्तियोंका किसी खास जायदादपर अधिकार नहीं है । इसके विपरीत जब गुलामीसे मुक्त किये गये तो उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया कि जमीन खास व्यक्तियोंकी है । सरकारें कहती हैं कि जमीनको खास व्यक्तियोंकी सम्पत्ति बताकर भगड़ेको मिटाया जाता है, परन्तु वास्तवमें भगड़ा मिटता नहीं, उल्टा बढ़ता ही है । कभी कभी इस व्यवस्थासे भगड़ा पैदा भी होता है ।

जमीनपर खास व्यक्तियोंका अधिकार होनेसे उसकी कीमत बढ़ गयी और लोग संकुचित स्थानोंमें जीवन व्यतीत करने लगे ।

सम्पन्न और स्वतन्त्र देशोंमें हो नहीं, परन्तु भीषण अशिक्षित म्यानों में भी यह जागृति बढ़ रही है ।

कहा जाता है कि यदि सरकारें न रहेंगी, तो हम उन संस्थाओंसे वञ्चित हो जायेंगे जो मानविक जागृति उत्पन्न करने वाली अथवा शिक्षित बनानेवाली हैं और जिन संस्थाओंकी मदद की बड़ी आवश्यकता है । यह भारणा क्यों उत्पन्न हुई ? क्या सरकारोंके बिना लोग अपनी जीवन-व्यवस्था इस प्रकारकी न बनायेंगे जैसी कि सरकारें उनके लिये बना रही हैं ? क्या वे अपना हित आप न कर सकेंगे ?

हम तो देखते हैं कि सरकारोंकी अपेक्षा जनता ही अपनी संस्थाओंका अच्छा सङ्गठन किया करती है । कभी कभी तो सरकारी विरोधका सामना करनेपर भी वह बहुत अच्छी तरह संस्थाएं चलाती है । वह अपने लिये सङ्घ, समितियाँ स्थापित करती है । यदि लोगोंको सार्वजनिक संस्थाएं लाभदायक मालूम होंगी, तो वे उन्हें क्यों न अच्छी तरहसे चलायेंगे जब कि इस समय पशुबलसे भयभीत होकर अनेच्छासे चला रहे हैं । यह कल्पना ही क्यों की जाती है कि पशुबल न रहनेसे न्यायालय भी न रहेंगे । जिन आदमियोंपर दोनों पक्षोंका पूरा विश्वास हो, वे सदासे झगड़ोंको निपटाते चले आ रहे हैं और निपटाते रहेंगे । झगड़ा मिटानेके लिये, न्यायालय चलानेके लिये पशुबलकी क्या आवश्यकता है ? बहुत दिनोंसे गुलामी भोगनेके कारण हमारा इतना पतन हो गया है कि हम इस बातकी कल्पना ही

नहीं कर सकते कि पशुबलके बिना भी शासन चल सकता है । असलमें वह चल सकता है । अब भी जो लोग सरकारी प्रभावसे बहुत दूर हैं, अपना काम बड़े मजेसे चलाते हैं । अपने भगड़े आपसमें तय कर लेते हैं । वे अपनी पुलिस रखते हैं और सार्वजनिक कामोंके लिये धनसंग्रह भी किया करते हैं । वे उस समयतक उन्नति करते हैं, जबतक सरकार अपने पशुबल द्वारा हस्तक्षेप नहीं करती । लोग आपसमें यह भी तय कर सकते हैं कि जमीनका विभाग किस ढङ्गसे होना चाहिये ।

मैं ऐसे आदमियोंको जानता हूं जिनके बीच जमीन कभी किसी खास व्यक्तिकी जायदाद नहीं मानी गयी । उन लोगोंके बीच इतना सुख देखा गया जितना कि उस समाजमें नहीं है, जिसमें पशुबलके आधारपर जमीन खास व्यक्तियोंकी जायदाद मानी गयी है । मैं अब भी ऐसे समाजोंको जानता हूं जिनमें व्यक्तियोंका किसी खास जायदादपर अधिकार नहीं है । इसके किसान जब गुलामीसे मुक्त किये गये तो उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया कि जमीन खास व्यक्तियोंकी है । सरकारें कहती हैं कि जमीनको खास व्यक्तियोंकी सम्पत्ति बताकर भगड़ेको मिटाया जाता है, परन्तु वास्तवमें भगड़ा मिटता नहीं, उल्टा बढ़ता ही है । कभी कभी इस व्यवस्थासे भगड़ा पैदा भी होता है ।

जमीनपर खास व्यक्तियोंका अधिकार होनेसे उसकी कीमत बढ़ गयी और लोग संकुचित स्थानोंमें जीवन व्यतीत करने लगे ।

यदि पैना न लेना तो वे स्वतन्त्र भूमिका जमा चालने उपयोग करने, जिन जमोनकी संतारमे लमी नहीं हो सकती । अरान दिन जमोनके लिये लडाई हुवा करती है और सरकार अपने कानूनोसे इस भगदेको मदद पहुचाया करती हैं । इस भगदे उन बेचारीको लाभ नहीं पहुचता जो गेतोमे काम करनेवाले है बल्कि उन लोगोका लाभ है जो सरकारके पशुबलमें हिस्स लेनेवाले हैं ।

जो आदमी कोई चीज अपनी मिहनत या गुणसे तैयार करे उसकी रक्षाके लिये किसी प्रकारके पशुबलकी आवश्यकता नहीं । पारस्परिक सहायताके भाव तथा लोकमतद्वारा उन चीजोंकी रक्षा होती ही रहेगी ।

एक आदमी लाखों चीवा जङ्गल राने और उसके पड़ोसो लकड़ीके लिये तरसे, इस अन्यायपूर्ण विभागके लिये पशुबलकी तो आवश्यकता रहेगी । इसी तरह उन कल-कारखानोंकी पशुबलसे रक्षा करनी पड़ेगी जिनमें लाखो मजूर अपने स्वास्थ्यकी आहुति दे चुके । इसी तरह उस लाखो मन अन्नकी रक्षा भी पशुबलसे करनी पड़ेगी जो किसानोंके मुखसे छीना जाकर एक आदमीके पास इसलिये जमा है कि अकाल पड़नेपर वह चौगुने दामोंमें बेचा जाये । सरकार या किसी धनी आदमीको छोडकर एक भी ऐसा आदमी गांवमे न मिलेगा जो अपने पड़ोसीको उस अन्नसे वञ्चित करे जो उसने अपनी मिहनतसे पैदा किया है ।

उसकी वह गाय भी न छीनेगा जो उसने स्वयं परिश्रम कर

पाली हैं। कोई किसान किसी दूसरे किसानका हल, बैल या खेतीका अन्य दूसरा लाधन कभी न छीनेगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरेकी चीज ले भी ले, तो उसके प्रति सब लोग इतनी घृणा प्रकट करेंगे कि उसे चीज जिसकी है उसे लौटा देनी होगी। एक आदमी दूसरे आदमीकी चीजपर यदि अधिकार कर सकता है, तो उसी समय जब कि पशुबलके कारण जायदादकी रक्षा होनी सम्भव हो। आम तौरसे यह बात कही जाती है कि भू-सम्पत्तिका अधिकार यदि उठा दिया जाये और मिहनतके फलकी रक्षा न की जाये, तो कोई आदमी काम न करेगा। किसीको इस बातका विश्वास न होगा कि हमने जो तैयार किया है, वह हमारे पास ही रह सकेगा। इस कथनके विपरीत बात है। अन्यायसे पायी हुई जायदादकी रक्षा जबसे पशुबलके कारण होनी सम्भव हो गयी है, तबसे लोग यह बात भूल गये हैं कि अपनी चीजको काममें लाना मनुष्यका स्वाभाविक अधिकार है जो अधिकार मनुष्योंके बीच सदासे कायम रहा है।

कोई कारण नहीं कि लोग सङ्गठित पशुबल यानी सरकारोंके बिना अपने जीवनकी सुश्रवस्था न कर सकें।

घोड़े और बैलोंको सम्भूदार मनुष्योंके पशुबलके नीचे रहना पड़ता है, परन्तु मनुष्य मनुष्योंके पशुबलसे क्यों शासित हो, जो उनके ही समान हैं। कुछ आदमी किसी समय शक्ति पा गये हैं तो उन आदमियोंके अधीन दूसरे आदमी क्यों रहें। इस बातका

क्या सचूत है कि जो दूसरेपर पशुबल दिखाना चाहते हैं, वे अधिक बुद्धिमान हैं -

जो मनुष्योंपर पशुबलका प्रयोग करना चाहते हैं, वे अधिक तो क्या-- बहुत कम बुद्धिमान हैं। गान्धन करनेके लिये ज लोग पैतृक अधिकार रखते हैं या चुनावमें भा जाते हैं, वे मयसे बुद्धिमान हैं यह बात नहीं। ननुआ यह बात देखनेमें आती है कि जो अन्तःकरणकी कम परवा करनेवाले और नैतिक बल-शून्य हैं, वही शक्ति पा जाते हैं।

लोग प्रश्न करते हैं कि मनुष्य सरकारों यानी सङ्गठित पशुबलके बिना किस तरह रह सकते हैं। इसके विपरीत यह प्रश्न किया जाना चाहिये कि लोग समझदार होकर भी सामाजिक बन्धनका कारण पशुबल क्यों माने बैठे हैं और परस्परकी सहायताका सिद्धान्त क्यों नहीं स्वीकार करते।

मनुष्य यदि समझदार नहीं, तो उन्हें एक दूसरेके बन्धनमें रहनेके लिये पशुबलकी आवश्यकता पड़ेगी। कोई कारण नहीं कि कुछ लोग उसे काममें लायें और कुछ नहीं। उस दशामें सरकारोंका अस्तित्व ठीक नहीं। यदि वे समझदार हैं, तो उनका पारस्परिक सम्बन्ध पशुबलके आधारपर न होना चाहिये। इस दशामें भी सरकारी अस्तित्वका समर्थन नहीं होता।

(१३)

सरकारोंका नाश कैसे हो ।

कानून गुलामी पैदा करते हैं और सरकारें कानून बनाती

हैं। इसलिये सरकारोंके नाशसे ही गुलामी मिट सकती है।
सरकारोंका नाश किस तरह किया जाये ?

जबतक मारकाटसे सरकारोंको नष्ट करनेकी जो चेष्टा हुई है, उसका यही परिणाम हुआ है कि एककी जगहपर दूसरी सरकार स्थापित हो गयी है। नयी सरकार पुरानीसे भी अधिक दयाशून्य निकली।

सरकारोंको मिटानेके लिये पहले जमानेमें मारकाटसे काम लिया गया। साम्यवादी कल-कारखानों और जमीनको मारकाटद्वारा ही सार्वजनिक सम्पत्ति बनाना चाहते हैं और समझते हैं कि मारकाट ही नयी व्यवस्थाकी रक्षा कर सकेगी। पुराने जमानेमें मारकाटसे पशुबल दूर करनेकी चेष्टा लोगोंको उससे नुक़्त न कर सकी और न भविष्यमें ही वह ऐसा कर सकेगी। इसलिये मारकाटसे गुलामीका भी अन्त नहीं हो सकता। ऐसा अनुमान स्वाभाविक भी है।

जब किसीसे उसकी इच्छाके विपरीत काम कराया जाता है तो मारकाटकी धमकी दी जाती है। अपनी इच्छाके विपरीत दूसरेकी इच्छा पूर्ण करना गुलामी है। जबतक किसीको किसीकी इच्छाके विपरीत काम करनेके लिये बाध्य किया जाता है, तबतक मारकाटसे काम लेना पड़ता है। इसलिये मारकाटके साथ गुलामी रहनी स्वाभाविक है।

मारकाटसे गुलामी नष्ट करनेकी चेष्टा आगसे आग बुझाने,

जानीसे पानी नो-ने या एक नया तैर बना कर दूसरा छेद बन करनेके समान है ।

गुलामाने बननेका यदि जोर मार्ग है, तो मारकाटसे काम न लेकर उन कारणोंसे दूर करना चाहिये जो सरकारी मारकाटको सम्भव बनाये हुए हैं । सरकारी मारकाट मजाने इन्हीं कारण जारी रही है कि कुछ थोड़ेसे आदमी नशख रहते हैं जब कि अधिकांश मनुष्य असज्जन रहते हैं या थोड़ेसे आदमी अच्छी तरह असज्जित रहते हैं और अधिकांश मनुष्य उतनी अच्छी तरह हथियारबन्द नहीं होते ।

जितनी विजय प्राप्त हुई है, सब इसी कारण हुई और है रही है । इसी तरह शान्तिकालमें सभी सरकारें अपनी प्रजाक काबूमें रखती हैं । कुछ लोग इसीसे दूसरोपर शासन जिय करते हैं कि वे दूसरोकी अपेक्षा अधिक अस्त्रशस्त्र सम्पन्न रहते हैं ।

पुराने जमानेमें जो हथियारबन्द अस्त्रहीन मनुष्योंपर आक्रमण किया करते थे, वे लूटमें जो कुछ पाते थे, आपसमें अपर वीरताके अनुसार बांट लिया करते थे । आजकल जो श्रमजीव हथियारबन्द हाकर निरस्त्र जनतापर आक्रमणकर उसे लूटते या अधिकारमें करते हैं, वह अपने लिये नहीं, बल्कि उन लोगोंके लिये जो स्वयं युद्धमें भाग नहीं लेते ।

पुराने जमानेके आक्रमणकारियों और आजकलकी सरकारों-
बीच यह भेद है कि आक्रमणकारी अपने सैनिकोंके साथ

निरल लोगोपर बढ़ाई किया करते थे और स्वयं अल-प्रयोगकर लोगोंको मारते और वशमें करते थे। आजकल सरकारें स्वयं यह काम नहीं करती, परन्तु दूसरोंसे कराती हैं जो स्वयं जनताके ही आदमी होते हैं और मारकाटकी शिक्षा प्राप्तकर अमानुषिक अत्याचार करनेवाले बनाये जाते हैं। पहले जमानेमें वीरता दिखाकर मारकाट की जाती थी, आजकल धोखे ले की जाती है।

पहले जमानेमें मारकाटसे मारकाट बन्द की जा सकती थी, क्योंकि वीरता दिखायी जाती थी। आजकल धोखेवाजीसे मारकाट की जाती है इसलिये उसे रोकनेके लिये मारकाटकी जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग मारकाट कराते हैं, वे स्वयं तो मैदानमें आते नहीं। उस धोखेको खोलनेकी जरूरत है जिसके कारण लोग दूसरोंके कहनेपर अपने ही भाइयोंको मारनेके लिये तैयार होते हैं। उस धोखेवाजीको खोलना है जिसके कारण कुछ थोड़ेसे आदमी ज्यादा आदमियोंपर दबाव कायम किये हैं।

जो थोड़ेसे आदमी अधिकांश आदमियोंपर अधिकार रखते हैं, वे अपने पूर्वजोंसे शक्ति पाते हैं और फिर अधिकांश मनुष्योंसे कहते हैं कि तुम लोग संख्यामें अधिक हो, परन्तु तुम सब मूर्ख और अशिक्षित हो, अपना शासन आप नहीं कर सकते और न अपने सार्वजनिक कामोंको ही सभाल सकते हो। इसलिये इन सब जिम्मेदारियोंको हम अपने ऊपर लिये लेते हैं। हम तुम्हारी रक्षा बाहरी शत्रुओंसे करेंगे और भीतरी शान्ति भी भङ्ग

न होने देंगे । हम तुम्हारे लिये न्यायालय, शिवालय खोलेंगे रेल, तार और सड़कों की व्यवस्था करेंगे । यानी तुम्हें हितकी ओर ध्यान देंगे । इन नव सेवाओंके लिये तुम्हें थोड़ी सी मांग पूरी करनी होगी । अपनी आय का कुछ भाग हमें अधिकारमें दे देना होगा और तुम सब अपनी रक्षा और सरकारकी रक्षाके लिये सेनामें भर्ती होंगे ।

बहुतसे आदमी सरकारोंके भुलावेमें आकर उनकी शर्तें स्वीकार कर लेते हैं । इसलिये नहीं कि उन्होंने शर्तोंके भले बुरे परिणामपर अच्छी तरह विचार कर लिया है । उन्हें इस विचार का तो अवसर ही नहीं मिला । वे केवल इसीलिये शर्तें स्वीकार कर लेते हैं कि बचपनसे उन्होंने इन शर्तोंमें रहना सीखा लिया है ।

यदि किसीको इन शर्तोंको स्वीकार करनेमें सन्देह होता है तो वह अपने सम्वन्धमें विचार करता है और शर्तें न माननेपर जो दण्ड भोगना होगा उसका अनुमानकर शर्तें मान लेता है । हरएक आदमी चाहता है कि सम्भव हो तो इन शर्तोंसे व्यक्तिगत लाभ उठाया जाये । हरएक आदमी यह समझकर अपनी आमदनीका कुछ भाग करके रूपमें चुकाने लगता है और सैनिक सेवा स्वीकार कर लेता है कि इससे हमारी विशेष हानि नहीं ।

ज्योंही सरकारें धन और सैनिक पा जाती हैं, वे बाहरी शत्रुओं और भीतरी अशान्तिसे जनताकी रक्षा करनेकी अपेक्षा पड़ोसी राष्ट्रोंको लड़नेके लिये उकसाया करती हैं और लड़ाइयां

छेड़ती हैं। वे जनताका हितसाधन तो करती नहीं, परन्तु जनताकी हानि करती हैं।

पुरानी कहानियोंमें एक कहानी मिलती है जिसमें बताया गया है कि एक यात्री किसी निर्जन टापूमें जा पहुंचा था। उसे जलके किनारे एक छोटासा आदमी बैठा मिला जिसकी टांगें सिकुड़ी हुई थीं। बूढ़े आदमीने उस यात्रीसे प्रार्थना की कि मुझे अपने कन्धेपर रखकर नदी पार करा दो। ज्योंही यात्रीने उसे अपने कन्धोंपर बैठाया, उसने अपनी टांगें निकालकर उसकी गर्दनकी दोनों ओर डाल दीं और फिर उतरनेके लिये तैयार न हुआ। यात्रीको अपने अधिकारमें पाकर बूढ़ा आदमी उसे जिधर चाहता, ले जाता और स्वयं पेड़ोंसे फल तोड़कर खाता। वेचारे यात्रीको फलकी जगह गालियां देता।

जो लोग सरकारोंको धन और सिपाही देते हैं उनकी दशा उल यात्रीके ही समान होती है। रुपया पाकर सरकारे तोपें तैयार कराती हैं, सैनिक अधिपति किरायेपर रखकर उन्हें अमानुषिक काम करनेके लिये आज्ञा देती हैं और यही सैनिक अधिपति प्रबन्धका ढोंग रखकर सेनामें भर्ती होनेवालेको सैनिक बनाते हैं। प्रबन्धका यह अर्थ है कि जो लोग सेनाओंमें रहते हैं वे मनुष्यताके सभी गुणोंसे धीरे धीरे वञ्चित हो जायें। वे अपनी स्वतन्त्रता भी खो बैठते हैं। वे अपने मालिकोंके हाथमें लोगोंको मार डालनेकी मशीनें बन जाते हैं। यही सेनाओंमें सब धोखेवाजीका सार भरा हुआ है जिसे काममें

लाकर सरकारें अधिकांश जनताको नशमें किये गइती हैं। जहाँ सरकारोंके पास मारकाट का ऐसा उत्तम साधन रहता है, तब वे समस्त जनताको अपने अधिकारमें समझती हैं। वे फिर जनताको अपने अधिकारसे नहीं मुक्त होने देतीं और उसपर तब तरहके अत्याचार करने लग जाती हैं। वे फिरायेके आदेश नियुक्तकर जनताको इस प्रकारकी धार्मिक और देशभक्तिपूर्ण शिक्षा देती हैं कि वह उन्हें पूज्य मानने लगती है और उनका भक्ति दिखाना कर्तव्य समझती है। जनता उनपर भक्ति दिखाती है जो उसपर अत्याचार करनेवाले हैं और उसे गुलामी में जकड़नेवाले हैं।

सभी राजा, बादशाह, राष्ट्रपति प्रबन्धके बड़े भक्त होते हैं और समय समयपर सेनाओंकी कवायद आदि देखा करते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस धूमसे प्रबन्धकी रक्षा होती है और प्रबन्धपर ही तो उनका अस्तित्व निर्भर करता है। इसीलिए वे प्रबन्धके बड़े भक्त होते हैं। नियन्त्रित सेनाओंकी सहायतासे स्वयं हाथ न उठाकर भीषणसे भीषण अत्याचार कर सकते हैं। इन अत्याचारोंकी सम्भावना ही लोगोंको सदा भयभीत बना रहती है।

इसलिये सरकारोंको नष्ट करनेका उपाय मारकाट नहीं बल्कि सब धोखेबाजीकी पोल खोल देना है। लोगोंको अब तरह समझ लेना चाहिये कि एककी दूसरेसे रक्षा करनेके सिवा सरकारोंकी आवश्यकता नहीं है और भिन्न भिन्न देशोंमें लड़

करानेवाली सरकारें ही हैं। सेनाएँ इसी लिये रखी जाती हैं कि कुछ थोड़ेसे आदमी ज्यादा आदमियोंपर शासन कर सकें। सेनाएँ लोगोंके लिये अनावश्यक ही नहीं, बल्कि उनका सबसे अधिक अहित करनेवाली हैं। वे ही तो गुलामी बढ़ानेवाली हैं। सरकारें जिस नियम-पाबन्दीपर इतना जोर दिया करती हैं वही मनुष्यके लिये सबसे बड़ा अपराध है। सरकारोंके बुरे उद्देश्योंका यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। नियम और कानूनोंकी पाबन्दीसे मनुष्यकी स्वतन्त्रता छिन जाती है और मनुष्य उन कामोंको करनेके लिये तैयार हो जाता है जो साधारण अवस्थामें वह कभी करनेको तैयार न होता।

आत्मरक्षा और राष्ट्रीयताके लिये जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं उनके लिये भी किसी प्रकारके नियन्त्रणकी आवश्यकता नहीं। दक्षिण अफ्रीकाके वोर यह बात स्पष्ट रूपसे बता चुके हैं। प्रवन्धकी आवश्यकता भयानकसे भयानक अपराध करनेके लिये होती है। जिस तरह कहानीमें वुड्ढे आदमोने यात्रीके साथ वर्ताव किया था, उसी तरह सरकारें भी आचरण किया करती हैं। वुड्ढेने यात्रीकी हंसी की और उसका अपमान किया, क्योंकि वह जानता था कि जघतक कन्धोंपर सवार हूं, मैं इस आदमीको अपने वशमें किये हूं।

इसी प्रकार धोखा देकर थोड़ेसे अयोग्य आदमी जो अपनेको सरकार बताया करते हैं, अधिकांश मनुष्योंपर अधिकार रखते हैं। वे उन्हें निर्धन ही नहीं बनाते, बल्कि उनकी पीढ़ियों-

की पीढ़ियाँ हानिकारक विनाश फैलाकर गगन छू देते हैं। सरकारों और उनके कारण बन्दनेवाली गुलामीका नाश हो, इस लिये जरूरी है कि सरकारोंद्वारा काममें लानेवाली धोखाधड़ी हटायी जाये ।

एक जर्मन पत्र-सम्पादकने अपने पत्रमें लिखा था कि सरकारें कहती हैं कि जनताको सुगन्धित बनाये रखनेके लिये हमारा अस्तित्व है, परन्तु वे उस डाकूका अनुकरण कर रही हैं जो राहगीरोसे नियमित कर वसूल किया करता था जिससे राहमें सुगन्धित रह सके । पत्र-सम्पादकपर इस लेखके कारण मामला चला था, परन्तु जूरखोछाया वह छोड़ दिया गया ।

हम लोग सरकारोंके मोहमें इतने ज्यादा पड़ गये हैं कि ऊपरकी तुलना हमें या तो अतिशयोक्ति या हास्यजनक बात मालूम होती है, परन्तु दोनोंमेंसे वह एक भी नहीं और बिल्कुल ठीक है । तुलनामें इतनी भूल अवश्य है कि डाकूकी अपेक्षा सरकारोंके काम विशेष अमानुषिक और हानिकारक हैं । डाकू केवल अमीर आदमियोंको ही लूटा करता था, परन्तु सरकारें गरीब आदमियोंको ही लूटती हैं । जो अमीर आदमी उनके अत्याचारोंमें हाथ बटानेवाले हैं, उनकी वे रक्षा किया करती हैं । डाकू अपना काम अपनी जान खतरेमें डालकर करता था, परन्तु सरकारोंको ऐसा नहीं करना पड़ता । वे झूठ और धोखावाजों काममें लाकर अपना काम निकाला करती हैं ।

डाकूने किसीको बाध्य नहीं किया कि वह उसके दल

शामिल हो, परन्तु सरकारें जबर्दस्ती सैनिक भर्ती किया करती हैं। डाकूको जो कोई कर चुका देता था उसकी खतरेसे समान रूपसे रक्षा हुआ करती थी, परन्तु राष्ट्र-शासनमें जो व्यक्ति धोखेवाजीमें अधिक भाग लेता है उसकी विशेष रक्षा ही नहीं होती, बल्कि उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। सबसे अधिक रक्षा राजा, बादशाहो और राष्ट्रपतियोंकी होती है और जनताके पाससे जो रुपया वसूल किया जाता है उसे वे लोग जितना चाहें खर्च कर सकते हैं। इनके बाद सरकारी धूममें ज्यादा भाग लेनेवाले सेनापति, मन्त्री, गवर्नर, पुलिसके अध्यक्ष हैं जिनकी खास तौरसे रक्षा की जाती है। इसके बाद पुलिसके सिपाही हैं जिनकी बहुत कम रक्षा की जाती है और जिनको वेतन भी बहुत ही कम दिया जाता है। जो सरकारोंको कर नहीं चुकाते, सरकारकी सेवा करनेसे इनकार करते हैं और सरकारके जोर जुल्ममें भाग नहीं लेना चाहते वे उसी तरह मारकाटका सामना करते हैं जिस तरह डाकूके सामने आकर उसे कुछ न देनेवाले मारे जाते हैं। डाकू जानबूझकर लोगोंपर बुरा प्रभाव नहीं डालता, परन्तु सरकारें अपना मतलब गाठनेके लिये वधोंसे लेकर बूढ़ोंतक अपना बुरा प्रभाव डाला करती हैं। वे झूठी शिक्षा दिया करती हैं और उसे धार्मिक बताया करती हैं। निर्दयीसे निर्दयी डाकूकी तुलना उन बादशाहोसे नहीं की जा सकती जिन्होंने जनतापर भीषण अत्याचार किये हैं। निरंकुश बादशाहोंकी तो बात ही अलग है, परन्तु उदार और न्यायके आधारपर संस्थापित सरकारें अपनी भयानक

कालकोठगियो और फासी तथा गोलीयोंकी बौछारके कारण भीषणतामें निर्दयी डाकूसे बढ जाती हैं ।

देवमन्दिरोंकी तरह सरकारोंके प्रति सदैव ही पूज्य भाव रखना पड़ता है । जबतक लोग नहीं जानते कि सरकारें क्या हैं, तबतक उनके वैसे भाव रहने भी हैं । जबतक वह सरकारें अधीन होकर जीवन व्यतीत कर रहा है, वह ग्यामिमानके रूप यही कहा करता है कि हम ऐसी संस्थाके अधीन हैं जो ब्रह्म पवित्र है । जब वह समझने लगता है कि उसका नियन्त्रण करनेवाली संस्था पवित्र नहीं है, बल्कि धोखेकी दृष्टी है, जो कुछ अयोग्य मनुष्योंद्वारा पड़ी की गयी है जो अपने स्वार्थके लिये पथप्रदर्शक बने हुए हैं, तब वह इन लोगोंके प्रति घृणा प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । उसका इन लोगोंसे जितना है अधिक सम्बन्ध होता है उतनी ही अधिक उसकी घृणा होती है ।

लाग जब समझ जाते हैं कि सरकारें क्या हैं, तब उन प्रति घृणा प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते ।

लोगोंको यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिये कि अपनी आमदनीका कुछ हिस्सा देकर या सेनामें नौकरी सरकारका उसके अत्याचारोंमें जो हाथ बटाते हैं वह कोई सहायण बात नहीं है जिसकी उपेक्षा कर दी जाये, जैसी कि बहु कर दी जाती है । दोनों काम भाग लेनेवालो और उनके अर्थ लिये हानिकारक ही नहीं, बल्कि उन अनेक अत्याचारों

की तैयारीमें शामिल हैं जो सरकारें हमेशा सेनाएं रखकर करनेको तैयार रहती हैं ।

यद्यपि सरकारें बड़ी चोष्टा किया करती हैं कि लोगोंपर उनका जादूके समान असर रहे और लोग निद्रावस्थामें रहकर उनके असली भयानक रूपको न समझ लें, परन्तु उनके प्रति श्रद्धाभक्ति घटती जा रही है । अब समय आ गया है, जब कि लोग यह समझने लग जायें कि सरकारें अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक और पापपूर्ण संस्थाएं हैं । उनमें किसी भले आदमीको कभी भाग न लेना चाहिये । उनसे जो भी लाभ प्राप्त होता हो, उसे कभी न स्वीकार करना चाहिये ।

ज्यों ही लोगोंको यह बात मान्य हो जायेगी, वे सरकारोंको धन और सिपाही देना बन्द कर देंगे । जब अधिकांश आदमी ऐसा करने लग जायेंगे, तब वह धोखावाजी धूलमें मिल जायेगी जो लोगोंको गुलामीमें जकड़ा करती है ।

इसी ढङ्गसे ही लोग गुलामीसे छुटकारा पा सकते हैं ।

(१४)

हर एक आदमी क्या करे ।

जो लोग अपनी अवस्थासे अन्तर्मुख हो रहे हैं और उसे बदलना सम्भव नहीं समझते या बदलना ही नहीं चाहते, वे कहेंगे कि ये सब बातें जीवनमें काम आने योग्य नहीं, सिद्धान्तकी दृष्टिसे भले ही अच्छी हो ।

सम्पन्न श्रेणीके लोग नहैंगे कि तम लोग क्या करें, यह बता दिये । समाजका सङ्गठन तब तक होना चाहिये ।

जिस समय श्रमजीवीगोत्री अवस्था सुधारनेका प्रश्न आता है सम्पन्न श्रेणीके लोग जो अपने जीवनमें परिवर्तन नहीं करना चाहते और दूसरोंकी मितनतसे लाभ उठाना चाहते हैं, तब तब के उपाय पेश करने लग जायेंगे, परन्तु वे एक असली काम न करेंगे जिससे मनुष्योंका कल्याण हो । वे उस बुराईका परि त्याग न करेंगे जो कर रहे हैं । वे जो बुराई कर रहे हैं वह सष्ट है । वे लोगोंसे उनकी उच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती काम ही नहीं लेते, बल्कि जबरदस्ती काम लेनेके सिद्धान्तको कायम किये हुए हैं । उनको यह न करना चाहिये ।

श्रमजीवी समझते हैं कि हमारी बुरी अवस्था इस लिये है कि हमारे स्वामी हमें कम मजूरी देते हैं और आप स्वामी बने बैठे हैं । वे लोग यह नहीं समझते, कि बुराईका कारण हम हो हैं और यदि हम चाहें तो उस बुराईसे अलग हो सकते हैं और अलग होकर अपना और अपने भाइयोंका कल्याण कर सकेंगे । वे उन उपायोंसे अपनी अनेक इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें गुलामीमें डाला है और अपनी नयी आदतोंको पूरा करनेके लिये मानुषिक गौरव तथा स्वतन्त्रताको त्यागकर अपमानजनक और पापपूर्ण कार्य करने लग जाते हैं । वे हानिकारक आवश्यक वस्तुएं तैयार करते हैं और सबसे खराब बात तो यह कि सरकारोंका समर्थन करते हैं । उन्हें कर देते और

उनकी सेनाओंमें भर्ती होते हैं। इस तरह अपनी गुलामी बढ़ाते हैं।

अवस्थाके सुधारके लिये सम्पन्न मनुष्यों और श्रमजीवियों-को समझ लेना होगा कि अपने हितकी रक्षा करनेसे ही काम न चलेगा। सेवामें त्यागकी आवश्यकता हुआ करती है। इसलिये जो अपना और अपने भाइयोंका कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने जीवनका ढङ्ग ही न बदलना होगा, बल्कि उन लाभोंसे हाथ धोना पड़ेगा जो वे प्राप्त किये चले आ रहे हैं। उन्हें भीषण युद्धके लिये भी तैयार रहना चाहिये जो सरकारोंके विरुद्ध नहीं, बल्कि स्वयं अपने और अपने परिवारके विरुद्ध छिड़ा दिखाई देगा। सरकारकी शर्तें पूरी न करनेसे जो कष्ट दिये जायेंगे, उन कष्टोंको भोगनेके लिये भी तैयार रहना चाहिये।

हमें क्या करना चाहिये, इस प्रश्नका उत्तर स्पष्ट और सरल है। वह हरएक आदमीके लिये काममें लाने योग्य भी है। यद्यपि यह उत्तर उन लोगोंको सन्तुष्ट न करेगा जो धनवानोंकी तरह यह धारणा बनाये बैठे हैं कि हमें दूसरेको शिक्षा देनी और दूसरेका सुधार करना है। अपने सुधारकी आवश्यकता नहीं। सब का सब पैसेवालोंका ही है। वे जिन चीजोंको काममें ला रहे हैं उनसे छीन ली जायें। इस तरहकी व्यवस्था की जाये कि इस समय केवल धनी ही जिन चीजोंको काममें ला रहे हैं, वे सबके काम आने लगे। उत्तर स्पष्ट इसलिये है, कि वह उसका सुधार चाहता है जिसपर हम सबका पूरा अधिकार है और

वह अपनी स्वतन्त्रात्मा है । जो भूमजीवी या स्वामी अपना ही भला नहीं चाहता, बल्कि दूसरोंका भी उपकार करना चाहता है उसे उस बुराईमें भाग न लेना चाहिये जो गुलामीकी जड़ है । बुराई न करनी पड़े इसलिये उसे स्वेच्छामें भी नहीं और न अनेच्छासे किसी भी नरनारी काममें भाग लेना चाहिये । उसे न तो सैनिक बनना चाहिये और न जेनापति, न मन्त्री, न ट्रेक्स एक्चर करनेवाला, न गवाह, न अवेतनिक मजिस्ट्रेट, न जूरर, न गवर्नर और न प्रतिनिधि सभाका सदस्य ही बनना चाहिये । कहतेका अभिप्राय यह है कि मारकाटसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी पद स्वीकार न करना चाहिये ।

इसके साथ ही अपनी और दूसरेकी भलाई चाहनेवाले व्यक्ति को सरकारका कोई कर स्वेच्छासे न चुकाना चाहिये । प्रत्यक्ष रूपसे और न अप्रत्यक्ष रूपसे ही चुकाया जाये । जो रुपया करद्वारा एकत्र किया गया है, वह वेतन, पुरस्कार व पेन्शनके रूपमें न स्वीकार करना चाहिये । उसे सरकार संस्थाओंसे भी लाभ न उठाना चाहिये जो प्रजासे छीने हुई करकी सहायतासे चलायी जाती हैं ।

अपनी चीज, आयदाद या सम्पत्तिकी रक्षाके लिये सरकार अपील न करनी चाहिये, मामला चलनेपर पैरवी न कर चाहिये । वही जमीन या धन अपने पास रखना चाहिये जिस लिये दूसरेका कोई दावा न हो ।

लोग कहेंगे कि ऐसा करना तो असम्भव है । सरकार

किसी कार्यक्रममें भाग न लेनेका यह अर्थ है कि जीना ही नहीं है । जो आदमी सैनिक न बनना चाहेगा उसे जेलकी सजा दी जायेगी । - कर न चुकानेवालेको दण्ड दिया जायेगा और उसकी जायदादसे वह कर वसूल किया जायेगा । जिसके पास जीविका-का कोई दूसरा साधन नहीं है, वह सरकारी नौकरी न कर परिवार समेत भूखों मरेगा । यही दशा उस आदमीकी होगी जो अपनी जानमालकी रक्षाके लिये सरकारी सहायता न लेगा । जिन चीजोंसे कर लिया जाता है उन्हें और सरकारी संस्थाओंको काममें न लाना तो असम्भव ही है । प्रायः सभी आवश्यक वस्तुओं-पर कर लगा रहता है । रेल, तार, सड़कसे काम न लेना असम्भव ही है ।

यह बात बिल्कुल ठीक है कि आजकलके मनुष्य सरकारके किसी भी काममें भाग न ले' यह कठिन बात है । चूंकि हरएक आदमी सरकारी काममें किस हदतक भाग लेना चन्द नहीं कर सकता इसका यह अर्थ नहीं कि उससे धीरे धीरे ज्यादा अलग होना सम्भव नहीं । यदि जवर्दस्ती सेनामें भर्ती होनेसे हरएक आदमी इनकार करनेका साहस नहीं करता (यद्यपि ऐसे भी कुछ आदमी हैं और होते रहेंगे) तो भी हरएक आदमी यह तो कर सकता है कि स्वेच्छासे सेना या पुलिसमें भर्ती न हो । सरकारके न्याय या मालगुजारी विभागमें नौकरी न करे । सरकारी नौकरीसे कुछ कम वेतनवाली किसी व्यक्तिकी नौकरी कर ले । हरएक आदमी भू-सम्पत्ति त्यागनेका साहस न करे

(यद्यपि ऐसा करनेवाले भी आदमी हैं) परन्तु भू-सम्पत्तिकी दुरावस्था सम्भवतः हरएक उसे कम कर सकता है । हरएक आदमी धन या पशुपत्तसे रक्षाकी पाया करनेवाले पदार्थोंका परित्याग नहीं कर सकता (कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो करते हैं) परन्तु हरएक आदमी अपनी आनश्यकताएँ कमकर उन चीजोंको कम कर सकता है, जो दूसरोंकी ईर्ष्या बढ़ानेवाली हैं । हरएक सरकारी कर्मचारी सरकारी नेतन नहीं छोड़ सकता (यद्यपि कुछ आदमी हैं जो सरकारी तृणित नौकरीसे भूषे रहना अच्छा समझते हैं) परन्तु हरएक आदमी इसलिये कि मारकाटके कामोंसे कम सम्बन्ध रहे, बड़ीकी जगह छोटी तन खाएपर काम करना पसन्द कर सकता है । हरएक आदमी सरकारी शिक्षालयोंका बहिष्कार नहीं कर सकता (यद्यपि बहुतसे करते हैं) परन्तु हरएक आदमी उनकी जगहपर अर्द्ध-सरकारी शिक्षालयोंको तो काममें ला सकता है । जिन चीजोंपर टेक्स लगता है उनका प्रयोग कम कर सकता है और सरकारी संस्थाओं—रेल, तार, डाकका प्रयोग भी कम कर सकता है ।

पशुबलपर जो वर्तमान जीवन अवलम्बित है तथा पारस्परिक सहायताके सिद्धान्तपर अवलम्बित व्यवस्थाके बीच बहुतसी सीढ़ियाँ हैं जिनसे होकर आदर्शको प्राप्त करना पड़ेगा । आदर्शकी ओर उतनी ही अधिक अग्रगति होती है जितना कि मनुष्य मारकाटसे अपना सम्बन्ध कम करता है । उससे कम लाभ है और उसके लिये अभ्यस्त भी नहीं बनता ।

हम यह नहीं जानते और न बतानेका साहस करते हैं, कि किस तरीकेसे धीरे धीरे सरकारोंकी शक्ति घट जायेगी और लोग गुलामीसे मुक्त हो जायेंगे । इस मुक्तिके साथ मनुष्यका जीवन कैसा बनता जायेगा यह भी हम नहीं बता सकते, परन्तु यह हम बता सकते हैं कि उन लोगोंकी अवस्था जीवनके पवित्र सिद्धान्त और अन्तःकरणके अनुकूल होगी जो सरकारी पशुबलका हान प्राप्तकर उससे लाभ उठाना नहीं चाहते या उसमें भाग नहीं लेना चाहते । उनका जीवन वर्तमान जीवनसे अच्छा होगा जिसमें लोग स्वयं सरकारी मारकाटमें भाग लेते हैं और बताना यह करते हैं कि सरकारोंके विरुद्ध लड़ाई छेड़े हुए है । नयी मारकाटसे पुरानी मारकाट दूर करना चाहते हैं ।

प्रधान बात तो यह है कि वर्तमान जीवन-व्यवस्था बुरी है । इस सम्बन्धमें सभी सहमत हैं । बुरी व्यवस्था और गुलामीका कारण सरकारोंका पशुबल है । सरकारी मारकाट दूर करनेका यही मार्ग है कि उसमें भाग न लिया जाये । यह प्रश्न करना ही व्यर्थ है कि सरकारी मारकाटमें भाग न लेना कठिन है या नहीं या इस प्रकार भाग न लेनेसे क्या शीघ्र ही परिणाम दिखाई देगा इत्यादि, क्योंकि लोगोंको गुलामीसे मुक्त करानेका एक ही मार्ग है दूसरा नहीं ।

पशुबलकी जगहपर पारस्परिक सहायताका सिद्धान्त कितना और कब काममें आयेगा यह बात जनताकी जागृतिपर निर्भर है । साथ ही उस जनसंख्यापर निर्भर है, जो इस जागृतिको

नपना अद्भुत बनानेगी । हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं और इस हैसियतसे मनुष्यताके उद्धारमें उतने ही सहायक हो सकते हैं जितनी हमसे उद्देश्यपूर्ति हो सके । हम उन्नतिके शत्रु भी बन सकते हैं । जिसकी जो इच्छा हो, वने । या तो ईश्वरीय नियमका विरोध करे और बालूपर अपने थाड़ेसे जीवनका पकड़ा मकान तैयार करे या ईश्वरीय इच्छाके अनुसार सच्चे जीवनरं चिरजीवा और अनन्त आन्दोलनमें सम्मिलित हो जाये ।

लेकिन शायद मैं भूल कर रहा हूँ । मानुषिक इतिहास से इस प्रकारके परिणामपर पहुँचना ठाक नहीं और मनुष्य जाति गुलामीसे छुटकाग पानेकी तरफ नहीं बढ़ रही है । शायद यह भी सिद्ध हो सकता है कि मारकाट उन्नतिके लिये आवश्यक साधन है और मारकाट करनेवाली सरकारें जीवनका आवश्यक अङ्ग हैं । यदि सरकारें नष्ट कर दी जाय गी, तो लोगोंके लिये बड़ी खराबी होगी । यदि जानमालकी रक्षा ही न होगी तो बड़ा अनर्थ होगा ।

हम ये सब बातें थोड़ी देरके लिये मान लेते हैं और हम जिस परिणामपर पहुँचे हैं उसे भ्रमपूर्ण बताते हैं, परन्तु मनुष्यताके सम्वन्धमें विचार करनेके सिवा प्रत्येक व्यक्तिको अपने जीवनके प्रश्नका भी तो सामना करना है । जीवन-सम्वन्धी व्यापक सिद्धान्तोंकी बात तो अलग रही, कोई मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता जो हानिकारक होनेके साथ ही साथ भी है ।

हमारे जमानेका प्रत्येक सच्चा और ईमानदार आदमी जवाब देगा कि इतिहाससे यह बात सिद्ध की जा सकती है कि व्यक्तियों-की उन्नतिके लिये सरकारकी आवश्यकता है और सरकारका पशुबल समाजके हितके लिये है। यह बात ऐतिहासिक होनेके साथ ही साथ उचित भी है, परन्तु हत्या करना बुरा काम है यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है चाहे मेरी तर्कशक्ति कुछ भी न हो। मुझसे जो सेनामें भर्ती होने और सैनिकोंके खर्चके लिये टेक्स देनेको कहा जाता है उसका यह अर्थ है कि मैं हत्यामें भाग लेनेवाला बनाया जाता हूँ, जिसे मैं कभी नहीं करना चाहता। भूखे आदमियोंसे धमकी देकर तुमने जो रुपया एकत्र किया है उसे भी मैं नहीं चाहता। मैं उस जमीन और धनको भी नहीं पसन्द करता जिसकी तुम्हारे द्वारा रक्षा होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी रक्षा हत्याके आधारपर ही है।

सरकारों और उनके पशुबलके समर्थनमें जितनी दलील पेश की जाती हैं उन सबका जवाब इस प्रकार होना चाहिये:—

कि मैं इन सब बातोंको कर सकता था जबतक मैंने उनके पापपूर्ण स्वरूपको न समझा था। जब मैं समझ चुका हूँ तब उनमें भाग नहीं ले सकता।

मैं जानता हूँ कि हम सब पशुबलसे इतने बंधे हुए हैं कि उससे छुटकारा नहीं पा सकते, परन्तु जहांतक मुझसे होगा मैं उसमें भाग न लूंगा। मैं पापमें भाग लेनेवाला न बनूंगा। पशुबलसे प्राप्त होनेवाली और रक्षा की जानेवाली चीजोंका प्रयोग न करूंगा।

मैं अपने जेदेने जीवनमें अपने अन्तःकरणके विरुद्ध कां
आचरण करूँ । मैं पापपूर्ण कामोंमें कभी सहायक न प्रवृत्त ।

मेरे इस आचरणका क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता । मैं
केवल यह विचार करता हूँ कि अन्तःकरणके अनुसार काम
करनेसे कोई हानि नहीं हो सकती ।

आम तौरसे तर्क करनेपर जो परिणाम निकलेगा, उसका
समर्थन प्रत्येक व्यक्ति का अन्तःकरण भी करेगा जो सर्वोत्तम और
दोषशून्य न्यायकर्ता है ।

उपसंहार ।

जो कुछ मैंने लिखा है, उसे पढ़कर लोग कहेंगे कि यह तो
वही पुरानी बात हुई । एक ओर तो वर्तमान जीवन क्रमको नष्ट
करनेकी सलाह कोई नया क्रम नामने न रखकर दी जा रही है
और दूसरी ओर निष्क्रियताका आदेश है । मैं जानता हूँ कि
बहुतसे सच्चे और गम्भीर मनुष्य यह भी सोचेंगे और कहेंगे कि
सरकारी काम बुरा है, जमींदारका काम बुरा है, व्यापारीका
काम बुरा है, साक्ष्यवादी और क्रान्तिवादोका काम बुरा है यानी
जो भी वास्तविक काम हो रहा है वह सब तो बुरा है; परन्तु वह
सब अनिश्चित बात अच्छी है जो नैतिक और धार्मिक बतायी
जाती है और जिसके कारण पूरी गड़बड़ और अकर्मण्यता उत्पन्न
होती है ।

मारकाट या पशुबलका अभाव लोगोंको इसलिये बुरा लगता
वे समझते हैं कि उसके बिना जानमालकी रक्षा न हो

सकेगी । जो आदमी जिस चीजको चाहेगा, दूसरेसे छीन लेगा और उसे दण्ड न मिलेगा । पशुबलके विना सदा अशान्ति बनी रहेगी और सदा एक दूसरेके विरुद्ध लड़ाई छिड़ी रहेगी ।

मैं जो कुछ कह चुका हूँ उसे न दुहराकर यही कहूँगा कि पशुबलसे जानमालकी रक्षा होनेके कारण अशान्ति घटती नहीं, बढ़ती ही है । यदि मान लिया जाये कि पशुबलके अभावमें अशान्ति ही खड़ी होगी, तब भी वे लोग क्या करें जो सब बुराइयों और कष्टोंकी जड़ इसी पशुबलको मान चुके हैं ।

यदि हमे मालूम हो जाये कि शराबखोरीके कारण हम बीमार हैं, तो हमें शराब पीना छोड़ देना चाहिये न कि दवाओंका प्रयोग कर शराबखोरी जारी रखनी चाहिये ।

सामाजिक बीमारीके सम्बन्धमें भी यही होना आवश्यक है । यदि हम समझ गये हैं कि मारकाटसे सब कष्ट होते हैं, तो हमे मारकाटका समर्थन किसी भी रूपमें न करना चाहिये । जबतक लोगोंके कष्टोंका प्रधान कारण न मालूम हुआ था तबतक दूसरी बात थी । जब पशुबल कष्टोंका प्रधान कारण मान लिया गया, तब न तो पुरानी मारकाट जारी रखनी चाहिये और न नयीको स्थान देना चाहिये । जिस तरह शराबखोर शराब छोड़कर ही बीमारीसे मुक्त हो सकता है, उसी तरह सामाजिक बुराइयां दूर करनेका एक ही उपाय है—पशुबलकी जड़ मिटा दी जाये । उसका न तो प्रचार किया जाये और न वह न्यायसङ्गत ही दुहराया जाये ।

पशुबलके नाशसे सामाजिक तुराइयां दूर होती हैं और स ही हमारे जमानेके साधमियोंकी नैतिक जागृति भी इस दृष्टि होती है, इसलिये पशुबलका नाश करना चाहिये । जो व लोगोको गुलामीसे छुड़ानेवाली है, वह व्यक्तियोंकी नैतिक जागृतिके लिये भी आवश्यक है । इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको न मारकाटमें भाग लेना चाहिये, न उसका समर्थन करता चले और न उससे लाभ ही उठाना चाहिये । इससे उसका जीवन सम्बन्धी नियम पूरा होता है और साथ ही सबका हित भी होता है ।

तीसरा अध्याय ।

सरकार ।

(१)

सुधारकोंसे अपील ।

राजनीतिक और धार्मिक विज्ञान अलग अलग कर दिया गया—यह संसारमें सबसे बड़ी भयानक भूल हुई ।

श्रमजीवियोंसे अपील करते हुए मैंने कहा है कि यदि श्रम-जीवी अत्याचारपीड़ित नहीं रहना चाहते, तो उन्हें उस तरह रहना त्याग देना चाहिये जिस तरह कि वे आजकल रह रहे हैं । व्यक्तिगत लाभके लिये उन्हें अपने पड़ोसियोंसे न लड़ना होगा । इस धर्मवाक्यको मानना होगा कि दूसरोंके साथ उसी तरहका वर्ताव किया जाये जैसा वर्ताव कि हम दूसरोंसे चाहते हैं ।

मैंने जो ढङ्ग बताया उसके कारण दो विरोधी मतवाले भी एक ही तरहसे दोषारोपण करने लग गये हैं जैसी कि मुझे आशा थी ।

यह सब हवाई किले हैं । उस समयतक कैसे राह देखी जा सकती है, जबतक कि लोग अत्याचार और पशुबलसे मुक्त होनेके लिये धर्मपरायण न बन जायें । इसका तो यह अर्थ होगा कि घुसार्हका अनुभव हो जानेपर भी चुप बैठना पड़ेगा ।

मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा विचार क्रियात्मक है जैसा कि वह बहुतोंको मालूम ही नहीं होता । सामाजिक सुधारके लिये जिन तत्त्वदर्शियोंने सघनरूप जो उपाय बताये हैं उनसे यह अधिक ध्यान देने योग्य है । मैं यह बात उन लोगोंसे कहना चाहता हूँ जो सच्चे दिलसे समाजसेवा करना चाहते हैं—जधानी जमाकर करनेकी अपेक्षा कुछ काम करना चाहते हैं । इन्हीं लोगोंसे मैं अब कुछ कहता हूँ ।

(१)

सामाजिक जीवनके आदर्श बदला करते हैं जिनके लिये व्यक्तियोंकी शक्ति व्यय हुआ करती है । उन आदर्शोंके परिवर्तन के साथ मानुषिक जीवनका क्रम भी बदला करता है । एक समय था जब कि सामाजिक जीवनका आदर्श पशुवत् स्वतन्त्रता थी उसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको हड़प जाया करता था यदि वह ऐसा करनेमें समर्थ होता था । इसके बाद वह समय आया जिसमें कि सामाजिक आदर्श एक व्यक्तिकी शक्तिके रूपमें दिखाई दिया । लोगोंने उसकी ईश्वरके समान पूजा की और स्वेच्छापूर्वक बड़े उत्साहके साथ उसके अधीन हुए । इसके बाद लोगोंने ऐसा क्रम आदर्श माना जिसमें शक्ति इसलिये स्वीकार की गयी जिससे लोगोंकी जानें ठीक बनी रहे । कभी राजशासन स्वीकार किया गया, कभी पुरोहितोंका शासन माना गया । इसके बाद प्रतिनिधि-शासन माना गया और इसके बाद धूम मची । इस समय सबका यह उद्देश्य है कि

आर्थिक सङ्गठन इस ढङ्गका हो कि कोई किसी चीजपर अपना विशेष अधिकार न रखता हो और सब चीजें राष्ट्रीय सम्पत्ति मानी जायें ।

आदर्श भले ही भिन्न हो, परन्तु उनको कार्यमें परिणत करनेके लिये सदा ही पशुबलकी आवश्यकता हुई, जिसने लोगोंसे उनकी इच्छाके विरुद्ध कानूनका पालन कराया । अब भी वही पशुबल स्वीकार किया जा रहा है ।

यह विश्वास किया जाता है कि सबके लिये अधिकसे अधिक कल्याण कुछ लोगोंद्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिनके हाथमें शक्ति सौंपी गयी हो । वे नागरिकोंकी रक्षा कर सकेंगे और एक दूसरेके अधिकार या सम्पत्तिपर आक्रमण न कर सकेगा । किसीकी जान और आजादी भी न नष्ट होगी । मानुषिक जीवनके लिये जो वर्तमान सरकारी ढङ्ग आवश्यक समझते हैं उन्हींका यह विश्वास नहीं, बल्कि उन साम्यवादियों और क्रांतिवादियोंका भी है जो वर्तमान शासन-सङ्गठनके विरोधी हैं । वे भी पशुबलको आवश्यक मानते हैं । वे सामाजिक जीवनके लिये यह जरूरी समझते हैं कि कुछ लोगोंको अधिकार है कि वे दूसरोंको कानून माननेके लिये बाध्य कर सकें ।

प्राचीन कालसे यह बात चली आती है और अब भी जारी है । जो लोग पशुबलके कारण कानून माननेके लिये बाध्य हुए, उन्होंने कानूनोंको कभी सर्वोत्तम नहीं माना । शक्ति भोगनेवालोंके विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें

नये सादमियोंके हाथमें खनिकार दिया। उनकी गयमें तबों कम विशेष रक्षा करनेवाला था, परन्तु शक्ति पाने वाले अधिकारके मदमें पतित हो गये। उन्होंने अतः शक्ति सार्वजनिक हितमें न लगाकर अपना मतलब हर करनेमें लगायी। इस तरह नया दृष्ट पुरानेके समान निकला और बहुधा वह पहलेसे भी अधिक अन्यायपूर्ण निकला यह तो उस समय हुआ जब कि निद्रोह करनेवाले सकल प्राप्त कर गये। यदि उन्हें निफलना हुई, तो शासनकर्ताओं अपनी विजयके मदमें नूर होकर अपनी रक्षाका विशेष प्रयत्न किया और नागरिकोंकी स्वतन्त्रतापर विशेष आघात हुआ।

पुराने जमानेमें ऐसा ही हुआ और वर्तमान कालमें भी य बात देखी गयी। १६ वीं शताब्दीका युरोपीय इतिहास सम्बन्धमें विशेष शिक्षाप्रद है। शताब्दीके पूर्व भागमें विद्रोह करनेवालोंको सफलता हुई, परन्तु पहले और तीसरे नेपोलि तथा दसवें चार्ल्सने शक्ति पाकर नागरिकोंकी शक्ति नहीं बढ़ायी शताब्दीके द्वितीय भागमें यानी १८४८ के बाद जितनी रा क्रान्तियां हुईं, सब सरकारोंद्वारा दबा दी गयीं। सरकार अपनी रक्षाकी विशेष व्यवस्था की। वैज्ञानिक साधनोंने उन शक्ति और भी अधिक बढ़ा दी। शताब्दीके अन्तमें उन्होंने अ शक्ति इतनी बढ़ा ली कि लोगोको उनके विरुद्ध शिर उठ असम्भव हो गया। सरकारोंने जनतासे बहुतसा धन वसूल करके सेनाओंको पूर्णरूपसे सुसज्जित किया। उन्होंने इतना

तहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक साधनोंद्वारा जनताके हृदयपर भी प्रभाव डाला । उन्होंने समाचारपत्रों और शिक्षापर भी अपना प्रभाव कायम कर लिया । ये सब उपाय इतने जबरदस्त सिद्ध हुए हैं कि १८४८ के बाद युरोपमें लोगोंको जल्दी शिर उठानेका साहस नहीं हुआ ।

(२)

हमारे इस जमानेकी अवस्था पुराने जमानेसे भिन्न है । नीरी, चंगेजखां और चार्ल्स यद्यपि बली शासक थे, परन्तु वे अपने सीमान्तके विद्रोहको कभी शान्त न कर सके । अपनी प्रजाके आध्यात्मिक, शिक्षासम्बन्धी और नैतिक तथा धार्मिक विचारोंका वे कभी नियन्त्रण नहीं कर सके, परन्तु आजकलकी सरकारें इनका अच्छी तरह नियन्त्रण कर रही हैं ।

अब सरकारोंने अपना सङ्गठन इस ढङ्गसे किया है कि उनके विरुद्ध विद्रोह करना सम्भव नहीं । उनके हाथमें खुफिया पुलिस, जासूस विभाग, रेल, तार, टेलीफोन, जेलखाने, किले, अपार धन और सेना है । वे समाचार-पत्रोंको रिश्वत देकर लोकमतपर भी अपना अधिकार रखती हैं । सङ्गठन इस ढङ्गसे किया गया है कि अयोग्यसे अयोग्य शासक बड़ीसे बड़ी क्रान्ति दबा सकता है । क्रान्तिवादी विद्रोहकी जो चेष्टा करते हैं उसके कारण सरकारोंकी शक्ति और भी बढ़ जाती है । सरकारोंसे मुक्ति पानेका अब यही उपाय है कि जनताद्वारा बनी हुई सेनाएं सरकारोंकी निर्दयता और अन्यायको देखकर उनका साथ देना

होते हैं । सरकार अपनी शक्तिका साधन सेनाओंके सम्भारकर उनका सङ्गठन इस तर्जसे किये हुए हैं कि जनताका आन्दोलन उन्हीं सरकारोंके अधिकारसे बाहर नहीं कर सकता । जो सेनामें है उसके कुछ भी व्यक्तिगत विचार हों, प्रबन्धके नाम पर प्रत्येक आज्ञा माननेके लिये बाध्य हैं । जिस तरह कि आँसू के सामने मूसा विलानेसे पत्थरें जम्हर गिरा करती हैं । नव-युवकोंके हृदयोंमें देशभक्तिका बीज बोकर उन्हें सेनामें भर्ती किया जाता है और भ्रमजनक शिक्षा पानेके कारण वे कोई आज्ञा नहीं टाल सकते । वे सेनामें भर्ती होनेसे इनकार नहीं कर सकते और भर्ती होनेके बाद एक ही सालमें सरकारके कठपुतले बन जाते हैं । सरकारी प्रबन्धके जादूकी यही महिमा है जो शताब्दियोंकी चालाकीसे उपस्थित किया गया है । हजारोंमें एक दो व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धान्तों या अन्तःकरणके आदेशके कारण सैनिक सेवा स्वीकार नहीं करते । सरकारें उनके सिद्धान्तोंको नहीं मानती । इस तरह युरोपमें सरकारोंके विरुद्ध विद्रोह होना कठिन है ।

यदि विद्रोह खड़ा कर दिया जाये तो वह शीघ्र दबा दिया जायेगा । कुछ दुस्साहसी मारे भी जायेंगे और अन्तमें सरकारोंकी शक्ति बढ़ जायेगी । साम्यवादी और क्रान्तिवादी पेशे-दारे आन्दोलक बन गये हैं इसलिये वे अपनी कार्यप्रणालीकी प्रुटिका भले ही अनुभव न करे, परन्तु कोई भी समझदार आदमी इतिहासकी घटनाओंसे लाभ उठाये बिना नहीं रह सकता ।

(३)

बहुत पुराने जमानेसे सरकारों और जनताके बीच मुठभेड़ होती चली आ रही है जिसका यही फल हुआ है कि पुरानीकी जगह नयी सरकार कायम होती गयी । युरोपमें १६ वीं शताब्दी-के मध्यसे ऐसी अवस्था वैज्ञानिक उन्नतिने उत्पन्न कर दी है कि सरकारोंके विरुद्ध मुठभेड़ हो ही नहीं सकती । सरकारोंकी शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ी है त्यों त्यों यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो गयी है कि पशुबलपर स्थापित शक्तिसे कभी लाभ नहीं पहुँच सकता । शक्ति सर्वोत्तम आदमियोंके हाथ न लगकर सबसे बुराब आदमियोंकी मिली । अच्छे आदमियोंने उसे न पाया, क्योंकि वह तो पशुबलपर निर्भर करती है । यदि अच्छे आदमी पा भी गये, तो उसे कायम न रख सके ।

शक्ति हानिकारक होनेपर भी उससे उल्टा लाभ चाहना वास्तवमें अग्निको शीतल समझनेके समान है । लोग वर्षोंतक सरकारोंसे लाभ उठानेके फेरमें पड़े रहे, क्योंकि सरकारें बाहरी धूमसे अपने असली रूपको छिपाये रहती हैं । उनसे स्वाभाविक तौरसे भय लगता है और उनका भय बढ़ानेमें कुछ प्राचीन प्रणाली भी मदद देती है । लोग हालहीमें समझ सके हैं कि सरकारें अपना भयानक रूप छिपाये रहती हैं, परन्तु वे वास्तव में पशुबलपर ही अवलम्बित हैं और इस बलके द्वारा लोगोंको जानमालसे वञ्चित करनेकी धमकी दिया करती हैं । जिन लोगोंके पास शक्ति होती है वे कोई भी क्यों न हों, सदा इस

छोड़ दें। सरकार अपनी शक्तिका साधन सेनाओंके समझकर उनका सङ्गठन इस ढङ्गसे किये हुए हैं कि जनताका आन्दोलन उन्हें सरकारोंके अधिकारसे बाहर नहीं कर सकता। जो सेनामें है उसके कुछ भी व्यक्तिगत विचार हों, प्रबन्धके नाम पर प्रत्येक आज्ञा माननेके लिये बाध्य हैं। जिस तरह कि आष के सामने घूँसा दिखानेसे पत्तके जरूर गिरा करती हैं। नव युवकोंके हृदयोंमें देशभक्तिका बीज बोकर उन्हें सेनामें भर्ती किया जाता है और भ्रमजनक शिक्षा पानेके कारण वे कोई आज्ञा नहीं टाल सकते। वे सेनामें भर्ती होनेसे इनकार नहीं कर सकते और भर्ती होनेके बाद एक ही सालमें सरकारके कठपुतले बन जाते हैं। सरकारी प्रबन्धके जादूकी यही महिमा है जो शताब्दियोंकी चालाकीसे उपस्थित किया गया है। हजारोंमें एक दो व्यक्ति अपने धार्मिक सिद्धान्तों या अन्तःकरणके आदेशोंके कारण सैनिक सेवा स्वीकार नहीं करते। सरकारें उनके सिद्धान्तोंको नहीं मानती। इस तरह युरोपमें सरकारोंके विरुद्ध विद्रोह होना कठिन है।

यदि विद्रोह खड़ा कर दिया जाये तो वह शीघ्र दबा दिया जायेगा। कुछ दुस्साहसी मारे भी जायेंगे और अन्तमें सरकारोंकी शक्ति बढ़ जायेगी। साम्यवादी और क्रान्तिवादी पेशेदारे आन्दोलक बन गये हैं इसलिये वे अपनी कार्यप्रणालीके चूटिका भले ही अनुभव न करे, परन्तु कोई भी समझदार आधुनिक इतिहासकी घटनाओंसे लाभ उठाये बिना नहीं रह सकता।

(३)

बहुत पुराने जमानेसे सरकारों और जनतन्त्रके बीच मुठभेड़ होती चली आ रही है जिसका यही फल हुआ है कि पुरानीकी जगह नयी सरकार कायम होती गयी । युरोपमें १६ वीं शताब्दीके मध्यसे ऐसी अवस्था वैज्ञानिक उन्नतिने उत्पन्न कर दी है कि सरकारोंके विरुद्ध मुठभेड़ हो ही नहीं सकती । सरकारोंकी शक्ति ज्यों ज्यों बढ़ी है त्यों त्यों यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो गयी है कि पशुबलपर स्थापित शक्तिसे कभी लाभ नहीं पहुँच सकता । शक्ति सर्वोत्तम आदमियोंके हाथ न लगकर सबसे बुराव आदमियोंको मिली । अच्छे आदमियोंने उसे न पाया, क्योंकि वह तो पशुबलपर निर्भर करती है । यदि अच्छे आदमी पा भी गये, तो उसे कायम न रख सके ।

शक्ति हानिकारक होनेपर भी उससे उल्टा लाभ चाहना वास्तवमें अश्लिष्ट शीतल समझनेके समान है । लोग वर्षोंतक सरकारोंसे लाभ उठानेके फेरमें पड़े रहे, क्योंकि सरकारें बाहरी धूमसे अपने असली रूपको छिपाये रहती हैं । उनसे स्वाभाविक तौरसे भय लगता है और उनका भय बढ़ानेमें कुछ प्राचीन प्रणाली भी मदद देती है । लोग हालहीमें समझ सके हैं कि सरकारें अपना भयानक रूप छिपाये रहती हैं, परन्तु वे वास्तव में पशुबलपर ही अवलम्बित हैं और इस बलके द्वारा लोगोंको जानमालसे वञ्चित करनेकी धमकी दिया करती हैं । जिन लोगोंके पास शक्ति होती है वे कोई भी क्यों न हों, सदा इस

वातके लिये चिन्तित रहते हैं कि हमारी श्रेयस्कर स्थिति क्यों रहे । वे इसीलिये अच्छे नहीं, सबसे बुराव आदमी होते हैं और समाजका कल्याण करनेकी अपेक्षा सामाजिक दुर्दशाके सबसे प्रधान कारण होते हैं । पहले जो शक्ति रखते थे वे भक्ति पात्र बना करते थे, अब घृणापात्र बनने हैं । लोग समझ गये हैं कि सरकारोंकी बाहरी तड़क भड़क फांसी लगानेवालेकी बढ़िया चमकीली पोशाकके समान है । वह अन्य कैदियोंकी अपेक्षा बढ़िया कपड़े पहनता है, क्योंकि उसे सबसे भीषण काम करना पड़ता है जो प्राणीको फांसीपर लटकाना है ।

शासक यह बात समझ गये हैं कि लोग हमें घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं इसलिये अब वे अपनी शक्ति यह कहकर कायम नहीं रखना चाहते कि शासकोंमें कभी कोई दुर्गुणकी कल्पना ही न करनी चाहिये । वे पशुबलसे दूसरोको भयभीतकर अपनी शक्तिकी रक्षा करते हैं । पशुबलपर ही अवलम्बन करनेवाले शासक दिनपर दिन जनताका विश्वास खोते जा रहे हैं । विश्वास खोकर वे राष्ट्रीय जीवनका और भी अधिक नियन्त्रण करना जरूरी समझते हैं । यह नियन्त्रण और भी अधिक असन्तोष उत्पन्न करता है ।

शासन करनेवाले अधिकाधिक पशुबलका सहारा लेते जा रहे हैं और जनता उनके प्रति दिनपर दिन भक्ति कम करती जा रही है । वह उनकी अधीनी केवल इसीलिये स्वीकार करती है कि और कोई उपाय नहीं ।

१६ वीं शताब्दीके मध्यसे सरकारोंकी शक्ति अजेय हुई है और उसी समयसे उसने जनताकी भक्ति भी खोयी है। जनतामे यह धारणा उत्पन्न हो गयी है कि दण्डके भयसे किसी दूसरेकी इच्छाके अनुसार काम करनेका नाम कभी स्वतन्त्रता नहीं है जिसकी दुहाई 'शक्तिसम्पन्न सरकारें' दिया करती हैं। सच्ची स्वतन्त्रता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णयके अनुसार काम कर सके। वह चाहे तो कर चुकाये और चाहे तो न चुकाये। वह चाहे तो सेनामें भर्ती हो और चाहे तो न भी भर्ती हो। वे पड़ोसी देशोंसे मित्रता चाहें तो मित्रता कर सकें और उनके शत्रु होना चाहे तो शत्रु बन सकें। कुछ आदमी दूसरे आदमियोंपर शासन करें, यह सच्ची स्वतन्त्रताके विपरीत बात है।

अब पहलेकी तरह शासन करनेवाले व्यक्ति ईश्वरीय नहीं माने जाते। कोई आदमी यह भी नहीं मानता कि शासन करनेवालोंकी समाज-हितके लिये आवश्यकता है। सब जानते हैं कि पशुदलकी सहायतासे कुछ थोड़ेसे आदमियोंने अधिक आदमियोंपर शासन स्थापित कर रखा है। शक्ति चाहे किसी निरंकुश सम्राट्के हाथमें हो, किसी कमेटीके अधिकारमें हो या राष्ट्रपतिके हाथमें हो और चाहे जिस स्थानमें हो, वह कुछ थोड़ेसे आदमियोंके हाथमें अधिक आदमियोंको दवानेके लिये ही रहेगी। इस शक्तिके रहते हुए स्वतन्त्रता नहीं दिखाई दे सकती। मनुष्यपर मनुष्यका प्राधान्य दिखाई देगा। इसलिये शक्तिका नाश आवश्यक है।

इस शक्तिका नाश कैसे हो और उसके नष्ट होनेपर समाजकी क्या नयी व्यवस्था हो जिससे लोग असम्य-कालकी तरह एक दूसरेको हड़प जानेके लिये तैयार न हो । सभी क्रान्तिवादी पहले प्रश्नका एक ही उत्तर देते हैं । वे शक्तिका नाश पशुत्रलसे नहीं चाहते । वे कहते हैं कि लोग जब उसकी खराबी और अनावश्यकता समझ जायेंगे, तब उसे नष्ट कर देंगे । दूसरे प्रश्नका उत्तर भिन्न भिन्न रूपसे दिया जाता है ।

१८ वीं शताब्दीके अन्त और १९ वीं शताब्दीके आरम्भमें गाडविन नामक अंग्रेजने और प्राउथन नामक फ्रांसीसीने लिखा है कि शक्तिके नाशके लिये जनताकी जागृति काफी है । यदि लोगोंको बता दिया जाये कि सार्वजनिक हित और न्यायपर शक्ति भोगनेवाले ही आघात करते हैं, तो शक्ति कायम न रह सकेगी । शक्तियोंके न रहनेपर नया सामाजिक सङ्गठन उस जागृतिके आधारपर हो जायेगा, जो सार्वजनिक हित और न्यायकी रक्षाके लिये उत्पन्न हुई है । लोग उनकी रक्षाके लिये अपने आप ही बढ़िया जीवनक्रम बना लेंगे ।

क्रोपोटकिन आदि अन्य क्रान्तिवादियोंकी राय है कि जब जनता समझ जायेगी कि शक्ति भोगनेवाले उन्नतिमें बाधक हैं तो वह न ठहर सकेगी । शक्तिके नाशके वास्ते वे क्रान्तिके लिये लोगोंको तैयार करनेका अनुरोध करते हैं । सामाजिक सङ्गठनके सम्बन्धमें उनकी राय है कि लोग अपने आप ही ऐसा निर्धारित कर लेंगे जो परस्परमें लाभदायक होगा ।

जर्मन क्रान्तिवादी मेक्स स्टर्नर और अमेरिकानिवासी टकर भी यही उत्तर देते हैं। दोनोंका विश्वास है कि यदि लोग समझने लग जायेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह काम करनेके लिये बाध्य है जिससे उसका हित हो और उस हितमें शासन करनेवाले बाधक हैं, तो शक्तिका नाश हो जायेगा। लोग या तो शासन करनेवालोंकी आज्ञा न मानेंगे या शासनमें योगदान न करेंगे। शक्तिका नाश हो जानेपर आत्मकल्याण चाहनेवाले लोग इस ढङ्गसे सङ्गठित हो जायेंगे कि वे हर एकके लिये उचित और लाभदायक व्यवस्था तैयार कर लेंगे।

सब लोगोंका यह मत बिल्कुल ठीक है कि सरकारोंका नाश पशुबलसे नहीं हो सकता। पशुबल यदि एक शक्तिको नष्ट कर देगा तो दूसरी शक्ति सामने आ जायेगी। लोग जिस समय शक्तिकी आवश्यकता न समझेंगे और उसे हानिकारक मानने लगेंगे, तो उनकी इस जागृतिसे शक्तिका अवश्य नाश हो जायेगा। लोग उसकी आज्ञा न मानेंगे और न उसमें योगदान करेंगे। यह बिल्कुल ठीक बात है कि जनताका आत्मज्ञान ही शक्तिका नाश कर सकता है। जनताकी जागृति किस बातमें समझी जानी चाहिये ? क्रान्तिवादी कहते हैं कि सार्वजनिक हित, न्याय, उन्नति या व्यक्तिगत कल्याणकी ओर ध्यान देना ही जागृतिका चिन्ह है। सार्वजनिक हित, न्याय और उन्नति सबकी रायमें भिन्न भिन्न मालूम होंगे। लोग इनके समन्वयमें सहमत नहीं हो

सकते। आपसमें एक दूसरेका विरोध करनेवाले मनुष्य जमा हुई शक्ति किस तरह नष्ट कर सकते हैं ।

जो लोग सार्वजनिक हितके लिये व्यक्तिगत लाभ न खा सकेंगे, वे क्या ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे कि स्वतन्त्र रहते हुए न्यायपूर्ण सङ्गठनमें बने रहें ? यह बात कभी हो ही नहीं सकती कि सब व्यक्तिगत लाभोंको ध्यानमें रखते हुए आपसमें न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लेंगे ।

क्रान्तिवादी यद्यपि सरकारें नष्ट करनेके साधन आध्यात्मिक बताते हैं, परन्तु उनका जीवन-आदर्श आधिभौतिक ही है। शक्ति भोगनेवाले इस कमजोरीको समझते हैं और उससे लाभ उठाया करते हैं । वे जानते हैं कि क्रान्तिवादी उस सच्चे आध्यात्मिक साधनको काममें नहीं ले सकते जिसने सदा शक्तिका नाश किया है । आध्यात्मिक साधन यही है कि प्रत्येक व्यक्ति इस मानुषिक जीवनको सब-कुछ न समझकर उसे एक पूर्ण जीवनका भाग समझे और अपने ऐहिक जीवनको उस पूर्ण जीवनसे सम्बद्ध करे । अपना हित उसी जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनोंको पूरा करनेमें लगावे । मनुष्यद्वारा बनाये हुए कानूनोंकी उनके सामने परवा भी न करे । यह धार्मिक सिद्धान्त सब मनुष्योंको एकताके एक बृहत् सूत्रमें बांध देगा और किसी मानुषिक शक्तिके वशमें रहनेकी आवश्यकता न समझी जायेगी जिससे वह नष्ट कर दी जायेगी । जीवनका यही आदर्श मनुष्योंको बिना न्यायपूर्ण सङ्गठन तैयार करनेमें मदद देगा ।

लोग समझ गये कि सरकारोंकी ताकतपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। पशुवल उस ताकतके सामने ठहर नहीं सकता। सरकारोंकी ताकत और उससे पैदा होनेवाली बुराइयां केवल इसी लिये सम्भव हैं कि मनुष्यका जीवन-आदर्श बुरा है। ताकत और उसकी बुराइया दूर करनेके लिये मनुष्यको अच्छा जीवन व्यतीत करना होगा। अब लोगोंको समझता होगा कि अच्छा जीवन व्यतीत करनेके लिये ऐसे धार्मिक सिद्धान्तका प्रचार करना होगा और उसे कार्यमें परिणत करना होगा जो अधिकांश मनुष्योंके लिये स्वाभाविक हो और उनकी समझमें आ जाता हो। इस धार्मिक सिद्धान्तके बिना और किसी चेष्टासे सरकारें नष्ट न होंगी और उनके नष्ट न होनेपर जीवनका उत्तम सङ्गठन न होगा। लोग जिस उद्देश्यकी ओर बढ़ रहे हैं वह इस सिद्धान्तके बिना प्राप्त होना तो दूर रहा, वह मनुष्योंसे और भी दूर होता जायेगा।

(५)

भले आदमियों ! यदि तुम इस अविमानपूर्ण स्वार्थी जीवनसे असन्तुष्ट होकर अपनी शक्तियां दूसरोंकी सेवामें लगाना चाहते हो, तो मैं तुमसे ऊपरकी बात कहता हूं। यदि आप लोग सरकारी कामोंमें भाग लेकर जनताकी सेवा करना चाहते हैं, तो भूल करते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं जो पशुवलपर स्थापित न हो, मारकाट और लूट न करती हो।

अमेरिकाके एक प्रसिद्ध लेखक थारोने एक निबन्ध लिखा

है कि लोगोंको सरकारकी आज्ञा न माननी चाहिये । उन्होंने बताया है कि मैंने अमेरिकन सरकारको एक भी डालर करके रूप मे नहीं दिया । मैंने लिखा कि जो सरकार हवशियोंको गुलाम बनाना ढीक समझती है उसमे मैं कर देकर भाग लेनेवाला नहीं बनना चाहता । क्या उन्नतिशीलसे उन्नतिशील सरकारोंके नागरिक भी यही बात नहीं कह सकते जब कि वे देखते हैं कि उनकी सरकारें अमेरिकन सरकारकी तरह दूसरोंको गुलाम बनाए हुए हैं ?

कोई भी सच्चा आदमी जो अपने भाइयोंकी सेवा करना चाहता है, सरकारका स्वरूप पहचानकर उसमे भाग नहीं ले सकता । वह इस सिद्धान्तपर भले ही भाग ले सकता है कि उद्देश्य अच्छा होनेपर कोई भी साधन काममे लाया जा सकता है । अनुभवसे यह बात मालूम हुई है कि ऊपरके सिद्धान्तपर काम करनेसे और सरकारी कामोंमे भाग लेनेसे उन लोगोंकी हानि पहुची है जिनकी सेवा करना उद्देश्य माना गया है । काम करनेवालोको भी हानि पहुची है ।

बात बड़ी सीधी है । आप सरकारके कानून मानकर, उसकी अधीनी स्वीकारकर जनताके लाभके लिये उससे अधिक स्वतन्त्रता और अधिकार छीनना चाहते हैं । जनताकी स्वाधीनता और अधिकार अधिक होनेसे सरकारें कम लाभ उठा सकेंगी और कमजोर बन जायेंगी । सरकारें यह बात भली जानती हैं । वे शक्ति अपने पास रखकर लोगोंको उद्धार

सिद्धान्तोंकी धूम मचाने देती हैं और कभी कभी कुछ सुधार भी कर दिया करती हैं जिससे उनकी शक्तिका परिचय दिया जा सके। इसके बाद वे उदार सिद्धान्तोंके दमनके लिये तैयार होती हैं जिन सिद्धान्तोंसे उनके लाभ छिन सकते हैं और उनका अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। इसलिये जो लोग सरकारी संस्थाओं और पार्लमेण्टोंद्वारा जनताकी सेवा करना चाहते हैं, वे सरकारोंको शक्ति बढ़ानेका मौका देते हैं और इस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सरकारोंमें भाग लेनेवाले बनते हैं।

क्रान्तिवादी और साम्यवादियोंका जीवन-आदर्श अपूर्ण है जिससे मनुष्य कभी सन्तुष्ट नहीं हो सका। साथ ही उस उद्देश्य-प्राप्तिके साधन झूठ, धोखाबाजी, हत्या और पशुबल हैं। ये साधन कभी सफल नहीं हो सकते। सरकारोंकी बढ़ी हुई ताकतका वे मुकाबिला नहीं कर सकते। प्रत्येक विद्रोहात्मक चेष्टा सरकारोंकी ताकत बढ़ानेमें सहायक होती है। यदि असम्भव बात सम्भव मान ली जाये और विद्रोहसे सरकारकी हार मान भी ली जाये, तो पशुबलप्रधान एक ताकत दूर होनेपर दूसरी वैसी ही शक्ति प्राधान्य प्राप्त कर लेगी और जनताको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि यह भी मान लिया जाये कि वह जनताको सभी अधिकार दे देगी, तो भी लोग स्वार्थी जीवन व्यतीत करते हुए पहलेसे अच्छा जीवन-क्रम न बना सकेंगे।

लोग आपसमें एक दूसरेपर अत्याचार न करते हुए एक

साथ जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिये उन्हें ऐसे सङ्गठनों भीतर रहनेकी जरूरत नहीं जो पशुश्रमप्रधान हों। ऐसे सङ्गठनों की आवश्यकता है जो नैतिक बलप्रधान हों यानी जिसमें लोग बाह्य दयावक के कारण नहीं, बल्कि स्वेच्छासे दूसरोंके प्रति वैसा व्यवहार करनेको तैयार हों, जिस वर्तावकी वे स्वयं अपने लिये दूसरोंसे इच्छा रखते हों। अपने पड़ोसियोंकी सेवाकी इच्छा रखनेवालोंके लिये जरूरी है कि वे जीवनका नया क्रम तैयार करनेकी ओर ध्यान न दें, बल्कि अपना और दूसरे आदमियोंका चरित्र सुधारें।

बहुतसे लोग समझते हैं कि बाहरी जीवन-क्रम बदल जानेसे लोगोंमें सुचरित्रता उत्पन्न हो जायेगी, परन्तु ऐसा समझना मानव कार्यको कारण बनाना है। जीवनक्रम मनुष्यके चरित्रपर नहीं, मनुष्यका चरित्र जीवनक्रमपर प्रभाव डाल सकता है। चरित्र सुधारकी ओर ध्यान न देकर नये जीवनक्रमकी ओर ध्यान देनेसे यह भी सम्भावना रहती है कि मनुष्यकी चेष्टा ठीक मार्गपर न चले। जीवनक्रम बदलकर चरित्र-सुधारकी आशा रखना चूल्हेकी गीली लकड़ियोंको इधरसे उधर उलट-पलटकर रखने और इस उलट-पलटसे आग जलानेकी चेष्टा करनेके समान है। आग तो सुखी लकड़ीसे ही पैदा होगी, वे चाहे किसी ढङ्गसे भी बरतों न रख दी गयी हों।

इतनी बड़ी भूल होनेका कारण है। चरित्र-सुधारकी चेष्टा करनेके लिये मनुष्यको पहले अपना चरित्र सुधारनेकी जरूरत

पड़ती है जिस सुधारके लिये बड़ा परिश्रम और युद्ध करना पड़ता है। बाहरी जीवनक्रम बदलनेकी चेष्टामें अपना चरित्र सुधारनेकी जरूरत नहीं पड़ती और अपनी आत्मासे युद्ध किये बिना ही योद्धा बननेका मौका मिल जाता है।

जो लोग सच्चे दिलसे अपने पड़ोसियोंकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें मुझे इस भूलके सम्बन्धमें सावधान करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

(६)

हम अपनी चारों ओर भूखे और दुःखी आदमी देख रहे हैं, फिर हम किस तरह धार्मिक सिद्धान्तको मानते हुए चुपचाप इसके अनुसार काम करते हुए रह सकते हैं। हम तो लोगोंकी तुरन्त सेवा करना चाहते हैं और इसके लिये हर तरहसे कोशिश करना चाहते हैं और अपनी जानतक दे देना चाहते हैं। बहुतसे आदमी यह दाव उल्लेखित होकर कहेंगे।

मैं उन्हें जवाब दूंगा कि आप लोग यह बात कैसे जानते हैं कि हमें अपने भाइयोंकी सेवा उसी ढङ्गसे करनी है जो हमें अच्छा और क्रियात्मक मालूम हो। आप जो कुछ कह रहे हैं उससे स्पष्ट है कि आप निश्चय कर चुके हैं कि हम धार्मिक जीवन व्यतीत कर मनुष्योंकी सेवा नहीं कर सकते। असली सेवा तो राजनीतिक आन्दोलनसे ही की जा सकती है जो प्रसिद्धि प्रदान करनेवाला है।

एक राजनीतिक नेता इसी प्रकार विचार किया करते हैं

और सब एक दूसरेका विरोध करते हैं। इसलिये वे निश्चय ही ठीक तौरसे विचार करनेवाले नहीं माने जा सकते। यह बहुत अच्छी बात होती यदि मनुष्य अपने भाइयोंकी सेवा त्रिम तरह चाहते कर सकते। परन्तु ऐसी बात नहीं हो सकती। मनुष्योंकी सेवा करने और उनका उपकार करनेका एक ही मार्ग है। यह मार्ग उस सिद्धान्तके अनुसार काम करना है जो आत्मोन्नतिपर जोर देता है। सच्ची आत्मोन्नति यही है कि लोगोंके बीच रहकर, उनसे अलग रहकर नहीं, उनके बीच प्रेमसम्बन्ध स्थापित किया जाये। प्रेमसम्बन्ध स्थापित होनेसे मनुष्योंकी अवस्था सुधरे बिना नहीं रह सकती—यह सुधार मनुष्यको यद्यपि विदित नहीं होता।

यह सच है कि सरकारी, पार्लिमेण्ट-सम्बन्धी या क्रान्तिकारी कार्यमें भाग लेता हुआ मनुष्य पहलेसे जान सकता है कि किस फलको प्राप्त करना है और साथ ही विलासी जीवन व्यतीत कर सकता, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता और लोगोंकी हर्षध्वनि प्राप्त कर सकता है। यदि इस प्रकार काम करनेवालेको कुछ कष्ट भी थोड़े समयके लिये उठाना पड़ता है, तो वह यह समझकर सह लिया जाता है कि आगे सफलता होगी। लड़ाईमें लड़ने वालोंको तो जानका भी खतरा रहता है, परन्तु वे सफलताकी आशासे लड़ा करते हैं यद्यपि सेनामें भर्ती होनेवाले सबसे पतित और स्वार्थी मनुष्य हुआ करते हैं।

धार्मिक कार्यके परिणामका पता नहीं चला करता। यह कार्य

बाहरी सफलताके परित्यागपर जोर देता है। वह मनुष्यको उच्च पद देनेकी अपेक्षा सामाजिक दृष्टिसे बहुत नीचे पदपर कर देता है। धार्मिक कार्य करनेवाला अपमान और घृणाका ही पात्र नहीं बनता, बल्कि भयानक कष्ट और मृत्युका भी सामना करता है।

जिन देशोंमें सैनिक सेवा करनी आवश्यक है, उनमें धार्मिक कार्य करनेवाले सेनामें भर्ती होनेसे इनकारकर सरकारी अत्याचारोंसे पीड़ित होते हैं। धार्मिक कार्य इसलिये बड़ा कठिन है, परन्तु वही सच्ची स्वतन्त्रताका ज्ञान कराता है। वही यह विश्वास दिलाता है कि मनुष्य जो कुछ काम कर रहा है वही उसे करना चाहिये था।

धार्मिक कार्य वास्तवमें फलदायी है। उसके द्वारा सर्वोच्च उद्देश्यकी प्राप्ति सीधे और स्वाभाविक ढङ्गसे हो जाती है, जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये सुधारक नकली उपाय काममें लाकर इतना प्रयत्न किया करते हैं।

इस तरह सिद्ध हो जाता है कि जनताकी सच्ची सेवा करनेवा एक ही उपाय है। सेवा करनेकी इच्छा रखनेवाले दोषहीन जीवन व्यतीत करें। लोग इस साधनको हवाई पुल समझते हैं, क्योंकि वे उससे लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन वह वैसा नहीं, अन्य साधन अवश्य हवाई पुल ही है। जनताके नेता इन्हींकी मददसे जनताको जालमें फंसाया करते हैं। उस साधनसे उसे दूर करते रहते हैं, जो वास्तवमें ठीक है।

(७)

जो लोग इस उद्देश्यकी पूर्ति शीघ्र देखना चाहते हैं, वे प्रश्न करेंगे कि यदि ऐसा बात है तो इस साधनसे कब उद्देश्यपूर्ति होगी। यदि कोई शीघ्रता कर सके तब तो बहुत ही अच्छा बात है। यदि कोई जल्दी बगीचा लगा सके तो बहुत अच्छा बात है, परन्तु ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले बीज डालना होगा, फिर पत्तियां दिखाई देगी, इसके बाद छोटी छोटी डालियां फूटेंगी, तब कहीं पूरा पेड़ बनकर बाग तैयार होगा।

यदि कोई चाहे तो थोड़ी देरके लिये डालियां तोड़कर जमीन में लगा सकता है और बगीचा तैयार दिखाई देने लगेगा, परन्तु क्या वह कुछ दिनकी ही बहार न होगी? यही हालत जल्दीसे सामाजिक सुव्यवस्था स्थापित करनेकी होगी। सरकारोंकी तरह मनुष्य अच्छे सामाजिक सङ्गठनकी नकल तैयारकर दिखा सकते हैं, परन्तु इस नकली सङ्गठनके कारण असलीकी स्थापना की सम्भावना न रहेगी। नकली सङ्गठन लोगोंको धोखा देता है और वह पशुबलके आधारपर ही कायम किया जा सकता है जो पशुबल मनुष्यको पतित बनाता है चाहे वह शासक हो या शासित हो। इस तरह असली उन्नतिकी सम्भावना दूर हो जाती है।

मनुष्यका आदर्श पशुबलशून्य सामाजिक सुव्यवस्था है। वह जल्दी स्थापित हो सकती है या नहीं, यह इसी बातपर निर्भर है कि जो जनताकी सच्चे दिलसे सेवा करना चाहते हैं जल्दी समझ

पाते हैं या नहीं कि अभी वे जो काम कर रहे हैं वह मनुष्यको उद्देश्यसे बहुत दूर हटानेवाला है, उसकी ओर ले जानेवाला नहीं। पुराना अन्धविश्वास न रखना होगा और न सब धर्मोंको अस्वीकार ही करना होगा। सरकारकी सेवा, क्रान्ति और साम्यवादकी ओर जनताकी शक्ति न ले जानी होगी। जनताकी सेवा करनेवाले जब समझ जायेंगे कि बुराईसे छुटकारा पानेका एक ही उपाय धार्मिक और निस्स्वार्थ जीवन व्यतीत करना है और सामाजिक व्यवस्थाके लिये किसी प्रकारके पशु-बलकी आवश्यकता नहीं, तो जीवनका वर्तमान हानिकारक क्रम अवश्य नष्ट हो जायेगा और उसकी जगहपर मनुष्योंकी जागृतिके अनुकूल नया क्रम दिखाई देने लगेगा।

चौथा अध्याय ।

युद्ध और शान्ति ।

(१)

ट्रान्सवाल युद्धका कारण राजनीतिक नेताओंका आचरण बताया जाता है; परन्तु मैं उसे मान नहीं सकता ।

यदि कोई दो आदमी किसी सराय या होटलमें शराब पीकर ताश खेले और आपसमें लड़ पड़े, तो मैं उनकी लड़ाईका कारण यह कभी न कहूंगा कि एकने बेईमानी की । मैं तो उस लड़ाईका कारण ढूँढ़ता हुआ यही राय दूंगा कि यदि दोनों शराब पीकर ताश न खेलते, तो लड़ाई ही क्यों होती । दोनों शान्तिपूर्वक आराम कर सकते थे या कोई काम कर सकते थे ।

इसी तरह कोई युद्ध होनेपर जब एक पक्षपर दोषारोपण किया जाता है तो मैं उससे सहमत नहीं हो सकता । यह बात भले कही जा सकती है कि एक पक्ष दूसरेकी अपेक्षा विशेष निर्दयता दिखा रहा है, यह मालूम होनेपर भी यह कोई नहीं कह सकता कि निर्दयतापूर्ण और भीषण युद्ध उस कारण उपस्थित हुआ है ।

जिसके आँखें हैं वह देख सकता है कि लड़ाइयोंका असली क्या है । लड़ाईके तीन प्रधान कारण हैं । सम्पत्तिका

असमान विभाग, सैनिक श्रेणीकी नियुक्ति, झूठा धार्मिक उप-
देश । इसलिये किसी राजा, बादशाह या और किसीके शिर
लड़ाईका दोष रखना ठीक नहीं । उनसे नाराज होना भी उचित
नहीं । वे तो लड़ाईके कारण नहीं, केवल निमित्तमात्र हैं । यदि
नाराजी दिखानी है तो प्रत्येकको अपने ऊपर दिखानी चाहिये
जो किसी न किसी रूपमें ऊपर बताये हुए तीनों कारणोंमेंसे
एक न एक कारणमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भाग लेनेवाले हैं ।

जबतक हम अपने पास अधिक धन रखकर लाभ उठानेकी
इच्छा बनाये रहेंगे, तबतक बराबर लड़ाई कराते रहेंगे, क्योंकि
वाजारों और सोनेकी खानोंकी जरूरत बनी रहेगी जो हमारे
धनको कायम रख सके जब कि लाखों करोड़ों आदमी हमारे
धनके लिये एसीना बहाकर परिश्रम कर रहे हैं । सैनिक सङ्ग-
ठन कायम रहनेसे भी लड़ाई होगी । हम या तो स्वयं सेनामें
भर्ती होते हैं या उसे आवश्यक बताकर उसकी प्रशंसा किया
करते हैं । जब वह लड़ाई छेड़ देती है तब दूसरोंको गालियां
सुनाने लग जाते हैं । लड़ाई बराबर जारी रहेगी जबतक हम
उस बिगड़े हुए धार्मिक उपदेशको घृणाकी दृष्टिसे न देखेंगे जो
धर्मके नामपर बराबर सुनाया जाता है । धर्मोपदेशक युद्धको
ईश्वरीय, सेनाको ईश्वरप्रेमी, तोप बन्दूकोंको धर्मसेवामें लगी
बता दिया करते हैं । हम इस प्रकारके बिगड़े हुए धर्मको अपने
बशोंको सीखने देते हैं, स्वयं उसे मानते हैं और फिर लड़ाईके
लिये दूसरोंको कारण मानते हैं ।

यही सब कारण हैं कि जिनसे मैं लड़ाईके लिये दूसरोंको दोष नहीं देता । यदि ऊपर बताया हुआ तीनों कारणोंमेंसे एकमें भी कोई भाग न ले, तो कभी लड़ाई न हो । जो आदमी सत्यका समर्थक है और लड़ाईसे दुःखी है, उसे तीनों कारणोंको दूर करनेके लिये आन्दोलन करना चाहिये ।

प्रत्येक देशके शासक अपनी जनताको यह कहकर धोखा दे रहे हैं कि तुम लोगोंपर बाहरवाले आकर आक्रमण कर सकते हैं । हम लोग तुम्हारी जानमालकी रक्षा किये हुए हैं । इस लिये तुम्हें हर साल अपनी कमाईमेंसे कुछ लाख रुपया देना चाहिये जो तुम्हारी रक्षा करनेवालोंके काम आये । इसके साथ ही तुम्हें भी रक्षा करनेवाली सेनाओंमें भर्ती होना चाहिये । सेनाके लिये तुम धन-जन दो और वह हमारे अधिकारमें रहे । जो सेनामें भर्ती हो, वे हमारी इच्छाके अनुसार चले । हम मारकाटसे लोगोंको भयभीत रखना चाहते हैं इसलिये जो सेनामें भर्ती हो, वे मारकाटके लिये तैयार रहें ।

यह बात बिल्कुल झूठ है कि बाहरी देशोंसे आक्रमण होनेका भय है । दूसरे देशवाले अपने देशवालोंको धोखेमें रखनेके लिये अपने ऊपर आक्रमण होनेका भय दिखाया करते हैं । इन मिथ्यापूर्ण घोषणाओंके सिवा लोग यह भी जानते हैं कि सेनामें भर्ती होकर दूसरोंकी गुलामी करनी होगी और मनुष्योंकी जान लेनेका भीषण काम भी करना होगा, तब भी वे धोखेमें आ जाते हैं और अपनी ही गुलामी बढ़ानेके लिये सरकारोंको रुपया दे

देते हैं तथा दूसरोको गुलाम बनानेके लिये सेनामे भी भर्ती हो जाते हैं ।

सरकारोका पशुबल इतना बढा हुआ है कि जो लोग उनकी सेनाओंमे भाग लेनेसे इनकार करते हैं, उन्हें तरह तरहका दण्ड देती है । पुलिसद्वारा लोगोको गिरफ्तार कराती, उन्हें जेल भेजती, कोड़े लगवाती और देशनिकालेकी आज्ञा देती हैं ।

लोग आदमियोंकी जाने लेनेवालोंको चीर बताते, उनकी प्रशंसा करते हैं इसलिये प्रशंसा और पुरस्कारकी इच्छासे वे और भी अधिक नरहत्या करते हैं । जो लोग लड़ाईमे भाग न लेनेसे कालकोठरियोंमें सड़ते और डण्डे खाते हैं, उन वेचारोंके सम्बन्धमे कोई एक बात भी नहीं कहता । लोग कह दिया करते हैं कि सेनामे भर्ती होनेसे इनकारकर लोग व्यर्थ ही मरते हैं । उनकी मृत्युसे वर्तमान जीवन-काम तो बदलेगा नहीं । ईसामसीह जिस समय शूलपर चढ़े, उनके सम्बन्धमें भी तो यही बात कही गयी थी ।

हमारे समयके आदमी और खासकर अपनेको बुद्धिमान् बतानेवाले इतने भावहीन बन गये हैं कि वे आध्यात्मिक शक्तिका महत्व ही स्वीकार नहीं करना चाहते । पचीस सेरका गोला जब जीवित मनुष्योपर गिराया जाता है तब उसे तो वे ताकत मानते हैं, परन्तु सत्यका उन्हें कोई बल ही नहीं दिखाई देता । इसका कारण यह है कि यह बल धूम तो मचाता नहीं और रक्तकी नदियां तथा हड्डियोंका ढेर भी नहीं दिखाई देता । सरकारें

इस बातको समझती हैं कि आध्यात्मिक शक्ति कितनी बड़ी है इसलिये वे उसे देखकर चिन्तित होने लगती हैं। यही कारण है कि जो आदमी अपने अन्तःकरणके विरुद्ध सेनामें भर्ती होने लिये तैयार नहीं होता या सेनाकी नौकरी घृणा प्रकटकर छोड़ना चाहता है, उसे वे कड़ा दण्ड देती हैं।

प्रत्येक सरकार जो पशुबलपर स्थापित है, आध्यात्मिक शक्ति देखकर घबरा जाती है। ईसामसीहने कहा था कि मैंने दुनिया जीत ली। उनका यह कथन वास्तवमें सत्य है यदि लोग उनके दिये हुए अस्त्रकी शक्तिपर विश्वास करने लगे।

यह अस्त्र यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्तःकरणका आज्ञा माने। यह बात इतनी सरल है कि हरएक आदमीकी समझमें आ सकती है। न्यायपरायण आदमी सरकारसे कह सकता है कि मुझे हत्यामें भाग लेनेवाला नहीं बनना है और मैं हत्यारोंके दलके व्ययके लिये एक पाई भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी आज्ञा न मानकर उस महान् शक्तिकी आज्ञा मानूँगा जिनके अधीन तुम भी हो। उस आज्ञामें साफ कहा गया है कि किसीकी जान मत लो और किसीके प्रति राग-द्वेषनक न करो।

बड़े बड़े समझदार धार्मिक मनुष्य जो किसी पशुकी भी हत्या करनेको तैयार नहीं, तुरन्त ही जान लेनेको तैयार हो जाते हैं यदि उस हत्याका नाम युद्ध बताया जाये। वे फिर 'मारे'गे और लूटेंगे और अपने इस भीषण कार्यका

अभिमान करेंगे। यह आश्चर्य है कि जो श्रमजीवी युद्धका सारा बोझ सहते हैं वे भी लड़नेके लिये तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यदि लड़ाईमें भाग न लिया जायेगा तो और भी अधिक कष्ट उठाना होगा। जो लोग इन श्रमजीवियोंको लड़ाते हैं वे बहुत थोड़े आदमी होते हैं और दूसरेकी कमाई अपनी विलासितामें व्यय करते हैं। वे स्वयं लड़ाईमें भाग नहीं लेते। यह धोखाबाजी बहुत दिनोंसे चल रही है। इधर धोखेबाजोंका दुस्साहस बहुत बढ़ गया है और श्रमजीवियोंकी बहुतसी कमाई लूटने मारनेमें व्यय की जा रही है। सभी देशोंमें श्रमजीवी ही इस भीषण कार्यमें भाग लेनेके लिये बाध्य किये जाते हैं। अन्तर्जातीय सम्बन्ध जानबूझकर जटिलतापूर्ण रखा जाता है जिससे युद्ध छिड़ जाता है। शान्तिपूर्ण देश हर साल किसी न किसी बहानेसे लूटे जाते हैं। सब मारकाट और लूटके भयमें रहते हैं।

यह सब काम केवल इसी लिये हो रहा है कि कुछ थोड़ेसे चालाक आदमी अधिकांश मनुष्योंको धोखेमें डाले हुए हैं। जो लोग जनताको लूट-मारसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं, उनका परला काम धोखेबाजीकी कलाई खोलना होना चाहिये जो श्रमजीवियोंको कष्ट दे रही है। लोग यह तो कुछ नहीं करते, परन्तु शान्तिके लिये कभी इस स्थानमें एकत्र होते हैं और कभी दूसरे स्थानमें एकत्र होते हैं। वे मेजोंके पास गम्भीर बनकर विचार करते हैं कि इस लूटमारका अन्त कैसे किया जाये।

वे नाना प्रकारके प्रश्न सामने रखते हैं मानो उन्हें किसी बातका कुछ भी पता नहीं ।

यहापर एक तुलना याद आ जाती है । जुआरी जुएँ फंसकर अपना सर्वस्व खो देते हैं और कभी कभी अपनी जान भी खतरा में पड़ जाते हैं; परन्तु वे इसी आशासे जुआ खेलते रहते हैं कि भविष्यमें अवश्य लाभ होगा । जुआ खिलानेवाले कुछ चालाक आदमी उनकी मूर्खतासे लाभ उठाते हैं । हम लोग इस धोखेवाजीको जानते हैं और लोगोंको सड़कसे बचानेके लिये उन सब प्रलोभनोंकी पोल नहीं खोलते जिनके बशमें पड़कर वे सर्वस्व खो बैठते हैं । हम उन्हें जुएका पाप नहीं समझते बल्कि दूसरेके दुर्भाग्यसे लाभ उठानेके लिये खेला जाता है । हम बड़ा गम्भीरतासे सभाषण करते हैं और विचार करते हैं कि जुआ खिलानेवाले किस तरह अपना अड्डा अपने आप बन्द कर दें । हम इस सम्बन्धमें पुस्तकें भी लिखते हैं और इतिहास, कानून तथा उन्नतिकी दृष्टिसे विचार करते हैं कि जुआ खेलना चाहिये या नहीं ।

यदि किसी आदमीसे शराब छुड़ाना है तो उससे साफ कहना होगा कि तुम स्वयं ही इस बुधईको छोड़ सकते हो । पूरी सम्भावना है कि वह इस स्पष्ट उपदेशको मानकर शराब पीना छोड़ दे । यदि इस स्पष्ट उपदेशकी जगहपर उससे कहा जाये कि हम तुम्हारे सम्बन्धमें विचार करनेके लिये सभा करेंगे उसमें जो निश्चय होगा उसे तुम मान लेना—प्रश्न सरल

नहीं बड़ा जटिल है, तो शराबी नशा जारी रखेगा और हमारे निश्चयकी राह देखता रहेगा । यही दशा उन अन्तर्जातीय सभाओं और अदालतोंकी है जो लड़ाइयां बन्द करनेके सम्बन्धमें विचार करती हैं । वे सीधा यह काम नहीं करतीं कि जो लोग सेनाओंमें भर्ती होनेके लिये लालायित हो रहे हैं उनसे कह दें कि भर्ती होना पाप है । वे कह दे कि जो लोग लड़ना बुरा काम समझते हैं, वे सेनाओंमें भर्ती न हों ।

शान्तिके बुद्धिमान् उपासक इस सरल मार्गको नहीं बताते । वे इस बातका जिक्र भी नहीं सुन सकते । जब यह बात उनके सामने लायी जाती है तो वे उसे ध्यानमें ही नहीं लाते और बहाना बता देते हैं । यदि उन्हें ध्यान देनेके लिये वाध्य ही होता पड़े, तो अपने कन्धे हिलाकर उसे मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव कह देते हैं और राय देते हैं कि जब सरल मार्ग है तो इस पागलपनसे लाभ क्या । सरकारोंसे कहा जाये कि वे लड़ाइयां बन्द करनेके लिये सेनाएं भङ्ग कर दें । उनके इस प्रस्तावका यही वर्ण है कि पशुपलप्रधान सरकारें 'प्रस्ताव मानकर स्वयं' नष्ट हो जायें ।

वे कहते हैं कि पंचायतों और अन्तर्जातीय अदालतोंकी सहायतासे सरकारोंके बीचके सब झगड़े तय हो सकते हैं । सरकारें झगड़ोंको तय नहीं करना चाहतीं । वे तो यदि कोई झगड़ा न भी हो तो नया पैदा करती हैं । अन्य सरकारोंके साथ झगड़ा रहनेका बहानाकर वे अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं रख सकती हैं जिनपर

उनकी शक्ति ठहरी हुई है । उस तरह शान्तिके बुद्धिमान अपासक श्रमजीवियोंका ध्यान उस एक ही मार्गसे हटाना चाहते हैं जो उनका उद्धार कर सकता है । उन्हें देशभक्तिके नामपर धोखेमें डाला जाता है, किगयेके धर्माचार्योंकी शपथोंसे धोखेमें रखा जाता है और सरकारोंके भयसे गुलामीमें फंसाया जाता है ।

जो लोग सेनामें भर्ती होनेसे इनकार करते हैं उन्हें सरकारें यदि कड़ा दण्ड दे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनसे वे डरते हैं । वे जानती हैं कि इस इनकारीसे उनका रोव नष्ट होता है जिसमें वे जनसाधारणको फंसाये रखना चाहती हैं । जो लोग इनकार करते हैं, उन्हें पाप करानेवाली सरकारोंसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं । सेनामें भर्ती होनेसे इनकारकर मनुष्य उतना खतरेमें नहीं पड़ता जितना कि सेनामें भर्ती होनेसे पड़ता है । जेल या देशनिकालेका दण्ड मनुष्यको सैनिक सेवाके खतरोसे सुरक्षित बनाता है । सेनामें भर्ती होनेसे उसे लड़ाईमें भाग लेना पड़ेगा और लड़ाईमें वह मारा जा सकता या घायल हो सकता है । यदि आदमी बीमार पड़ गया, तो उसे बहुत ही गन्दे स्थानोंमें रहकर प्राण त्यागने होंगे । यदि वह सेनामें काम करता हुआ अपनेसे बड़ेकी आज्ञा न मानेगा, तो उसे इतना कड़ा दण्ड मिल सकता है जितना कि सैनिक सेवासे इनकार करनेपर भी न मिलता । सैनिक सेवामें भाग न लेनेवाला जेल या देशनिकालेका दण्ड पा सकता है, परन्तु सेनामें भर्ती होनेसे या पांच वर्षतक बहुत ही भड़े स्थानोंमें रहना पड़ेगा ।

लोगोंकी जानें लेनेका पापपूर्ण काम करना होगा और प्रबन्धकी फड़ाईके कारण जेलकी तरह ही जीवन व्यतीत करना होगा। उसे पतित मनुष्योंकी आज्ञा माननी होगी।

जो आदमी सैनिक सेवा करना स्वीकार नहीं करता उसे यह धामा है कि एक दिन वह दण्डमुक्त कर दिया जायेगा, क्योंकि जब कोई आदमी धोखेमें पड़नेके लिये न मिलेगा तो सरकारका अस्तित्व ही मिट जायेगा। यदि सेनामें भर्ती होना जारी रहेगा, तो राष्ट्रके बलकी कभी सम्भावना ही नहीं।

एक लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा अवसर मिले कि कुछ ईश्वर और भाइयोंकी सेवा की जाये। जिस समय किसीको सेनामें भर्ती होनेकी आज्ञा मिलती है तो उसे उस सेवाका सुअवसर प्राप्त होता है। जो आदमी उसे स्वीकार नहीं करता या सैनिक व्ययके लिये पार नहीं चुकाता, वह वास्तवमें ईश्वर और मनुष्यकी सेवा करता है।

सेनामें भर्ती होकर ऐसे लोगोंकी आज्ञा माननेके लिये तैयार होना जो हत्याको अपना प्रधान उद्देश्य बनाये हुए हैं, नैतिक दृष्टिसे असम्भव काम है। इसलिये सैनिक सेवा अस्वीकार करके मनुष्यका प्रधान कर्तव्य ही नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना असम्भव है यदि मनुष्य दूसरोंके जादूमें न फँस गया हो।

लोग प्रश्न करेंगे कि यदि सभी सैनिक सेवा अस्वीकार कर देंगे, तो परदेशियोंको काबूमें रखनेका क्या साधन होगा। वे भले

आदमियोंको सताने लग जायेंगे और जनताकी मृत्युभारमें रक्षा न हो सकेगी ।

यह भय कि बादशाह भले आदमियोंको सताने लग जायेंगे, कथ्य रक्खता है जब कि वे आज भी तो भले आदमियोंको सता रहे हैं ? जो काम पहलेसे ही जारी है, उसके सम्बन्धमें भय क्यों ? इस के साथ ही यदि और किसी जातिके आक्रमणका भय है, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं प्रत्येक देशको रखनी चाहिये ?

मनुष्यका सबसे उत्तम पथप्रदर्शक उसका अन्तःकरण है उसके अनुसार काम करता हुआ वह कह सकता है कि मुझे क्या करना चाहिये वही कर रहा हूं । इसलिये सेनामें भर्तों न होने पर दण्डका भय और सेना न होनेपर बदमाशोंके आक्रमणका भय उस बड़ी धोखावाजीका अङ्ग है जो सरकार अपना आदर बनाये रखनेके लिये काममें ला रही है ।

लोग संसारकी दुर्दशाकी शिकायत कर रहे हैं, परन्तु यह दुर्दशा उपस्थित होनी स्वाभाविक है; क्योंकि हम ईश्वरकी आज्ञा के काममें नहीं लाते जो इस प्रकार है—तुम किसीकी जान मत लेना मनुष्योंके बीच भ्रातृभाव होना चाहिये उस सिद्धान्तका हम भूल घोट रहे हैं । किसी भी राजा, बादशाह या राष्ट्रपतिके शासन पर ईश्वरीय आकाश झुला दी जाती है और मनुष्य मनुष्यको मार डालनेके लिये तैयार हो जाता है । जिस समाजमें ऐसे लोग हैं वह भीषण न हो तो क्या हो । वह इसीसे पेसी है ।

भाइयो ! जागो । उन धूर्तोंकी बात न सुनो जो बचपनसे

तुम्हारे दिमागमें देशभक्तिकी बातें भरते रहते हैं। उनकी बातें सत्य और दयालुताके विरुद्ध हैं। वे तुम्हें धन, स्वतन्त्रता और मानुषिक गौरवसे वञ्चित करनेवाली हैं। जो धोखेबाज धर्मके नामपर लड़ाई कराना चाहते हैं, उनकी बात भी न सुनो। जो विज्ञान और सभ्यताकी रक्षाकी दुहाई देकर सभाओंमें जाकर बैठते और किताबें लिखते, व्याख्यान देते हैं और उत्तम सामाजिक जीवन तैयार करनेकी दुहाई देते हैं, उनके भी फेरमें न पड़ो। उनका उद्देश्य किसी तरह वर्तमान क्रमको जारी रखना ही है। वे बातें बनानेके सिवा शान्तिस्थापनके लिये कोई वास्तविक उद्योग नहीं करते। उस जागृतिकी ओर ध्यान दो जो तुमसे कह रही है कि न तो तुम पशु हो और न गुलाम हो, बल्कि स्वतन्त्र मनुष्य हो। तुम अपने कामोंके लिये स्वयं जिम्मेदार हो, इसलिये न तो स्वयं हत्या करो और न हत्यारोंका साथ दी दो। तुम्हें जागृत ही होना चाहिये; फिर तुम्हें पता लग जायेगा कि तुम जो काम कर रहे हो, वे कितने भीषण हैं। इसके बाद तुम उन कार्योको पन्द कर दोगे जो बुराईकी जड़ हैं और तुम्हारा नाश कर रहे हैं। जिस बुराईसे तुम घृणा करते हो यदि उसे धरना छोड़ दोगे, तो वे धोखेबाज जो पहले तुम्हें खराबकर पीछे तुमपर अत्याचार करते हैं, इस तरह भाग जावेंगे जिस तरह सूर्यकी रोशनी देखकर उल्लू भाग जाते हैं।

(२)

हरषण. आदमी जानता है कि लड़ाईका समर्थन करनेवालों-

की दलीले कमजोर हैं। उसका समर्थन केवल इस काम किया जाता है कि प्रत्येक मानुषिक सङ्कटसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य है। कभी कभी यह बेटुकी बात भी कह दी जाती है कि लड़ाइयां हमेशासे होती चली आ रही हैं इसलिये वे जारी रहेंगी। इसका यह अर्थ है कि घुरे काम किये जा सकते हैं यदि वे कुछ लाभ पहुंचानेवाले हों या वे इसलिये करने योग्य हैं कि बहुत दिनोंसे होते चले आ रहे हैं। सब बुद्धिमान् आदमी इस बातसे जानते हैं, परन्तु ज्यों ही लड़ाई आरम्भ होती है तो वह सब बातें तुरन्त भुला दी जाती हैं और जो कलतक लड़ाईकी भयङ्करता और हानिपर व्याख्यान दे रहे थे, मनुष्योंकी हत्या करने और मनुष्यके परिश्रमके फलको नष्ट करनेपर जोर देने लग जाते हैं। वे उन सीधेसादे मिहनती और शान्त मनुष्योंको उत्तेजित करने लग जाते हैं जो अपनी मिहनतसे इन बुद्धिमानोंका पेट भरते हैं। यही बुद्धिमान् मनुष्य उनसे अन्तःकरण और धर्मके विपरीत भीषण काम कराते हैं।

अनेक प्रकारकी प्रार्थनाओं, प्रशंसाओं और समाचारपत्रसम्बन्धी लेख पढ़कर हजारों नवयुवक मदान्ध हो पोशाके पहनकर, भीषण अस्त्रशस्त्रोंसे सुसज्जित होकर, अपने भाई-बन्धुओं, मातापिताओं, स्त्रियोंको घरपर रोता छोड़ बड़ी बहादुरीके साथ लड़नेके लिये जाते हैं और अपनी जान खतरमे डालकर दूसरोंके प्राण लेनेका भीषण काम करते हैं। उनके पीछे सैकड़ों डाकूर और दाइयां रवाना हैं मानों उन्हें अपने देशके गरीबोंकी सेवा करनेका मौका

ही नहीं। वे उन्हींकी सेवा करना चाहती हैं जो दूसरोंकी हत्या करनेके कामपर लग गये हैं। जो लोग घरोंमें रह जाते हैं वे नरहत्याके समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और जो प्रसन्न नहीं होता उसे तङ्ग करते हैं, उसकी हंसी करते हैं। जब वे सुनते हैं कि इतने शत्रु मारे गये तो वे उसे धन्यवाद देते हैं जिसे ईश्वर कहनेका साहस करते हैं।

हमारे जमानेके लोगोंका यह हाल है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम इसी तरह स्वार्थकी ओर ध्यान रखकर एक दूसरेसे लड़नेकी तैयार रहेंगे, तो पशुवलका प्राधान्य बढ़ाते हुए अपना नाश जारी रखेंगे। अपनी कमाई अल्पशत्रु बढ़ानेमें लगाते रहेगे और आपसकी लड़ाइयोंमें दृष्ट-पुष्ट मनुष्योंकी खतमकर हम दिनपर दिन पतित घनते जायेंगे।

सैनिक, सेनापति या राष्ट्रपति प्रश्न कर सकता है कि इस समय अब हम क्या करें, जब कि हमपर शत्रुकी चढ़ाई हो रही है और हमारे आदमी मारे जा रहे हैं। क्या हम अपना धन जब लड़ार न छेड़कर नष्ट हो जाने दें। हमारी कमाई दूसरोंके हाथमें चली जाये। क्या हमारे आदमी कैद होकर शत्रुके पास चले जायें। जब यह सब हो रहा है तो हम क्या करें?

मैं तो यही जवाब दूंगा कि जो आदमी अपना कर्तव्य निश्चित कर चुका है वह चाहे लड़ाई शुरू हो जाये और हजारों देशवासियोंकी हत्या भी होने लगे तथा एक नहीं अनेक स्थान भी छिन रहे वह लड़नेमें भाग लेनेके लिये तैयार नहीं हो सकता।

ईश्वरकी आज्ञा समझ लेनेपर उसके विपरीत काम नहीं किया जा सकता । आदमी यही कह सकता है कि मैं भाग न लूंगा, भाग ले नहीं सकता और न भाग लेनेकी इच्छा करता हूँ । मैं यह नहीं जान सकता कि ईश्वरीय आज्ञाके विपरीत काम न करनेसे क्या होगा, परन्तु मुझे इस बातका विश्वास है कि ईश्वरीय आज्ञाका पालन लाभदायक होनेके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता ।

आक्रमण करनेवाले शत्रुओंका फिर क्या हो ? धर्मकी आज्ञा है कि शत्रुओपर प्रेम दिखाओ तो फिर वे न रहेंगे । बहुतेरे लोग कहेंगे कि यह बात सिर्फ कहनेके लिये ही है, क्योंकि शत्रुओंके प्रति प्रेम दिखानेकी बात उन्हें अतिरिक्ति मालूम होगी । परन्तु यह कार्य सब परिणामोंको अच्छी तरह समझ लेनेपर एक निश्चित नीतिका फल है ।

शत्रुओंसे प्रेम करनेका यह अर्थ होगा कि उन्हें न मारा जाये और उन्हें अफीम देकर नष्ट न किया जाये जिस तरह कि अंग्रेजोंने किया, उनकी जमीन छीननेके उद्देश्यसे उन्हें नष्ट न किया जाये जिस तरह कि फ्रांसीसी, रूसी और जर्मनोंने किया । उन्हें जीवित न गाड़ा जाये और न उनके बाल बांधकर उन्हें एक साथ बांधा जाये या नदीमें डुबाया जाये जैसा कि रूसियोंने किया ।

जिन्हें हम अपना शत्रु कहते हैं, उनपर प्रेम करनेका अर्थ नहीं कि उन्हें अपने समान झूठे धार्मिक सिद्धान्त सिखाकर

दूसरोंको मारनेके लिये राजी किया जाये, बल्कि उन्हें न्याय, निःस्वार्थता, दयालुता और प्रेम सिखाया जाये और यह शिक्षा शस्त्रोंद्वारा नहीं बल्कि आचरणद्वारा दी जाये ।

धोखेमें पड़े हुए आदमी कब कहने लग जायेंगे कि राजा, बादशाह, मन्त्री, पत्र-सम्पादक या फाटकिये जो दूसरोंको लड़ने-का उपदेश दिया करते हैं स्वयं ही गोलियोंकी बौछारके नीचे जाकर लड़ें । हम लोग नहीं जाना चाहते । हम लोग शान्ति-पूर्वक खेती करेंगे और तुम आलसियोंका भी पेट भरेंगे । यह जल्दना स्वाभाविक भी मालूम होगा ।

अभी तो वे ऐसा नहीं कहते । वे लड़नेके लिये जा रहे हैं और जाते रहेंगे । वे जानेके सिवा और क्या कर सकते हैं जब कि उन्हें अपने शरीरका तो ख्याल है, परन्तु शरीर और आत्मा दोनोंका ख्याल नहीं । वे दण्डसे शरीरकी रक्षा तो करना चाहते हैं, परन्तु भयङ्कर पतनसे अपनी आत्मा और मौत या गोलियोंसे शरीरकी रक्षा नहीं करना चाहते ।

शिक्षापर लड़ाई बन्द होनेका सहारा है । लोगोंको सिखाया जाये कि दूसरोंकी जान लेना बुरा काम है । जो उच्च श्रेणीके लोग अपने लाभके लिये लड़ाई छेड़ना चाहते हैं, उनकी आत्माओंका धीरे धीरे विरोध किया जाये । जो उपदेशक स्वार्थसाधनके लिये देशभक्तिकी दुहाई देकर उन सीधे आदमियोंपर गोलियां चलवाना चाहते हैं जो अपने घरोंकी रक्षा कर रहे हैं, उनका उपदेश पृष्ठाकी दृष्टिसे देखा जाये । इस प्रकार शान्तिकी

शिक्षाका प्रचार करने और लड़ाईकी भयंकरता तथा पापका परिचय करानेसे वे लोग भी लड़नेके लिये उत्साहित न होंगे जो सेनामें भर्ती हो चुके हैं ।

लोग जिस संसारमें धनके लिये एक दूसरेका गला काटनेके तैयार हैं, वे मेरी बातें सुनकर मुझे अवश्य ही पागल बतायेंगे; परन्तु मेरी तो दृढ़ धारणा हो गयी है कि युद्ध एक प्रकारका विस्तृत व्यापार ही है जो कुछ थोड़ेसे उच्चाभिलाषी चला रहे हैं और जनताकी प्रसन्नता इस व्यापारके चक्रमें आ गयी है ।

जिन लागोंने कभी एक दूसरेको देखातक नहीं और न कभी एक दूसरेको हानि ही पहुँचायी है, वे अचानक एक दूसरेको मारनेके लिये पशुओंकी तरह तैयार हो जायें यह कितनी रोमाञ्चकारी बात है । आश्चर्य तो इस बातका है कि इन भीषण कामोंमें भी लोग ईश्वरकी सहायताका नाम लेते हैं और अपने पाशविक कामोंके साथ उसका पवित्र नाम जोड़ते हैं ।

सरकारोंके नाशसे युद्धकी सम्भावना मिट जायेगी । यदि सरकारोंके बिना लोगोंको भूखों मर जानेका भय है, तो रूस, इटाली और भारतमें क्या हो रहा है । यदि न्याय और शिक्षापर आघात होगा, तो उनका उतना ही अंश नष्ट होगा जो आज जनताकी उन्नति न कर उसमें उल्टा बाधक हो रहा है । यदि अराजकता और अशान्ति फैलेगी, तो वह इतना अनर्थ नहीं कर सकती जितना कि सरकारें करा रही हैं ।

मनुष्यो ! होशमें आ जाओ और सोचो कि तुम क्या कर

रहे हो । अपने भाई-बहिनोंके हितके नामपर सोचो कि तुम क्या कर रहे हो । तुम्हारे शत्रु दूसरे देशके लोग नहीं, बल्कि स्वयं तुम हो । तुम स्वार्थियोंकी बात मानकर गुलाम बन रहे हो । तुम कभी यह मत समझो कि दूसरे देशवाले तुम्हारे किसी भी हितमें बाधक हैं । तुम दूसरोंसे जो कुछ छीनते हो और अपनी सरकारोंको देते हो, उससे उनका पशुबल बढ़ता और तुम्हारा अहित होता है इसलिये देशभक्तिके फेरमें पड़कर दूसरोंकी स्वतन्त्रता छीनना त्याग दो । तुम इस मातृभूमि या उस पितृभूमिके नहीं, बल्कि एक परमेश्वरके पुत्र हो । इसलिये न किसीके गुलाम और न शत्रु बनो । तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जायेंगे ।

प्राचीनका अन्तर्गत ।

युगान्तर ।

(१)

धार्मिक पुस्तककी भाषामें युग या युगान्तका अर्थ किसी शताब्दीका अन्त या प्रारम्भ नहीं है । उसका अर्थ मनुष्योंके बीचके सामाजिक सम्बन्धके एक ढङ्ग, जीवनसम्बन्धी एक मत तथा एक विश्वासका अन्त और सामाजिक सम्बन्धके दूसरे ढङ्ग, जीवन-सम्बन्धी दूसरे मत और दूसरे विश्वासका आरम्भ है । धर्मग्रन्थमें लिखा हुआ है कि इस परिवर्तनके समय सब तरफे कष्ट होंगे । विश्वासघात, धोखे, निर्दयता और लड़ाइयां होनेके साथ ही साथ कानूनी पावन्दीके अभावसे प्रेम शिथिल होगा । मैं इन बातोंको ईश्वरकी भविष्यवाणी नहीं मानता । मनुष्यका एक प्रकारका जीवन क्रम और विश्वास बदलता है तो अशान्ति और अनियमवृद्धता होनी स्वाभाविक है, जिससे मनुष्यके सामाजिक जीवनका प्रेमबन्धन अवश्य ही शिथिल पडना चाहिये । रूसमें ही नहीं, तमाम ईसाई देशोंमें यह परिवर्तन उपस्थित हो रहा है । रूसमें परिवर्तनने स्पष्ट रूप धारण लिया है, परन्तु अन्य ईसाई देशोंमें वह छिपा हुआ

है। प्रत्येक ईसाईका जीवन इस समय दो युगोंको विभक्त करने-वाली सीमापर है। दो हजार वर्षसे तमाम ईसाई संसारमें जो क्रान्ति तैयार हो रही थी, वह आरम्भ हो गयी है। शूठे धर्मकी जगह सच्चा धर्म स्थापित हो रहा है जिसके फलस्वरूप एक मनुष्यका दूसरेपर प्राधान्य न रहकर मनुष्योंके बीच समानता और सच्ची स्वतन्त्रता बढ़ रही है। ये दो गुण सभी सम्प्रदाय मनुष्योंके लिये आवश्यक हैं।

इस मत-परिवर्तनका बाह्य स्वरूप यह है कि सभी देशोंमें भिन्न भिन्न श्रेणियोंके बीच भीषण प्रतिद्वन्द्विता उपस्थित हो गयी है। एक ओर तो धनवानोंकी निकृष्ट निर्दयता और दूसरी ओर गरीबोंकी निराशा दिखाई दे रही है। एक दूसरे राष्ट्रके विरुद्ध अस्त्रशस्त्र बढ़ाये जा रहे हैं और साम्यवादका प्रचार बढ़ रहा है जो कभी काममें नहीं आ सकता। भावी क्रान्तिके यही लक्षण उपस्थित हो रहे हैं। क्रान्तिका श्रीगणेश रूस-जापानी युद्धने किया, जो अभी हालहीमें समाप्त हुआ है। इस युद्धके कारण रूसकी जनतामें क्रान्तिकारी आन्दोलन उपस्थित हो गया है जो पहले कभी न था।

जापानने रूसको हरा दिया और इस हारका कारण रूसी राजनीतिहोका दुराचरण बताया जाता है। रूसमें जो क्रान्तिकारी आन्दोलन आरम्भ हुआ, उसका कारण कुशासन तथा प्रान्तिवारियोंकी बड़ी हुई चेष्टा बताया जाता है। रूसी तथा विदेशी राजनीति इन कारणोंसे रूसकी शक्ति क्षीण होती देख

रहे हैं और समझते हैं कि अन्तर्जातीय सम्बन्धका केन्द्र बदल रहा है। रूसकी शासनप्रणाली बदलनेकी भी आशा की जाती है।

मेरी रायमें इन घटनाओंका महत्व और भी अधिक है। रूसी स्थल और जलसेना तथा रूसी शासन-सङ्गठनकी हार रूसी सरकारके नाशका चिन्ह है। रूसी सरकारका नाश भूत ईसाई सभ्यताके नाशका चिन्ह है। यह पुराने युगका अन्त और नयेका आरम्भ है।

ईसाई देश जिन कारणोंसे वर्तमान अवस्थाको प्राप्त हुए हैं, वह कारण बहुत पहलेसे काम करते आ रहे हैं। जिस समयसे ईसाई धर्म राष्ट्रधर्म मान लिया गया, उसी समयसे परिवर्तन आरम्भ हुआ।

प्रत्येक ईसाई देश पशुबलपर स्थापित है। धार्मिक कानूनोंकी अपेक्षा सरकारी कानून बड़े माने जाते हैं और उनके अनुसार सबको बाध्य होकर चलना पड़ता है। सरकारें फाँसी, सेनाओं और लड़ाइयोंको आवश्यक मानती हैं। शासक ईश्वरीय अधिकार रखनेवाले माने जाते हैं, धन-बलकी प्रशंसा होती है। इस अवस्थामें ईसाई धर्म राष्ट्रधर्म माना गया है यानी देशके शासक और शासित ईसाई धर्म माननेकी दुहाई देते हैं जिस धर्मने मनुष्योंके बीच पूर्ण समानता मानी है, जो सब प्रकारके पशुबल, फाँसी और युद्धोंको न मानकर शत्रुओंसे भी प्रेम करनेका आदेश देता है, धनबलकी जगह नम्रता और प्रशंसा करता है और मनुष्योंके कानूनसे ईश्वरीय

कानून ऊँचा मानता है । इससे स्पष्ट है कि असली ईसाई धर्म नहीं, बल्कि उसका नकली स्वरूप राष्ट्रधर्म माना गया है जिससे अधार्मिक जीवन व्यतीत हो रहा है । शासक और शासित धर्मके असली तत्त्वको नहीं समझ रहे हैं और उन लोगोंसे नाराज होते हैं जो सच्चे धर्मका प्रचार करनेवाले हैं । वे शान्त अन्तःकरणसे सच्चे प्रचारको फासीपर लटकाते, देशनिकालेका दण्ड देते और सच्चे धर्म-प्रचारको रोकते हैं । धर्माचार्य सरकारों और ईसाई धर्मके बीच जो मेल सम्भव नहीं, उसे किसी तरह स्थापित करते हैं और लोगोंको भुलावेमें डालनेके लिये नयी रस्में तैयार-वार काममें लाते हैं । इस तरह वर्षोंतक लोग सच्चे ईसाई न रहकर अपनेको ईसाई ही मानते रहते हैं ।

सरकारोंने अपनी शक्तिके भरोसे सच्चे धर्मका कितना ही गला घोंटा हो, परन्तु अन्तमें सत्यका संहार न हो सका । मनुष्यों-का आत्मज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता गया, त्यों त्यों यह बात स्पष्ट होती गयी कि नफ़्ताको प्राधान्य देनेवाले धर्म तथा पशुबलपर स्थापित सरकारोंके बीच कोई सम्यन्ध ही नहीं हो सकता । बढ़ेसे बढ़ा बाध सरकारोंमें बहते हुए पानीकी तेज धाराको नहीं रोक सकता । पानी या तो बांध तोड़कर निकल जायेगा, बांधको टूटाकर निकल जायेगा या बांधकी दोनों ओरसे घूमकर निकल जायेगा । वह कब निकलेगा, यही विचारकी बात है । सरकारोंकी शक्तिसे गुप्त रखी हुई धर्मकी ताकतका भी यही हाल है । सरकारोंने अधिक कालतक बहते हुए पानीकी

धाराको रोका और अन्तमें ईसाई धर्म उन बांधोंको नष्ट निकल भागा ।

ईसाई धर्म अपने बहावमें सरकारोंका नष्ट हुआ अंश भी लिये जा रहा है । जापानियोंने बिना किसी विशेष चेष्टा रुसियोंको हरा दिया और इस हारके बाद ही रुसकी जनता अशान्ति बढ़ गयी—ये बाहरी लक्षण नये युगके आरम्भके हैं ।

(२)

रुसी हारका कारण सेनाके दूषित सङ्गठन, सेनापतियोंकी भूलो आदिमें ढूँढ़ा जाता है, परन्तु यह बात नहीं है । जापानियोंने रुसी सैनिक सङ्गठनकी कमजोरी या शासनकी बुराईके कारण विजय नहीं प्राप्त की । अधिक सैनिक शक्तिने उन्हें विजय प्राप्त करायी है । जापान इसलिये नहीं जीता कि रुस कमजोर है, बल्कि इसलिये कि स्थल और जलसेनामें वह संसार के सभी देशोंसे बड़ा चढ़ा है । जापानी विजयने रुसको ही नहीं, सारे ईसाई संसारको बता दिया कि बाहरी सभ्यतासे कुछ काम नहीं चल सकता जिसका ईसाई देशोंको इतना अभिमान है । यह सभ्यता विशेष महत्व नहीं रखती जिसे वे वर्षोंके परिश्रमका फल समझ रहे हैं । जापानी किसी विशेष आध्यात्मिक शक्तिमें प्रसिद्ध न होनेपर भी कुछ ही वर्षोंमें ईसाई देशोंके वैज्ञानिक ज्ञानको प्राप्त कर बैठे और वे इतने क्रियाशील निकले कि जिस सैनिक शक्तिको ईसाई देश इतने महत्वकी समझते हैं, उसीमें सबसे आगे बढ़ गये ।

वर्षों आत्मरक्षाके बढ़ाने ईसाई देशोंने एक दूसरेके नाश-
के लिये नये नये साधन तैयार किये । उन्होंने इन साधनोंद्वारा
एक दूसरेको भयभीत रखा और एशिया, अफ्रीकाके असम्य
राष्ट्रोंसे हर तरहका लाभ उठानेकी चेष्टा की । गैर-ईसाई देशोंमें
एक देश ऐसा निकला जिसने सङ्कटका अनुमानकर ईसाई
देशोंकी तरह अपनी सैनिक शक्ति बहुत ही जल्दी बढ़ा ली ।
वह उनसे भी अधिक शक्तिशाली बन गया, क्योंकि वह साध्या-
रण नियम समझ गया कि यदि कोई तुम्हें मजबूत ढण्डेसे मारे
तो तुम उससे भी मजबूत ढण्डा लेकर मारनेवालेको मार दो ।
जापानी अपनी देशभक्ति और धार्मिक निरंकुशतासे और भी
अधिक लाभ उठा सके । इस तरह वे संसारमें सैनिक शक्ति
प्राप्त करनेवाले बने । सब सैनिक शक्तियां समझ गयी हैं कि
गैरईसाई देशोंके पास भी सैनिक शक्ति जा रही है या अवश्य
जायेगी । एशिया और अफ्रीकाके जो देश ईसाई देशोंके अत्या-
चारोंसे पीड़ित हैं, जापानका अनुकरण आसानीसे कर सकते हैं ।
सैनिक शक्ति रखनेवालोंको भय है कि ये देश हमारी तरह ही
सैनिक शक्ति प्राप्तकर कहीं अपनेको अत्याचारमुक्त करते हुए
संसारसे ईसाई सरकारोंका नाम ही न मिटा दें ।

इस भयने ईसाई सरकारोंको और भी अधिक शक्ति बढ़ानेका
मार्ग दिखाया है । यद्यपि जनता सैनिक व्ययसे दबी हुई है,
परन्तु वे अपनी शक्ति बढ़ा रही हैं । वे समझती हैं कि गैर-
ईसाई देश जापानका अनुकरणकर सैनिक शक्ति प्राप्तकर कहीं

हमारा प्राधान्य न नष्ट कर दें और हमारे पंजेसे निकलकर भयानक बढ़ला लेने लगे । उसको ही नहीं, तमाम ईसाई सरकारोंको यह बात स्पष्ट हो गयी है कि पशुबल अधिक सङ्कट और कष्ट सामने लानेवाला है ।

जापानकी विजयने ईसाई देशोंको बतला दिया है कि सैनिक शक्ति बढ़ानेमें तत्पर रहकर उन्होंने बड़ा भारी पाप किया । गैर ईसाई देश उनसे इस काममें बाजी मार सकते हैं । उन्होंने अबतक जिस ओर ध्यान दिया, वह उनके लिये नाशकारी ही निकला । सैनिक शक्तिने सारी शक्ति चूस ली और गैर-ईसाई देश शत्रु बन गये । ईसाई देश सैनिक शक्तिमें कभी गैर ईसाई देशोंसे नहीं बढ़ सकते । यदि उन्हें आत्मरक्षा करनी है, तो वे सैनिक शक्तिकी ओर ध्यान न देकर किसी दूसरी ओर ध्यान दें । वे ऐसा जीवन-क्रम तैयार करें कि मनुष्योंका अधिक हित हो सके जो पशुबलसे नहीं, बल्कि परस्परके सहयोग और प्रेमसे हो सकेगा । जापानी विजयसे ईसाई राष्ट्र यही उपदेश ग्रहण करें ।

(३)

जापानी विजयने ईसाई राष्ट्रोंको प्रकट कर दिया कि वे झूलपर थे । रूसी जनताने जापानसे लड़कर धनजनके संहार का सामना किया, अपने परिश्रमका फल पानीकी तरह बहाया । वह समझ गयी है कि सरकारकी आज्ञानुसार काम करना है ।

किसी आवश्यकताके बिना ही रूसी सरकारने ऐसी लड़ाई छेड़ी जिसका बुरा परिणाम होना निश्चित था । यह लड़ाई कुछ व्यक्तियोंने जो किसी तरह प्राधान्य प्राप्त करनेमें समर्थ हुए, स्वात्मलाभके लिये छेड़ी । सैकड़ों हजारों जानें गयीं । जनताके परिश्रमका फल नष्ट हुआ, रूसका गौरव मिट्टीमें मिला और यह सब उन लोगोंके लिये, जो किसी तरह रूसके अधिकारी बन गये । जिन्होंने इतना भयानक काम किया, वे दूसरोंपर दोषारोपण कर रहे हैं और अब भी अपनी पुरानी नीति काममें ला रहे हैं जिससे वे रूसी जनताको और भी नये सङ्कटमें डाल देगे ।

प्रत्येक क्रान्ति उस समय उपस्थित हुआ करती है जब कि कोई जीवन-काम अधिकांश जनताको मान्य नहीं रहता और नये कामकी आवश्यकता समझी जाती है । अधिकांश जनता जिस समय यह समझने लग जाती है कि जो जीवन व्यतीत किया जाता है वह उस जीवनका विरोधी है जो वास्तवमें व्यतीत किया जाना चाहिये, और जिस देशमें इस विरोधके समझनेवाले अधिक हो जाते हैं, वहां क्रान्ति उपस्थित होती है । जिस उद्देश्यकी ओर क्रान्तिकार लक्ष्य होता है, उसीके अनुसार क्रान्तिके ढङ्ग चुना करते हैं ।

सन् १८६३ में मनुष्योंकी समानता और राजाओं, पुरोहितों तथा अधिकारियोंके निरंकुश अधिकारोंके बीच जो आपसका विरोध था उसका ज्ञान साधारण जनताको ही नहीं, बल्कि

शासकवर्गके मनुष्योंको भी हुआ और फ्रांसमें यह जागृति विशेष रूपसे उत्पन्न हुई जिससे वहां क्रान्ति उपस्थित हुई । समाज प्राप्त करनेका साधन स्वाभाविक रूपसे यही समझा गया कि अधिकारियोंके पास जो अधिकार हैं, वे पशुबलद्वारा उनसे छीन लिये जायें । इसलिये १७९३ में मारकाटसे क्रय लिया गया ।

अब सन् १९०५ में स्वतन्त्र जीवनकी सम्भावना और पशुबल प्रधान अधिकारियोंकी दासताके बीच जो विरोधपूर्ण अवस्था है उसका ज्ञान हो रहा है और यह ज्ञान केवल जनताको ही नहीं, बल्कि शासकवर्गके मनुष्योंमें भी उत्पन्न हो रहा है । इसमें इस सम्यन्धमें विशेष जागृति है, क्योंकि रूसी सरकारने अकारण ही जनताको जापानसे भिड़ाकर धनजनका नाश किया और दूसरा कारण जागृतिका यह है कि रूसी जनता आज भी कृषिजीवन व्यतीत करनेवाली तथा ईसाई धर्मका सार समझने वाली है । १९०५ की क्रान्ति इसलिये रूसमें ही सबसे पहले आरम्भ होनी चाहिये । जिस मारकाटका सहारा लेकर लोगोंने अवतक समानता स्थापित करनेकी चेष्टा की है, उससे भिन्न कोई नया साधन नवीन क्रान्ति उपस्थित करनेमें काममें लाया जाना चाहिये । मारकाटकी सहायतासे समानताकी स्थापना नहीं हुआ करती । मारकाट स्वयं ही असमानताका स्थूल रूप है । जो लोग नयी क्रान्ति मारकाटसे पुराने ढङ्ग काममें लाकर स्थित करना चाहते हैं, वे बड़ी भारी भूल करते हैं ।

यह मारकाटका युग नहीं । मारकाटसे कभी सच्ची स्वाधीनता नहीं प्राप्त हुई, यह बात भी स्पष्ट है । लोग अब यह या वह अधिकार नहीं चाहते और न एककी जगह दूसरी पशुबल-प्रधान सरकार ही चाहते हैं । वे तो सच्ची स्वाधीनताओंके अभिलाषी हैं ।

रुसमे दी नहीं, तमाम संसारमें जो नवीन क्रान्ति उपस्थित हो रही है उसका यह महत्व नहीं कि जनता कुछ नयी संस्थाओंकी सृष्टि चाहती है या ऐसे दिखावटी निर्वाचन अधिकार चाहती है कि वह शासनमें भाग लेनेवाली मानी जायें । वह प्रजातन्त्र शासन भी नहीं चाहती—वास्तविक स्वतन्त्रता चाहती है ।

नकली नहीं, असली स्वतन्त्रता जब प्राप्त करती है तो हत्या, चोरी, पशुबलसे काम न चलेगा, न ऐसी संस्थाओंसे काम चलेगा जो धर्म-धमकावर स्थापित कर दी जायें । वह स्वतन्त्रता तो स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त होगी जब कि किसी भी मानुषिक शक्तियोंके प्रभावसे बचाया न किया जाये ।

(४)

नवीन क्रान्तिकी प्रधान कारण अन्य क्रान्तियोंके समान ही धर्ममिरा है । धर्मका अर्थ कुछ ऐति-रस्म समझे जाते हैं या ऐति-रस्म उत्पत्तिकी कारण बनाना आदि धर्म माना जाता है । ऐति-रस्म नियमोंको धर्ममें शामिल किया जाता है, परन्तु असली धर्म स्वयं मनुष्योंके बीच प्रधान नियमको प्रकट करने-

वाला है जो हर समय मनुष्योंका अधिकसे अधिक कल्याण कर सके ।

यह प्रधान नियम प्राचीन कालसे सिखाया जा रहा है कि मनुष्य केवल अपने लाभके लिये जीवन व्यतीत न करे, पण्डित सच एक दूसरेका कल्याण करनेके लिये पारस्परिक सहायता करें । इस नियमकी सचाई और लाभ सभी स्वीकार करते हैं । परन्तु लोगोंकी दिनचर्यामें उस नियमकी जगहपर पशुबलके इतना स्थान मिल गया है कि लोग समझने लग गये हैं कि बुराईके बदले बुराई न करने और किसीको डराये बिना काम ही नहीं चल सकता । कुछ लोगोंने इसीलिये कानून बना डाले हैं और उन्हें काममें लानेका भार अपने ऊपर ले लिया है । उन्हें ऐसे भी आदमी मिल गये हैं, जो उनकी आज्ञा मानने लग गये हैं । शासन करनेवाले अधिकारके मदमे पतित हो गये और उनके कामोमे सहयोग देनेवाले भी पतित बन गये । इस पतनसे बचनेका एक ही उपाय है कि पशुबलका नाश किया जाये । उससे छुटकारा पानेका यही उपाय है कि शान्तिपूर्वक उसका सहन किया जाये और बदलेका ध्यान भी न हो । यदि सभी लोग भयानकसे भयानक उत्तेजना उपस्थित होनेपर भी पशुबल काममें न लाये, तो पशुबल न रहेगा । यह साधारणसी बात है कि बुराईसे बुराई दूर नहीं की जा सकती । पशुबलके बुराई दूर करनेके लिये पशुबलसे काम न लेना होगा । जो पारस्परिक सहायताका महत्व स्वीकार करते हैं, वे निष्कि

प्रतिरोध या सत्याग्रहको स्वीकार नहीं करते, जिसके बिना पारस्परिक सहायताका भवन ही नहीं खड़ा हो सकता ।

लोग यही समझते रहे कि शान्तिपूर्वक बुराईका सहन किये बिना उत्तम जीवन-क्रम निश्चित किया जा सकता है । परन्तु ऐसा न हो सका । बुराईके लिये प्रतीकारकी इच्छा रखनेवाले एक दूसरेके विरोधमें अपनी शक्ति बराबर बढ़ाते चले गये और सरकारोंको एक दूसरेको हड़प करनेके लिये बड़ी तैयारी करनी पड़ी । घृणाका भाव यहांतक बढ़ता चला गया कि परस्परकी सहायताका सिद्धान्त ही हवा हो गया ।

भावी क्रान्तिका प्रधान धार्मिक कारण यही है कि पारस्परिक सहायताके नियमके साथ निष्क्रिय प्रतिरोधकी भी आवश्यकता समझी गयी है ।

बुराईके बदले बुराई करनेसे वह बढ़ती ही है । पशुबलके विरुद्ध पशुबलको काममें न लानेसे ही सच्ची स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है जो मनुष्यके लिये स्वाभाविक है । जो मनुष्य मारकाट-का सामना मारकाटसे करनेके लिये तैयार होता है वह तुरन्त ही अपने आपको स्वतन्त्रतासे वञ्चित कर लेता है । जब वह स्वयं पशुबलका प्रयोग करता है तो यह बात भी स्वीकार कर लेता है कि दूसरे भी पशुबल काममें ला सकते हैं । वह जिस पशुबलके विरुद्ध लड़ता है उससे जीता जा सकता है । यदि वह स्वयं विजय प्राप्त करता है तो उसे भय रहता है कि भविष्यमें वह उससे हार जायेगा जो उससे अधिक पशुबल काममें लायेगा ।

वही मनुष्य स्वतन्त्र हो सकता है जो सभी मनुष्योंमें समान प्रधान नियमका पालन करता है। इस नियमके पालनमें कौं बाधा भी नहीं है। पशुबलको चुपचाप सह लेनेसे संसारमें पशुबल घटता है और पूर्ण स्वाधीनता भी प्राप्त होती है। जो सर्वोच्च नियमको माननेवाले हैं, उन्हें किसी मनुष्यके बनाये हुए कानून को माननेकी जरूरत नहीं। वे शान्तिपूर्वक मनुष्यके पशुबलके शिर झुकाकर सह लेते हैं, परन्तु ऐसे किसी कानूनको नहीं मानते जो प्रधान नियमके विरुद्ध है।

सच्चे धार्मिक मनुष्य प्रधान नियमको मानते हुए कानूनोंके माननेसे इनकार कर देंगे। वे सब तरहके कष्ट सहेंगे, परन्तु एक ईश्वरकी आज्ञा मानेंगे और स्वतन्त्र रहेंगे। सरकारोंने बड़ी चालाकीसे लोगोंको अपने वशमें किया है। उन्होंने पहले पहल पशुबलकी इसलिये दुहाई दी कि दान-दुखियोंकी रक्षा आवश्यक है। न्यायपूर्वक बदला लिया जा सकता है। जब लोगोंने उनके सिद्धान्तको मान लिया तो दिनपर दिन वे अपनी शक्ति बढ़ाती चली गयी। लोगोंसे शपथ ली गयी कि वे सरकारोंकी आज्ञाएं हर हालतमें मानेंगे तब वे पशुबल और हत्याको निषिद्ध ही न समझने लगे। वे बुराईको चुपचाप सहनेके लिये तैयार न हुए, क्योंकि उन्हें यह खूब बड़ा अपमानजनक दिखाई दिया। वे सरकारोंकी आज्ञा मानना आवश्यक समझ गुलाम बनने चले गये। इस तरह प्राचीन प्रणालीके दास बनकर मनुष्य गुलामीके लिये लज्जित न हुए और अपनी सरकारोंकी

शक्तिका उल्टा अभिमान करने लगे जिस तरह गुलाम हमेशा ही अपने स्वामियोंके महत्वका अभिमान किया करते हैं ।

सरकारोंने एक चाल नयी निकाली है । वे कहती हैं कि जो लोग हमारी आज्ञा मानते हैं वे अपनी ही आज्ञाका तो पालन करते हैं, क्योंकि सरकारें तो चुने हुए आदमियोंके झुण्डसे बनती हैं । जो लोग अपनेको हमारा दास समझते हैं, वे वास्तवमें स्वतन्त्र हैं । जिस देशमें अधिकसे अधिक प्रजातन्त्र शासन स्थापित है वहां भी जनता अपना मत प्रकट करनेमें असमर्थ है, क्योंकि लाखों आदमियोंकी राय क्या हो सकती है । इसके सिवा यदि ऐसा कोई मत हो भी तो वह बहुमतसे कम होनेके कारण प्रकट नहीं किया जा सकता । जनता स्वयं नहीं जान सकती कि वह क्या चाहती है । इसके सिवा जो प्रतिनिधि कानून बनाते हैं वे जनताके हितको ध्यानमें रखकर कानून नहीं बनाते, बल्कि इस दृष्टिसे कानून बनाते हैं कि दलबन्धियोंकी धूममें वे अपना पद कायम रख सकें । जनता स्वच्छासे जो गुलामी स्वीकार करती है, वह और भी अधिक हानिकारक है । धोखे-राजीमें पहकर जनता और भी पतित बनती है । धोखेमें पड़ने-वाले समझते हैं कि हम अपनी आज्ञाओंका ही पालन कर रहे हैं और इस तरह उन कानूनोंको भी मानते हैं जो उनकी रुचि और बाल्याणके ही नहीं, वन्तःकरण और ईश्वरीय नियमके भी विपरीत हैं । असल बात तो यह है कि जो अपनेको प्रजातन्त्र शासनके अर्शन समझते हैं, वे उसी तरह अपनी इच्छाके अनुकूल काम

गर्ही कर सकते जिस तरह निरंकुश शासनमें रहनेवाले नहीं कर सकते । यदि किसी जेलके कैदी जेलके शासनके लिये जेलोंके निर्वाचनके वास्ते अपनी गाय देने लग जायें, तो क्या वे कह सकते हैं कि हम स्वतन्त्र हैं ? आखिरको वे जेलमें ही तो हैं ।

किसी निरंकुश सरकारकी प्रजा बिल्कुल स्वतन्त्र हो सकती है चाहे वह उन अधिकारियोंके पशुचलके अधीन भी हो जो उसने स्वयं नियुक्त नहीं किये, लेकिन प्रतिनिधि सरकारका मनुष्य सदा गुलाम है क्योंकि वह उस पशुचलको स्वीकार किये हुए है, जो उसपर काममें लाया जाता है । वह समझता है कि हम अपनी सरकारमें भाग ले सकते हैं इसीसे सरकारकी सभी आज्ञाएँ मानता है । वह इस धोखेमें पड़कर असली स्वतन्त्रता का अर्थ ही भूल जाता है । इस प्रकारके लोग यद्यपि समझते हैं कि हम अधिकाधिक स्वतन्त्र हो रहे हैं, परन्तु वे वास्तवमें सरकारोंके गुलाम बन रहे हैं । जो साम्यवाद मनुष्यको और भी अधिक गुलामीकी ओर ले जानेवाला है, उसका अधिक प्रचार और सफलता देखकर ऊपरकी कल्पना मिथ्या नहीं रहती ।

इस तरह किसी बुरी बातसे असहयोग न करनेके कारण स्वाधीनताका और भी अधिक नाश होता चला गया है । बुराईमें भाग लेनेसे बुराई और ज्यादा बढ़ती चली गयी है ।

(६)

भावो क्रान्तिका साधारण कारण यह है कि संसार अनु कर रहा है कि बुराईसे असहयोग न करनेके कारण गुलामी

बढ़ रही है। सैनिक साधन बढ़ते जा रहे हैं और जनता जमीनसे वञ्चित होकर अधिक कष्टमें पड़ती जा रही है।

जनताका जमीनसे वञ्चित हो जाना भावी क्रान्तिका दूसरा वाद्य कारण है। जमीनके अभावसे लोग विशेष निर्धन और दुःखी बन गये हैं। वे उन लोगोंके प्रति अधिक क्रुद्ध हो रहे हैं जो उनके परिश्रमसे लाभ उठा रहे हैं। किसान इस परिणामपर पहुँचे हैं कि या तो वे अपना प्राचीन कृषिजीवन सदाके लिये त्याग दें जो उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान कर सकता है या सरकारकी आज्ञा मानना बन्द कर दें जो उनसे जमीन छिनाकर जमींदारोंके अधिकारमें कर रही है।

आम तौरसे यह बात कही जाती है कि किसी दूसरे मनुष्यका गुलाम होना बड़ी भयानक बात है, क्योंकि गुलामको जो चाहे परी दण्ड दे सकता और उसके प्राण ले सकता है। किसीको जमीनसे वञ्चित करनेके कार्यको हम गुलामी न कहकर अन्याय-पूर्ण आर्थिक धुराई बताते हैं। यह मत बिल्कुल ही मिथ्यापूर्ण है। जमीनसे किसीको वञ्चित करना उसे मानो भयानक गुलामीसे डालता है। आदमी यदि किसीका गुलाम होता है तो उसे एककी ही गुलामी करनी पड़ती है, परन्तु जमीनसे वञ्चित मनुष्य सबका ही गुलाम है। गुलामोंके स्वामी अपने सेवकसे फर्मा इतना काम नहीं लेते थे कि वह दुःखी हो जाये, वे उसे सताते भी न थे और न भूखों ही मारते थे। जमीनसे वञ्चित हो जानेवाला व्यक्ति सदा ही अपनी शक्तिसे अधिक काम करता है,

वह भूखों भी मरता है और एक मिनटके लिये भी लालची आदमियोंके चंगुलसे छूटकर स्वतन्त्रता नहीं भोग सकता । उसका कष्ट इतना ही नहीं है, सबसे भयङ्कर बात तो यह है कि वह नैतिक जीवन ही व्यतीत नहीं कर सकता । जब उसे जमीनपर कुछ काम करने और प्रकृतिसे युद्ध करनेका मौका ही नहीं मिलता, तब वह उन आदमियोंसे युद्ध करनेके लिये बाध्य होता है जो थोड़ेसे दूसरोंके परिश्रम या जमीनसे लाभ उठा रहे हैं ।

जमीनकी गुलामी पुरानी गुलामीका बच्चा हुआ अङ्ग नहीं, बल्कि प्रधान गुलामी है । इस गुलामीसे तरह तरहकी गुलामी पैदा होती है और वह व्यक्तिगत गुलामीसे कहीं भयानक है । व्यक्तिगत गुलामीसे मुक्त हो जानेपर भी जो जमीनकी गुलामीसे मुक्त नहीं होता, वह स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता । लोग जिस समय गुलाम बनाये जाते थे, उस समय भी अपनी आवश्यकता के अनुकूल जमीन काममें ला सकते थे । सरकार और जमींदार बढ़ती हुई जनसंख्याको अलग अलग जमीन दे दिया करते थे, इसलिये जमीनपर रहनेवाले व्यक्तिविशेषोंके अन्यायपूर्ण अधिकारका किसीको ज्ञान न होता था । जब गुलामी दूर हो गयी तब सरकारों और जमींदारोंको गरीबोंके हितकी बात तो अलग रही, प्राणरक्षाकी भी चिन्ता न रही । लोगोंको जितनी जमीन दी गयी थी वह जरा भी न बढ़ायी गयी यद्यपि जनता बढ़ती चली गयी ।

लोगोंको इस तरह जीवन व्यतीत करना असम्भव विचार

दिया । वे इस प्रतीक्षामें रहे कि सरकार उन कानूनोंको उठा देगी जो उन्हें जमीनसे वञ्चित रखते हैं । उन्होंने दस, बीस, तीस वर्षतक राह देखी परन्तु जमीन बराबर ही जमींदारोंके हाथमें पहुँचती गयी । लोगोंके सामने दो मार्ग रह गये । या तो वे अपना कृषिजीवन त्याग देते या भूखो मरते । आधी शताब्दी व्यतीत हो गयी और उनकी स्थिति दिनपर दिन बिगड़ती चली गयी । सरकारोंने उन्हें जमीन न देकर अपने विद्वुओंको दी । लोगोंसे कहा गया कि जमीन न मिलेगी । उनका जीवन-क्रम नये ढङ्गसे शिल्पके आधारपर निश्चित किया गया ।

जनताके कष्टका असली कारण जमीनका हाथसे निकल जाना है । श्रमजीवी जमीनसे वञ्चित होकर ही असन्तुष्ट हुए हैं । जमीन व्यक्तिविशेषोंकी सम्पत्ति मान ली गयी है । लोग इस अन्यायका पता नहीं पाते, क्योंकि वे अपनी दुखी अवस्थाका कारण कभी बाजारोंकी कमी, कमी चुङ्गी, कभी अनुचित कर और कभी ऐसेवालोंकी ज्यादाती समझते हैं, परन्तु यह नहीं समझ पाते कि हमारा स्वाभाविक अधिकार जो जमीनपर था, हमसे छीन लिया गया है और हमारे कष्ट बढ़ा रहा है ।

अन्न-माछोंकी भयानक वृद्धि, लडाइयां और जमीनका छीन लेना भावी क्रान्तिकारण बन रहा है । रूस आदि देशोंमें यह क्रान्ति विशेष रूपसे अपने चिन्ह प्रकट कर रही है जहाँपर कृषिजीवन बितानेवाले अधिक हैं ।

(७)

लोग अनुभव कर रहे हैं कि पशुवलप्रधान सरकारोंके आज्ञापालनसे भीषण अवस्था उत्पन्न हो रही है। वे अपनेको उनसे मुक्त करना चाहते हैं, यही क्रान्तिका कारण है। पशुवलपर जो सरकारें स्थापित हैं, उनके द्वारा शासित लोग समझते हैं कि सरकारोंके नाशसे बड़ी भीषण अवस्था उत्पन्न होगी।

यह कहना या समझना सरासर नूल है कि इस समय लोगोंकी रक्षा सरकारोंके कारण हो रही है। हम लोग केवल उन्हीं लोगोंकी हालत जानते हैं जो सरकारोंकी अधीनीमें रहते हैं और उन लोगोंकी हालतका अनुभव करते हैं जो इन सरकारोंके बिना रहेंगे। हम नहीं जानते कि उनकी क्या दशा होगी। अब भी जो लोग सरकारोंकी अधीनीके बाहर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे सामाजिक व्यवस्थासे पूरा लाभ उठा रहे हैं और उन कष्टोंका शतांश भी अनुभव नहीं करते, जो सरकारोंकी मातहतमें रहनेवाले सह रहे हैं। शासकवर्गवाले ही कहा करते हैं कि सरकारोंके बिना जीवन व्यतीत करना ही असम्भव है, क्योंकि वे सरकारोंसे लाभ उठाते हैं। उन बेचारे किसानोंसे पूछा जाये जो इन सरकारोंके लिये केवल भार सहते हैं, परन्तु उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाते। वे इन सरकारोंके कारण अपनेको विशेष रूपसे सुरक्षित भी नहीं समझते। यदि उनका वश चले, तो वे इन सरकारोंको कायम ही न रखें।

यह बात पहले अच्छी तरह बता चुका हूँ कि सरकारोंके

बिना किस तरह काम चल सकता है और वे सुख, शान्ति तथा रक्षा प्रदान करनेकी अपेक्षा अनेक दुःख, अशान्ति और मारकाट पैदा करनेवाली हैं ।

सरकारोंकी तुलना उन मूर्तियोंसे की जा सकती है जो मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक शक्ति नष्ट कर रही हैं । लोग इन मूर्तियोंपर भक्ति प्रकट करना त्याग दें और वे फिर वही पत्थर बन जायेंगी । बड़ी बड़ी सरकारोंका समर्थन इस कारण किया जाता है कि छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर जब बड़े बन जाते हैं तो वे आपसमें नहीं लड़ते और बड़े बड़े राष्ट्रोंके बीच बाहरी सीमान्त निश्चित हो जाते हैं जिससे युद्ध और रक्तपात मिट जाता है, परन्तु छोटे छोटे राष्ट्र अनेक वर्षोंमें भी उतना रक्तपात और नरसंहार नहीं कराते, जितना कि बड़े राष्ट्र एक या दो ही युद्धमें करा दिया करते हैं ।

सरकारें अपना विस्तार इस सिद्धान्तपर बढ़ाना चाहती हैं कि सार्वभौमिक राज्यकी स्थापना हो जायेगी । उसके कारण फिर किसी तरहकी लड़ाईकी सम्भावना ही न रहेगी । सिकन्दर, नेपोलियन आदिने इस सार्वभौमिक राज्यकी स्थापना करनी चाही, परन्तु वे सफल न हुए । इन लोगोंकी चेष्टासे शान्ति तो स्थापित न हुई, मनुष्योंको और भी भयानक कष्टोंका सामना करना पड़ा । सरकारें अपना शासनक्षेत्र विस्तृत बनाकर मनुष्योंको शान्तिप्रदान नहीं कर सकतीं । शान्ति तो इसके विपरीत साधनसे प्राप्त हो सकती है यानी पशुदल-प्रधान सरकारोंका अस्तित्व नष्ट किया जाये ।

प्राचीन कालमें मनुष्योंकी बलि हुआ करती थी, धार्मिक युद्ध छिडा करते थे तथा और भी अन्य प्रकारका अन्धविश्वास था, परन्तु वह सब अब दिखाई नहीं देता । सरकारोंके सम्बन्धमें ही अन्धविश्वास बाकी रह गया है । इस अन्धविश्वासके कारण इतनी नरबलि होती है, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। सरकारोंके सम्बन्धमें यह अन्धविश्वास बना हुआ है कि भिन्न स्थानों, जातियों और धर्मों तथा आदतोंके मनुष्य एक ही हैं, क्योंकि सबपर पशुबलका प्रयोग किया जाता है । सब लोग इस बातको मानकर इस बातका अभिमान किया करते हैं कि वे एक ही सङ्गठनमें भाग लेनेवाले हैं । जो लोग सङ्गठनसे लाभ उठाते हैं वही ऐसा विश्वास नहीं रखते, बल्कि वे लोग भी इसी मतको माननेवाले हैं जो इस सङ्गठनके कारण हानि उठानेवाले हैं ।

यदि लोग इन सरकारी सङ्गठनोंके अधीन रहना त्याग दे, तो मनुष्योंके कष्ट कम हो जायें और लोग पारस्परिक सहायता के उच्च सिद्धान्तपर अपना जीवन व्यतीत करने लग जायें । जनताको इस समय पुराने विचारों या पुराने अनुभवके आधारपर अपना जीवन व्यतीत न कर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करना चाहिये, स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहिये । अपने आध्यात्मिक भण्डारसे जीवनका नया क्रम निश्चित करना चाहिये ।

(८)

मनुष्योंपर जो नयी क्रान्ति आनेवाली है, उसका उद्देश

मानुषिक शासनके जालसे स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। प्राचीन क्रान्तियोंका उद्देश्य नवीन क्रान्तिसे भिन्न था, इसलिये जो साधन पहले काममें लाये गये वे भी वर्तमान साधनोंसे भिन्न होने चाहिये। पहले पशुबलसे पशुबलका सामना किया जाता था, अब उस पशुबलसे हाथ खींचकर उद्देश्य प्राप्त करना होगा। सरकारोंके बिना जीवन-क्रम निश्चित करना होगा। प्राचीन क्रान्तियोंकी अपेक्षा नयी क्रान्तिमें भाग लेनेवाले भिन्न श्रेणीके हैं और उनकी सख्या भी अधिक है।

प्राचीन क्रान्तियोंमें उच्च श्रेणीके लोगोंने भाग लिया जो मारीरिक्त परिश्रम नहीं करते थे। नवीन क्रान्तिमें भाग लेनेवाले अधिकारशुल्क और श्रमजीवी होंगे। पहले क्रान्ति बड़े बड़े गहरोंमें हुई थी, अब ग्रामोंमें होगी। पहले समस्त जनसंख्यामेंसे १० या २० सैकड़ा आदमी ही क्रान्तिमें भाग लेनेवाले थे, परन्तु अब ८० या ९० सैकड़ा आदमी भाग लेंगे।

जा लोग इस समय क्रान्तिमें भाग लेनेके लिये हड़ताल, सभासमित्तियों, जुलूसों और यूनियनोंकी धूम मचाते हैं तथा नरकिया करनेको तैयार हैं, वे क्रान्तिमें बाधा पहुँचानेवाले और नरकियोंके मददगार हैं। इसलिये इस बातका बड़ा ध्यान रखना है कि लोग उद्धारका सच्चा मार्ग छोड़कर भ्रममें न पड़ जायें। लोगोंका दूसरोंकी छानबीन न कर इस समय आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये। दूसरोंके निश्चित कार्यक्रमको नहीं मानना चाहिये। वे केवल अपने ही अन्तःकरणसे उपदेश

ग्रहण करें। वे इस बातका अभिमान त्याग दें कि हम अमुक शासनकी मातहतमें रहनेवाले नागरिक हैं और अपने अधिकारोंकी प्राप्तिकी चेष्टा कर रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये इस समय यह काम या वह काम करना जरूरी नहीं, जिन कामोंमें सरकारें या क्रान्तिवादी या उदार दलवाले फंसाए जाते हैं।

किसानोंको चाहिये कि वे कृषिजीवन व्यतीत करें और बिना किसी सङ्घर्षके सरकारी अत्याचार या मारकाट सहते रहें। वे केवल इस बातका ध्यान रखें कि सरकारकी कोई मांग स्वेच्छासे पूर्ण न की जायेगी। वे स्वेच्छासे कर न चुकायें और न सेना, पुलिस या जहाजी सेनामें नौकरी करें। इसी तरह वे किसी तरहकी मारकाटमें भी भाग न लें। किसान यदि जमींदारोंके विरुद्ध लड़ाई छेड़ेंगे, तो एक न एक तरहकी सरकार अवश्य स्थापित होगी जो उनपर अत्याचार कर सकेगी। सरकार यदि पशुबल-प्रधान होगी, तो वह जरूर ही लड़ाई छेड़ती रहेगी—चाहे वह प्रजातन्त्र ही क्यों न हो, जिस तरह यूरोप और अमेरिकाकी सरकारें हैं। पशुबलप्रधान सरकारें जमीनको कभी सार्वजनिक सम्पत्ति न बनने देंगी। जतना जिस पशुबलसे कष्ट पा रही है, उससे छुटकारा पानेका एक ही उपाय है कि उसमें भाग लेकर उसका समर्थन न किया जाये। इस असहयोगके कारण अख्यशस्त्रकी धूम और लड़ाई बन्द न होंगी, जमीन भी सार्वजनिक सम्पत्ति बन जायेगी।

किसानोंको ऐसा उद्योग करना चाहिये, जिससे भावी क्रान्ति उन्हें लाभ पहुँचा सके। शहरोंमें रहनेवाले व्यापारी, डाक्टर, लेखक, वैज्ञानिक, कारीगर इत्यादि इस बातका ध्यान रखें कि वे संख्यामें बहुत थोड़े हैं। गांवोंमें रहनेवालोंकी संख्या उनसे कहीं अधिक है। नवीन क्रान्तिका उद्देश्य नयी शासनप्रणाली स्थापित करना नहीं जिसमें सब लोगोंका वोट हो। समस्त जनताका—अधिकांश जनताका जो गांवोंमें रहती है, उद्धार आवश्यक है। जनतापर किसी तरहका दबाव न रहना चाहिये। धन या जनकी मांग उससे जबर्दस्ती पूरी न करानी चाहिये और न उसे जमीनसे वञ्चितकर कुछ व्यक्तियोंको जमींदार बना देनेकी ही आवश्यकता है। इसके लिये नये ढङ्गसे उद्योग करना होगा। शहरवालोंको समझ लेना चाहिये कि नौबिक परलुओंकी तरह क्रान्ति आशा दे देनेसे ही तैयार नहीं हो सकती। एक सौ वर्ष पहले जो हो चुका है, उस नमूनेके अनुसार आज क्रान्ति नहीं हो सकती। क्रान्तिसे जनताको उसी समय लाभ पहुँचता है जब कि वह वर्तमान जीवन-क्रमका अन्त्य और हानि अनुभवकर नये सिद्धान्तोंपर अपना जीवन-ग्राम निश्चित करे। नये उत्तम जीवनके नये आदर्शोंके बिना जनताका बाल्याण नहीं हो सकता।

इस समय जो लोग युरोपीय देशोंके पुराने राजविद्रोहके अनुसार क्रान्ति कराना चाहते हैं वे कोई नया आदर्श नहीं रखते। वे एक पशुशतकी जगहपर दूसरे प्रकारका पशुबल स्थापित करना

चाहते हैं। वे पशुबलकी प्राप्तिके लिये जोर-जुल्म कामें लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जनता इतना काम क चुकनेपर भी अभीकी तरह नैतिक अत्याचार, कर-सम्पूर्ण अत्याचार और जमीनसे वञ्चित होनेके अत्याचारसे पीड़ित बनी रहे।

जो क्रान्तिमें पशुबलसे भाग लेना चाहते हैं, वे ऐसा सङ्ग तैयार करनेकी दुहाई देते हैं जो जनताकी बर्ची हुई स्वतन्त्रता भी छीन लेगा। इससे स्पष्ट है कि उद्योग करनेवाले कोई नया आदर्श नहीं रखते। हमारे युगका आदर्श एक प्रणाली की जगह दूसरी नहीं, बल्कि उस प्रणालीका अन्त ही होना चाहिये जो मानुषिक शक्तिकी अधीन न माननेसे उपस्थित हो जायेगा।

निर्धन जनता अपने कष्टोंका बोझ अपने शिरपरसे यदि उतार देना चाहती है, तो मनुष्योंकी आज्ञा माननी बन्द कर दे। शारीरिक और आत्मिक कल्याण एक ही उपायसे प्राप्त हो सकता है—चुपचाप पशुबलको सहने, उसमें भाग न लेने और अधिकारियोंकी आज्ञा न माननेसे काम चलेगा। शहरवाले यदि वास्तवमें अपने भाइयोंका हितसाधन करना चाहते हैं, तो गांवोंमें बसकर अपने भाइयोंके शारीरिक परिश्रममें भाग लें। वे लोगोंके धैर्य और परिश्रमको सीखें। उन्हें मारकाटके लिये उन्नेजित न करें जैसे कि अभी कर रहे हैं; बल्कि उन्हें यह लाह दें कि वे पशुबलमें किसी तरह भाग न लें, किसी तरहकी

मानुषिक शक्ति न मानें, सरकारोंके नाश होनेपर जो प्रश्न उपस्थित
होगे, उन्हें हल करें ।

(६)

यदि किसीको पुराने गिरते हुए मकानकी जगहपर नया
मकान खड़ा करना है, तो उसे पुराने मकानकी दीवालकी
एक एक ईंट और पत्थर उखाड़ फेंकना होगा और फिर नया
मकान बनाना होगा ।

जो लोग क्रान्तिके बाद भी सङ्गठन आवश्यक समझते हों,
वे पहले सरकारोंके सङ्गठनका विलकुल नाश कर दे और
ऐसा सङ्गठन खड़ा करें, जो परस्परकी सहायताके आधारपर
चल सके ।

बहुतसे लोग कहेंगे कि सरकारोंके न रहनेसे वह सभ्यता
तो न रहे सवेगी जो वर्षोंके उद्योगसे कायम हुई है । जो लोग
इस सभ्यताकी रक्षाके लिये चिन्तित हैं, वे शहरोंके कुछ राजा,
जज, गवर्नर, व्यापारी, जमींदार, लेखक और धर्माचार्य हो
सकते हैं । सत्तारखे मनुष्योंका केवल दसवां भाग इस सभ्यता-
का हिमायती है । बाकी आधुनिक सभ्यताकी जरा भी परवा
न कर बैठते जमीन, वर्षा, खाद, नहरें, जङ्गल और खेतीके कुछ
कार्य करते हैं । वे जब सभ्यताको—शहरोंके अन्यायपूर्ण न्यायो-
तन्त्रों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले जेलखानों, ऊँचे परन्तु
अन्यायपूर्ण महलों, रङ्गभवनों, चीजोंके गमनागमनमें बाधा पहुँ-

चानेवाले चुड़हीघरो, तोप, बन्दूकों और सेनाओंको देखते हैं तो उन्हें अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी मानते हैं ।

सभ्यतासे जो लोग लाभ उठा रहे हैं वही चिल्लाते हैं कि कतमां मनुष्योंको लाभ पहुंचानेवाली है, परन्तु वे न तो ज्ञात हैं, न गवाह ही हैं, मुकद्दमेके असामी हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि वैज्ञानिक उन्नति इस युगमें अधिक हुई है, परन्तु उन्नतिके मार्गपर वास्तवमें कौन अप्रसर हुआ है! वही कुछ थोड़ेसे आदमी, जो दूसरोंके कर्त्योंपर सवार हैं। बेचारे श्रमजीवी तो उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिस तरह पांच सात सौ वर्ष पहले व्यतीत कर रहे थे । वे बेचारे तो बहुत ही कम सभ्यताके रही भागसे लाभ उठा पाते हैं । यदि वे कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनका जीवन धनवानों के जीवनसे इतना भिन्न है जितना पांच सात सौ वर्ष पहले था । मैं यह नहीं कहता कि चूंकि सभ्यतासे मनुष्योंका उपकार नहीं होता इसलिये प्रकृतिसे वर्षों युद्धकर जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे नष्ट कर दी जाये, परन्तु जब थोड़ेसे नहीं, अधिकंश आदमियोंको सभ्यतासे लाभ पहुंचने लगे, तभी हमें उसे लाभदायक बताना चाहिये । यह आवश्यक है कि दूसरोंके लाभके लिये मनुष्योंका कल्याण नष्ट न किया जाये और वह इस आशामें कि वही लाभ किसी दिन उनकी सन्तानको प्राप्त हो जायेगे ।

जब हम मिश्रके स्मारकोंको देखते हैं, तब उन लोगोंकी निर्दयता तथा पागलपनसे भयभीत होते हैं जिन्होंने उन्हें बड़ा करने

की आग्रा दी और जिन्होंने उन आग्राओंका पालन किया । शहरोंमें जो लोग दस और छत्तीस तल्लेका मकान बनवाते और उनके लिये अभिमान करते हैं, उनके सम्बन्धमें हमें क्या कहना चाहिये । चारों ओर हरी घासके मैदान, धूप, साफ हवा और पानी है, परन्तु लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनवाकर दूसरोंको उस दृष्टि, धूपसे वञ्चित कर देते हैं और भोजन भी गन्दा बना दिया जाता तथा जीवन स्वास्थ्यरहित बना दिया जाता है । इस प्रकारका अनर्थकर जो लोग लज्जित होनेकी जगह अभिमानी बनते हैं, वे पागल न कहे जाये तो क्या कहे जायें । मैंने एक उदाहरण दिया है । जरा निगाह डालकर देखो तो पता लगेगा कि एन्ती छत्तीस तल्ले मकानोंकी तुलनामें क्या क्या मौजूद है ।

सभ्यताके समर्थक बड़ी भूल यह करते हैं कि वे सभ्यताको साधन न मानकर जीवनका उद्देश्य मान लेते हैं और उसे सदा लाभदायक ही समझते हैं । सभ्यता लाभदायक हो सकती थी यदि समाज-शासक अच्छे होते । गेसोंसे चट्टानें तोड़ी जाती हैं इसलिये वे मार्ग तैयार करनेमें लाभदायक हैं, परन्तु वमोंमें वे हानिकारक हैं । लोहा इलोंमें लगनेसे लाभ पहुँचाता है, परन्तु गोले और जेलखानोंकी देखियोंमें हानिकारक है ।

समाचारपत्र अच्छे अच्छे विचारोंका प्रचार कर सकते हैं । परन्तु वे घुरी और भूठी बातें और भी अधिक सफलतासे फैला सकते हैं । सभ्यता अच्छी है या घुरी, यह इस विचारसे जाना जा सकता है कि किसी समाजमें भलाई अधिक है या घुराई

ज्यादा है। वर्तमान समाजमें थोड़े आदमी ज्यादा आदमियोंको दबाये हुए हैं इसलिये सभ्यता बुरी है। शासन करनेवालोंको बलान्तर करनेके लिये वह एक और अधिक बल प्राप्त है।

उच्च श्रेणीके मनुष्योंको अब समझ लेना चाहिये कि जिसे वे सभ्यता कहते हैं वह उस गुलामीका कारण और फल है जिसमें अधिकांश श्रमजीवी फंसे रहते हैं।

हमारा उद्धार पुगने मार्गपर चलनेसे न होगा। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि हम ठीक रास्तेपर नहीं चले। हम ऐसे दलदलमें भी फंसे गये हैं कि उससे निकलना जरूरी है। हमें उन अनावश्यक वस्तुओंको अपने ऊपरसे दूर फेककर किसी तरह मजबूत चट्टानपर पहुंच जाना चाहिये।

बुद्धिमत्तापूर्ण और उत्तम जीवन मनुष्योंके लिये वही होगा जो बुद्धिमत्तापूर्ण और उत्तम कार्य करनेमें व्यतीत किया जाये। मनुष्योंके सामने इस समय दो मार्ग हैं। या तो वे उस सभ्यताको जारी रखे जो कुछ थोड़ेसे आदमियोंको लाभ पहुंचानेवाली और अधिकांशको कष्टमें रखनेवाली है या बिना विलम्ब सभ्यताके उन लाभोंको त्याग दें जो अधिकांशको गुलामीसे छुटकारा नहीं पाने देते।

(१०)

आजकलके लोग कहते हैं कि हमें लिखने, बोलने और एकत्र होनेकी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये। इसका यह अर्थ है कि स्वतन्त्रताके उस सरल रूपसे परिचित नहीं, जिसके कारण

एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यकी आज्ञाका पालन ही अपनी इच्छाके विरुद्ध नहीं करना पड़ता ।

मर्यादा भूल यही हो रही है कि लोग स्वतन्त्रताके सीधे-सीधे नामादे रूपको ही नहीं समझते और स्वतन्त्रताके नामपर दूसरोंसे कुछ अधिकार मांगते हैं । इस भूलका यह कारण है कि लोग समझते हैं कि पशुशलप्रधान सरकारोंके प्रति वर्तमान भक्ति प्रकट करना स्वाभाविक है और उनसे जो कुछ प्राप्त हो जाये, वही उनकी नाम आजादी है । इसका यह अर्थ है कि यदि किसी गुलामको किसी दिन बाजार या देवमन्दिरमें जानेकी स्वतन्त्रता मिल जाये, तो वह कहने लगे कि मुझे स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी ।

परन्तु इस प्रकारकी आज्ञा या लेनसे गुलाम अपनेको स्वतन्त्र मानने लगेगा ?

लोगोंको एक क्षणके लिये पुराने जमानेसे जारी रीतिरिवाज या धर्म और सत्यविश्वासको ताकपर उठाकर रख देना चाहिये और जो लोग फिर अपनी बदवस्थापर विचार करना चाहिये । चाहे निरंकुश सरकारकी मातहतमें रहनेवाला व्यक्ति हो या प्रजातन्त्र सरकारकी आजादी हो, वह उस भयङ्कर गुलामीका अनुभव करने लगेगा जिसमें आज्ञाशाल रह रहा है ।

प्रत्येक व्यक्तिके ऊपर कुछ व्यक्तियोंका दल रहता है जिनसे वह परिचित नहीं होता । वह चाहे जहां उत्पन्न हुआ हो, यही दल उसका जीवन-काम निश्चित करता है । कानून बने हुए हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह और कब विवाह करे, कब

अपनी स्त्रीका परित्याग कर सकता है, किस तरह वह ब्रां
 वज्रोंका पालन कर सकता है, किन वज्रोंको वह कानूनी और
 किन्हीं गैरकानूनी समझे, किसकी सम्पत्तिका वह किस तरह
 अधिकारी बन सकता है, अदालतोंमें किस तरह हाजिर हो
 सकता है, किस तरहके आदमियोंसे कितने घण्टे हर रोज काम
 लेकर उन्हें क्या खानेको दे सकता है, अपने वज्रोंको रोगसे बचाने
 लिये वह उनके कव टीका लगवाये, अपने वज्रोंको कहा पढ़ने
 लिये भेजे, किस तरहका मकान बनवाये, किस तरह पानी
 काममें लाये इत्यादि । इन सब कानूनोंको न माननेसे दण्ड
 भी व्यवस्था है । इतने कानून सब कोई जान नहीं सकता, परन्तु
 उनका न जानना निर्दोषितामें शामिल नहीं । जो उन्हें भूल
 करनेवाला दिखाई देगा, उसे दण्ड मिलेगा । जो कोई आदमी
 खानेपीनेका जरूरी सामान खरीदेगा, उसे उस सामानके लिये कुछ
 अधिक मूल्य देना होगा जो ऐसे कामोंमें व्यय किया जाये
 जिनका उसे पता भी न हो । किसी दलने यदि उसके पितामह
 या प्रपितामहके समय किसीसे कर्ज लिया होगा, तो उस कर्ज
 अदा करनेके लिये उसे अपने परिश्रमके फलका कुछ अंश देना
 होगा । यही नहीं, यदि वह जमीन जोत वोकर अपना निर्वाह कर
 चाहेगा, तो उसे अपनी मिहनतका बहुतसा भाग दूसरोंके हवा
 करना होगा । वह अपनी अवस्था न सुधार सकेगा, परन्तु उ
 हर तरहके कर जरूर ही चुकाने होंगे ।

कुछ देशोंमें तो इससे भी अधिक गुलामी है । किसी निम्न

अवस्थामें प्रत्येक युवकको अपना घरद्वार, परिवार त्यागकर सेनामें अवश्य ही भर्ती होना पड़ेगा और समय आनेपर लड़ाईमें भी अपनी इच्छाके विरुद्ध जाना होगा। कुछ देशोंमें दूसरे आदमी भी लड़नेके लिये किराया चुकाकर भेजने होंगे। इसपर भी मजा यह है कि लोग अभिमान करते हैं कि हम अमुक देशके स्वतन्त्र नागरिक हैं। ये लोग अपनी सरकारोंके उसी तरह अभिमानी हैं जिस तरह कोई साईंस या कोचवान या पालकी ले जानेवाला अपने स्वामीके बड़प्पनका अभिमान करनेवाला हो।

जिस मनुष्यका आत्मिक पतन नहीं हुआ, वह अपनेको इस पृथिवी गुलामीमें पाकर अवश्य ही कहेगा कि मैं अपनी इच्छाके अनुकूल उत्तम जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। मैं अपने आप इस दानका निश्चय करूंगा कि मेरे लिये उत्तम जीवन क्या है। मुझे इन सरकारोंकी कुछ भी परवा नहीं। जबरदस्ती मुझसे जो चारे छीन ले जाये, मुझे मार भी डाले, परन्तु स्वेच्छासे मैं कभी इस गुलामीमें भाग नहीं ले सकता। ऐसा करना स्वाभाविक भी होगा, परन्तु आश्चर्य है कि इस तरह कोई काम नहीं करता।

किसी न किसी सरकारकी मातहतमें रहनेका भाव इस दुदताके साथ मनुष्योंके हृदयमें खान पा गया है कि लोग अपनी बुद्धि या अन्तःकरणके अनुकूल काम ही नहीं कर सकते। वे अपने लाभका ध्यान रखकर कोई काम नहीं कर सकते। इस भावसे कारण ही लोग गुलामीसे छुटकारा नहीं पाते और उन

निडियोंकी अवगममें हैं, जो पिजड़ेका द्वार खुला रहनेपर भी उनके भीतरसे बाहर नहीं आतीं। वे या तो अपनी आदतके कारण भीतर बैठी रहती हैं या यह समझती हैं कि आजाद नहीं। लोगोंकी यह भयानक भूल उन देशोंमें विशेष उल्लेखनीय है, जहांपर कृषिजीवन व्यतीत करनेका पूरा सुभोता है—जैसे कि जर्मनी, भारत और रूस आदि हैं। इन देशोंके लोगोंको तो स्वच्छा से गुलाम बने रहनेमें कोई लाभ ही नहीं।

शहरके लोगोंका हित तो शासकोंके हितसे जुड़ा हुआ है, इसलिये वे तो गुलामीमें अवश्य ही रहेंगे। धनकुवेर राकफेल भला कानून क्यों न माने, जब कि कानूनोंकी सहायतासे ही वे अरबों रुपया पा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित समझते हैं। उनके कारखानोंके सञ्चालक, उन सञ्चालकोंके नौकर और इन नौकरोंके नौकर ही कानून माने बिना नहीं रह सकते। शहरके अधिकांश लोगोंका यही हाल है। ये लोग किसानोंकी गुलामीसे लाभ उठा रहे हैं, फिर सरकारोंके कानूनोंसे किसानोंको गुलामीके फन्देमें रखनेका समर्थन क्यों न करें।

कृषिजीवन व्यतीत करनेवाले परिवारोंका सरकारी गुलामीसे क्या लाभ है जो वे अपनी कमाई और आदमी सरकारोंके हवाले करें ? वे क्यों ऐसे कानून माने जो उन्होंने नहीं, दूसरोंने बनाये हैं ? उनसे यदि यह कहा जाता है कि वे ऐसा करते हुए अपने ही कानून मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने शासनके लिये प्रतिनिधि हैं, तो वे इस धोखेमें क्यों आते हैं ?

किसी भी सरकारका मातहत रहकर मनुष्य कभी स्वतन्त्र हो सकता । जितनी बड़ी सरकार होगी, उतना ही अधिक उसका प्रभुत्व होगा और उतनी ही कम स्वतन्त्रता होगी । प्रजापतियोंको एक सङ्गठनके मातहत रखनेके लिये विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता है । छोटी सरकारोंको यद्यपि विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं होती, परन्तु वहाँके अधिवासी अधिकारियोंकी इच्छाके विपरीत काम करना और भी कठिन होता है । इसलिये बड़ी सरकारोंकी तरह वहाँ भी आजादी होनी चाहिए । जबतक सरकारें हैं और उन सरकारोंके अस्तित्वके लिये प्रयत्न है, तबतक वह स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त हो सकती जो आजादीसे सम्भवे आ जाती है । सरकारोंके अभावमें लोग स्वतन्त्रतासे वञ्चित किये जा सकते हैं, परन्तु सरकारोंके रहते प्रयत्न स्वतन्त्रताका अस्तित्व ही सम्भव नहीं ।

जिस तरह कोई आदमी हथकड़ी बेडिया पसन्द नहीं करता वैसे ही सोनेकी ही धरो न पनी हो, उसी तरह किसी तरहकी मानसप्रणाली पसन्द नहीं आती चाहिये । किसी देशको अपनी स्वतन्त्रता दूसरे देशसे अलग रखनेकी जरूरत नहीं, जरूरत इस बातकी है कि स्वतन्त्रता वास्तवमें हो ।

बहुधा देखा गया है कि जो बात बड़ी कठिन मालूम होती है, वह बहुत ही आसानीसे हल हो जाती है । स्वतन्त्रता पानेके लिये हम किसी सरकारसे लड़नेकी जरूरत नहीं । न इस बातकी ही जरूरत है कि सरकारी गुलामी छिपानेके लिये किन

तरीहकी शासनप्रणाली स्थापित की जाये। स्वतन्त्रता पाने लिये केवल एक नगर मार्गका अवलम्बन करना है—मरकां कानून न माने जाये।

लोग केवल सरकारोंकी आज्ञा मानना छोड़ दें। फिर तो उन्हें किसी तरहका कर ही चुकाना पड़ेगा, न उनको जर्मन ही छिनेगी, न सेनामें ही भर्ती होना पड़ेगा और न लड़ाई होगी। यह कितनी सीधी बात है! लोगोंने तब उसे अवसर क्यों नहीं माना या अब भी क्यों नहीं मान रहे हैं ?

इसका यही कारण है कि जो मनुष्योय आज्ञा नहीं मानना चाहता, उसे परमेश्वरकी आज्ञा माननी होगी यानी धार्मिक जीवन व्यतीत करना होगा। दूसरे, जितना ही मनुष्य ईश्वरकी आज्ञा मानता जायेगा वह उतना ही कम मनुष्योंकी आज्ञा मानेगा और स्वतन्त्र हो जायेगा। मनुष्योंकी आज्ञा तभी न माने जायेगी जब कि ईश्वरीय आज्ञाका पालन किया जाता हो, उसे सब मनुष्योंके लिये समान है। जो ईश्वरीय नियम या परस्परकी सहायताके सिद्धान्तको नहीं मानता, उसे वापस होकर सरकारी आज्ञा माननी होगी, जिस तरह कि दूसरोंकी मिहनतसे लाभ उठानेवाले धनी आदमी मानते हैं। जो ईश्वरीय नियम मानेगा, वह उतना ही स्वतन्त्र होगा। शहरोंमें रहनेवालोंके लिये ईश्वरीय नियमका पालन कठिन ही नहीं—असम्भव है, क्योंकि उन्हें दूसरे आदमियोंसे प्रतिद्वन्द्विता सफलता प्राप्त करनी है। जो लोग प्रकृतिसे युद्धकर कृषिजीवन

नियंतीत करनेवाले हैं, वे ईश्वरीय नियम मान सकते हैं । इसलिये जो लोग स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, उन्हें ग्रामोंका हृषिजीवन व्यतीत करना होगा, जिस जीवनमें पारस्परिक सहायताके सिद्धान्तपर बताया हुआ न कि पशुबलपर ठहरे हुए कानून काममें आयेगे ।

भावी क्रान्ति इसी ढङ्गसे हो रही है । हम यह नहीं जानते कि वह किस किस मार्गसे होकर उपस्थित होगी, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी उपस्थितिके लक्षण प्रकट हो रहे हैं । मनुष्यका जीवन यही है कि जो वस्तु भूतकालमें छिपी हो, वह प्रकट होती जाये और अपने पुराने मार्गका असली या नकली रूप प्रकट होता जाये । पुराने जीवन-क्रमका मिथ्या स्वरूप प्रकट हो चुकनेपर नया क्रम स्थापित करना और उसके अनुसार काम करना ही जीवन है । पुरानी दशासे उन्नति कर लेनेका नाम जीवन है । इस उन्नतिके साथ ही साथ मनुष्यको पुरानी भूलोका एान होता जाता है और वह उनसे मुक्ति पानेकी चेष्टा करता है ।

जीवनका कोई ऐसा विभाग आता है जब कि मनुष्यको पुराना भूलोका एान ध्वान्त हो जाता है और इन भूलोंको मिटानेका उद्योग सामने आ जाता है । यही क्रान्तिका समय आता है । इस समय यही बात देखनेमें आ रही है ।

मनुष्य बहुत दिनोंतक पशुबलप्रधान कानूनोंको मानते रहे । इसमें बाद सुधारकोंने उन्हें बताया कि पारस्परिक सहायताके

निदान्तकों मानकर जीवन व्यतीत करना चाहिये, परन्तु सिद्धान्तके अनुसार काम न हुआ, क्योंकि लोग पशुबल आ-समर्थते रहे । इसी कारण जीवनके अपराध बढ़ते चले, कुछ सादमियोंका सुख और अधिकांशका दुःख बढ़ता गया ।

इधर यह भेद बहुत ज्यादा बढ़ा और उन देशोंके लोग उसका विशेष अनुभव हुआ जो कृषिजीवन त्यागकर सरकारी विछाये हुए जालमें फँस गये, जिसका नाम स्वायत्तशासन है । ये लोग अपने उद्धारका मार्ग इधर उधर देखने लगे । सबकी आजमाइश की, परन्तु एक सीधी बात न मानी कि शासकों सरकारोंके जालसे छुड़ाया जाये । किसी प्रकारकी सकारकी आज्ञा न मानी जाये ।

रूसमें कृषिजीवन अधिक होनेके कारण इस देशमें पहले नयी क्रान्तिका स्वागत किया । क्रान्ति यद्यपि रूसमें उपस्थित हुई, परन्तु उससे कोई देश बच नहीं सकता । १९१७ जिस मायाजालका ज्ञान हुआ है, उसका अनुभव सभी देश करके बड़ी बड़ी सरकारोंके पशुबलमें भाग लेना स्वाधोनता न मानी है, परन्तु यह गुलामी है और इस गुलामीके कारण जनतके कष्ट बढ़ गये हैं । यही कष्ट एक दिन सबको इस बातका अनुभव करायेगे कि सरकारोंकी आज्ञा न मानी जाये । सकारोंकी आज्ञा न माननेसे उनका नाश बड़ी आसानीसे हो जायेगा ।

नयी क्रान्तिके लिये लोगोंको समझ लेना चाहिये कि सरकार, पितृभूमि आदि सब नकली वस्तुएं हैं और जीवन तथा सच्ची स्वतन्त्रता असली चीजें हैं । नकली चीजोंके लिये असली चीजोंको नष्ट न करना चाहिये । असली चीजोंके लिये मनुष्योंको सरकारोंपर अन्धविश्वास न रखना चाहिये और इस अन्धविश्वासके कारण मनुष्योंकी आज्ञा माननी पड़ती है उसे न मानना चाहिये ।

राष्ट्र और अधिकारियोंके प्रति इस बदले हुए रुखको प्रकट करना ही शुनान्तर है ।

विश्वमित्र

राष्ट्रभाषा हिन्दीका एकमात्र निर्भोक्त पत्र है। इसके लेख बड़े जोरदार माने जाते हैं और इसमें मनोरञ्जनका भी सामान रहता है। इसके व्यङ्ग्यचित्र बड़े ही वित्ताकर्षक होते हैं। दैनिकका वार्षिक मूल्य १२) और साप्ताहिकका ३) है।

मुफ्तमें पढ़िये

साप्ताहिक विश्वमित्रके दो ग्राहक साल साल भरके लिये बना देनेवालेको एक पत्र सालभर तक मुफ्तमें पढ़नेकी मिलता है। यह खास रियायत पत्रका प्रचार बढ़ानेकी दृष्टिसे की गयी है। जो पैसे खर्चकर समाचारपत्र नहीं मंगा सकते वे थोड़ासा परिश्रमकर उसे पा सकते हैं।

मैनेजर-विश्वमित्र कार्यालय,

२१।१ टेम्पर लेन, कलकत्ता।

* श्री *

पुरस्तकोका नया

सूचीपत्र

'विश्वविद्यालय' कार्यालय.

म. न. टेंकर लेन, बलकटा ।

नियम और सूचनाएं ।

१ । पुस्तकोंके दास नकद लिये जाते हैं । किसी हुई पुस्तक वापस नहीं ली जाती है ।

२ । सार्वजनिक सलाखो तथा थोक खरीदारोंको २५) से अधिककी पुस्तके लेनेपर उचित कमीशन दिया जाता है ।

३ । एक रुपयेसे कमका वी० पी० नहीं भेजा जाना । इसमें कम दामकी पुस्तके मंगानेवालोंको पुस्तकोंका दाम डाकच्य सहित टिकटके रूपमें भेजना चाहिये ।

४ । पुस्तकोंका आर्डर देते समय पत्र हिन्दी या अंग्रेजीमें साफ साफ पते ठिकानेके सहित लिखना चाहिये ।

५ । वी० पी० में किसी प्रकारकी भूल जान पड़े तो वी० पी० वापस न कर हमे फौरन् लिखना चाहिये । लिखनेपर भूल सुधार दी जाती है ।

६ । यदि पुस्तके रेलवेद्वारा मंगाना हो तो पासके रेलवे स्टेशनका नाम भी लिखना चाहिये ।

७ । अधिक पुस्तके मंगानेवालोंको चौथाई रुपया पेशगी, भेजना चाहिये ।

८ । पुस्तके समयपर स्वाकमे नहीं भी रहती हैं । पुस्तकोंका मूल्य घटवढ़ भी सकता है ।

९ । यदि आर्डर भेजे १० दिन हो जायें और पुस्तके या कोई उत्तर न मिले तो दूसरा आर्डर भेजना चाहिये ।

प्रैनेजर,

‘विश्वमित्र’ कार्यालय,

कलकत्ता ।

उत्तमोत्तम और शिक्षाप्रद पुस्तकोंका

सूचीपत्र

पञ्चाश-हत्याकाण्ड ।

६ रोमाञ्चकारी चित्रोंसे सुसज्जित ।

मागेल-लाके दिनोंमें पञ्चाशके भाइयोंपर किये गये भयङ्कर
त्यागोंका पूरा वर्णन यदि आप जानना चाहते हैं, तो इस
पुस्तकको पढ़ें और गंभीर पढ़िये । इसके पढ़नेसे आपको पता
लेगा, कि किस प्रकार सरेवाम लोगोंके कोढ़े लगाये गये, उन्हें
दवा देकर रोगनेको बाध्य किया गया तथा भले घरकी बहू-
दिलोकी इज्जत खराब की गयी । प्रत्येक भारतवासीका कर्तव्य
कि वह इस पुस्तकको एक बार अवश्य पढ़े । हण्टर कमेटी
की रिपोर्ट भी इसमें शामिल है । सर्वसाधारणके
लिए प्रिय १०० पृष्ठीय पुस्तकका दाम केवल १) ही रखा
गया । महात्मा गान्धीजी कादिश है कि प्रत्येक भारतवासी
इस पुस्तकको पढ़कर परिचय प्राप्त करे, इसीलिये यह पुस्तक
केवल दामसे मिलती है । बालकमें इस पुस्तकको पढ़
कर पाप ही पाप देना जल्दगी भारतवासी हो जो देशको
इस प्रकार दिखानेके लिये जल्दगी जल्दगी दिखानेको तयार न

स्वराज्य संग्राम ।

स्वराज्य और निलाफतके सम्बन्धमें महात्मा गान्धीने समयपर जो प्रभावशाली लेख लिखे तथा अधिकारियोंकी परता और सद्गुणनीतिकी जिस जोशीली भाषामें लिखा वह भारतके वर्तमान इतिहासमें उल्लेखनीय बात समझी जाये। महात्माजीके लेखोंका हिन्दी अनुवाद स्वल्प मूल्यमें सर्वसाधारणको प्राप्त हो इसी उद्देश्यसे यह पुस्तक तैयार की गयी। पुस्तककी भाषा इतनी सरल रखी गयी है कि साधारण ज्ञान रखनेवाले भी उसे बड़ी आसानीसे समझ सकने सुन्दर एण्ट्रीक पेपरपर छापी गयी है और मुखपृष्ठपर महात्मा का चित्र भी दे दिया गया है। पुस्तकका मूल्य केवल आठ आना है।

राष्ट्रीय सिंहनाद ।

यह क्या पुस्तक है। निर्जीव आत्माओंमें भी जान देनेवाली चुनी हुई जोरदार हिन्दी उर्दू कविताओंका संपूर्ण हैं। इसे पढ़नेसे आपका दिल एक बार अवश्य ही फड़क उठे। 'कृषक विलाप' पढ़ते ही भारतकी वर्तमान दुर्दशाका जागता चित्र आंखोंके सामने उपस्थित हो जायेगा। 'मातरम्' गायन पढ़कर हृदयमें देशभक्तिकी तरंगें उत्पन्न जायेगीं। 'असहयोग', 'चरखा' और 'कारावास'के गान पढ़कर स्वावलम्बनके भाव जागृत हो उठेंगे। पुस्तक सामान्य

और निष्ठाप्रद कविताओंसे परिपूर्ण है। 'हिन्दी बंगवासी' आदि प्रबोधन इस सग्रहकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है और हिन्दी पाठकों-
तः अनुरोध किया है कि वे इसे पढ़कर अपना चित्त प्रफुल्लित
करें। हिन्दी उर्दूके प्रायः सभी सुकवियोंकी कविताका स्वाद
प्राप्त करनेको मिल जायेगा। एण्टीक बागजपर छपी हुई तीन सौ
पृष्ठकी मुनहली बहिया जिल्द बंधी पुस्तकका मूल्य २) है।

जेलके यात्री ।

भारतमें वर्तमान राजनीतिक क्षेत्रमें जिन जिन नेताओंने
कार्यवाहक जेलयात्रा की है उनका जीवनचरित्र, जेलके अनुभव
आदि बातें जाननेके लिये हिन्दी पाठक बड़े उत्सुक रहते हैं।
एक एक नेताकी जीवनी अलग अलग मंगानेसे आठ आना, बारह
आना और एक रुपया खर्च हो जाता है। डाक महसूल भी
अधिक लग जाता है। इस बहुविधा और अप्रियको दूर
रखनेके लिये वर्तमान पुरतकमें लोकमान्य तिलक, योगी अर-
जित्त, महात्मा गान्धी, पंडितजेशरी ला० लाजपतराय, अह-
मदादास जलानेस्वके निर्वाचित अध्यक्ष देशबन्धु दास, मुत्तलमानोंके
हयतलाह तली भाई, पूज्यशह परिखन मोतीलाल नेहरू,
महात्मा गान्धी के भाई डा० किचलू, बङ्गालके तपस्वी
श्री परितः स्वामिभर चक्रवर्तीका जीवन विस्तारपूर्वक दे
कर गया है। प्रत्येक नेताके जीवनकी उल्लेखनीय घटनाका

समावेश इस पुस्तकमें किया गया है। नेताओंके चित्र
 रखकर जो कष्ट सहे उनका भी उल्लेख इस पुस्तकमें किया
 है तथा नेताओंके जोरदार मन्देश भी दे दिये गये हैं।
 सामग्री देनेके बाद पुस्तकमें एक दर्जनके लगभग चित्र भी
 जितसे पुस्तक संग्रह करने योग्य बन गयी है। पुस्तक
 और लाभदायक होनेपर भी सर्वसाधारणको केवल १) में
 है। पृष्ठसंख्या नीचे सौसे भी अधिक होनेपर भी इतना
 दाम केवल प्रचारकी दृष्टिसे रखा गया है। अब हिन्दी में
 अपने आराध्य नेताओंकी जीवनी अलग-अलग न मंगाकर
 इसी एक पुस्तकको मंगाकर पढ़ लेना चाहिये। उनका उद्देश्य
 पूर्ण हो जायेगा। महान् पुरुषोंकी जीवनीमें जादूकी शक्ति
 करती है। मनुष्यके चरित्रपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है।
 इसलिये इस पुस्तकको अवश्य पढ़ना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

भला ऐसा कौन भारतवासी होगा जो अपने पवित्र
 गीताकी एक प्रति अपने घरमें रखनेकी इच्छा न रखता हो।
 साधारण हिन्दीका ज्ञान रखनेवाले भी इसके गूढ़ अर्थको समझ
 कर लाभ उठावे इसी उद्देश्यसे प्रत्येक श्लोकके नीचे उसका
 सरल अर्थ भी दिया गया है। सुन्दर जिल्द बंधी पुस्तक केवल
 में मिलती है।

रूसका पड़ोयन्त

या

निहिलिस्ट रहस्य ।

रूसके शक्तिसम्पन्न भूत जारने प्रजाके स्वत्वोंको नष्ट-भ्रष्ट करके कौत्से अत्याचार किये और धन तथा शक्तिके बल-भरोसेपर कौत्से बत्ते तरपिशाच हजारों सापी मिले, जिनके सहारेपर उसने न्याय और राज्यशक्तिके नामपर अनेक देशभक्तोंको बेमौत मारा, अत्याचारोंसे अत्यन्त ह्रान्त और अधीर हो रूसके हजारों निर्धन और अन्याय युक्त युवतियोंके दिमाग तिहर उठे और निहिलिस्ट-सम्प्रदाय का इसीसे जन्म हुआ । रूस भरमें इस सम्प्रदायके सदस्य पाल गये । जारके अत्याचारोंके सामने जरा भी यदि कोई शिर उठाना, तो जिस तरह बे मौत मारा जाता या वहांके कालेपानी —साइटेरियाके बर्षोंले भयङ्कर कैदखानेमें जन्मभर सड़ता । निहिलिस्टोंने इसी जारशाहीका छात्मा करनेके लिये कौत्से कमर धांधी ! जरा भी कोई अत्याचारी अधिकारी मिलता वह बम या बारूदसे उड़ा दिया जाता । निहिलिस्टोंके मार्गमें बड़ी विपरिधा होती, धनने लोभ सताते, नवललताओंके कटाक्षवाण हृत्प्रेषण कर देते, पर मातृभक्त वृद्धप्रतिष्ठा निहिलिस्ट एक इच्छा का प्रदर्शन करके रूससे रूस न होते और आगे बढ़ते चले जाते । उनकी पालोबा बड़ा ही रोमाञ्चकारी वर्णन इस सुन्दर छपी ३५४ पृष्ठों पुस्तकमें है । आपने ऐसी भीषण घटनाओंसे पूर्ण एक भावपूर्ण न पढ़ी होगी । सुन्दर छपी पुस्तकका मूल्य २) मात्र ।

गुलामीसे उद्धार ।

जैसे भारतमें महात्मा गांधीने अहिंसात्मक असहयोग आरम्भ किया है लोगोंका ध्यान रूसके सुप्रसिद्ध असहयोगी महात्मा टाल्स्टायकी ओर गया है, क्योंकि पशुवत्से खाति सरकारोंके प्रति अहिंसात्मक असहयोग करनेकी बात इन्हीं दार्शनिकने बड़ी अपूर्व युक्तिया पेश कर कही है। महात्मा गांधीने इनके विचारोंका प्रचार भारतमें अपने तपोबलसे कर दिखाया है। सरकारोंकी पोल महात्मा टाल्स्टायने बड़े अपूर्व ढङ्गसे खोली है और वर्तमान गुलामीके अनेक कारण बड़े ही उत्तम ढङ्गसे बताये हैं। उनकी दलीले बड़ी ही मनोरञ्जक मालूम होती हैं और उनकी लेखनशैली भी बड़ी जोरदार है। सरकारें स्वार्थसाधनके लिये जिन गुप्त उपायोंसे अनर्थ किया करती हैं उनका उल्लेख महात्मा टाल्स्टायने बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें किया है। उन्होंने गुलामीसे उद्धार पानेके लिये अनेक उपाय बताये हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें उनके अनेक लेखोंका संग्रह दे दिया गया है। साथ ही उनका संक्षिप्त जीवनचरित्र और चित्र भी जोड़ दिया गया है। महात्मा गांधीने भारतीयोंसे अनुरोध किया है कि वे टाल्स्टायके इस ग्रन्थका अवश्य ही अवलोकन करें। अनुवादकी भाषा बड़ी सरल रखी गयी है और लेखकके मूलभावोंकी रक्षा की गयी है। पुस्तक वास्तव-
में अपने ढङ्गकी निराली ही हुई है। दाम केवल १। प्रत्येक

अन्त्योत्तीको यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिये । महात्माजीकी मार्च-प्रणालीका पता इस पुस्तकके अध्ययनसे भली भांति लगा जायेगा । भारत विरोधी गोरे पत्र इस बातसे बहुत बिगड़े हैं कि टागोरदासके लेखोंके अनुवादोंका प्रचार भारतमें हो रहा है ।

मेवाड़-गौरव ।

हिन्दूसूर्य प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रतापकी जन्मभूमि मेवाड़-का इतिहास आन्तर्जातियोंके गौरवकी वस्तु है । एक महाराणा प्रतापका ही नहीं, उनके पूर्वजों और कई उत्तराधिकारियों का मानवकाल अनेक उत्क्रेष्णीय घटनाओंसे भरा हुआ है इसलिये जिन लोगोंने महाराणा प्रतापका जीवन पढ़ लिया है वे यह न समझें कि मेवाड़में स्पर्धातन्त्रप्रेमी यही एक वीर हुआ । परन्तु पुस्तक पढ़ लेतेसे पता लगेगा कि मेवाड़ने कैसे कैसे वीर तन्त्राचारियोंका जन्म दिया । किस तरह महाराणाओंने एक ही पार धपने पर पुत्रोंका वलिदान कर दिया, किस तरह पञ्जाबमें प्रेरित होकर मीरानो पेरकी हाल खायी । स्त्रियोंने किस तरह लाल धारणदार मातृभूमिकी रक्षा की । वीर सरदारों किस्स तरह अपनी त्रीषा पटा हुआ गिर गलेसे बांधकर लाल गुलिया और बटे हुए शिरने किस्स तरह युद्ध जारी रखा । इस पुस्तकका एक एक पृष्ठ प्रभावोत्पादक घटनासे परिपूर्ण है । पुनर्ब एक बार धारण कर देनेसे उसे समाप्त करने का ही किन्ना बान्ना है, निर्जोद बातना जागृत हो जानी

है और भारतीयोंका आदर्श स्वातन्त्र्यप्रेम आंखोंके सामने नक्के लगता है । मेवाडका भ्रमणकर बड़ी खोज और धन्यकृत पुस्तक तैयार की गयी है और कई मनोहर चित्र भी दे दिये गये हैं । इसपर भी पुस्तकका मूल्य १) ही रखा गया है । भारतीय गौरवका नकशा इस पुस्तकमें जगह जगहपर मिलता है ।

युगान्तर प्रदीपिका ।

संसारमें सुख-शान्तिसे जीवन बिताना बड़ा ही दुर्लभ है जिसके पास धन नहीं वह रातदिन दुखी रहता है और जिसके पास धन है वह भी चिन्तापूर्ण जीवन व्यतीत करता है । बहुत से आदमी यह नहीं जानते कि आनन्द लाभ किस तरह होता है । देशके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, सम्मिलित जिम्मेदारी किस चीजका नाम है, सरकारका सङ्गठन देशोपयोगी होनेके लिये किस ढङ्गका होना चाहिये और स्वाधीन नागरिकके क्या कर्तव्य हैं, देशकी खोयी हुई स्वतन्त्रता किस तरह प्राप्त हो सकती है इत्यादि बहुतसी बातोंका साधारण ज्ञान न होनेसे मनुष्य अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर सकता । संसारी अनुभव रहनेसे अनेक कष्ट झेलता है । प्रस्तुत पुस्तक इसलिये तैयार की गयी है कि लोग देशकालके अनुसार उत्तम जीवन व्यतीत कर सकें, अनेक राजनीतिक प्रश्नोंको सरलतासे हल कर सकें और नाना प्रकारके धर्मोंको स्पष्ट रूपसे समझकर संसारमें चले सकें । अनेक पुस्तकोंकी छानबीन तथा अभ्यासके

अनन्तर यह समयोपयोगी पुस्तक तैयार की गयी है जिसे पढ़कर देशवासी अवश्य प्रसन्न होंगे । पुस्तक इस ढङ्गसे लिखी गयी है कि वह टपट्यासकी भांति पढ़ी जाती है और गम्भीर विषयोंको पढ़नेपर भी मानसिक थकावट नहीं होती । पुस्तक का मूल्य १।।

रमता योगी .

अथवा

हारयजनक शिक्षाप्रद लेखोंका संग्रह ।

‘विश्वमित्र पत्रके पाठक ‘रमता योगी’ पढ़कर बड़े प्रसन्न हुआ करते हैं, क्योंकि हारयजनक व्यङ्गपूर्ण ढङ्गसे शिक्षाप्रद साहित्य प्राप्त होती जाती है । गम्भीर विषय बहुत थोड़े आद-मियोंको पसन्द आया करता है, परन्तु हारयजनक लेख अधि-काम अनुपम पसन्द करते हैं । विलायतमें एडोसनके व्यङ्गपूर्ण लेखोंका बड़ा भारी प्रचार हुआ और उसकी पुस्तक लाखोंकी संख्यामें बिकी । वर्तमान पुस्तक उसी शैलीपर लिखी गयी है और देशकी वर्तमान क्षुब्धतियोंपर प्रकाश डाला गया है तथा विचारोंतियोकी अच्छी तरह खबर ली गयी है । पुस्तक आदिसे सम्पूर्ण शिक्षाप्रद है । पुस्तक पढ़ते ही उदासी कोसों दूर भगा जायेगी और चित्त प्रसन्न होनेके साथ ही हृदयपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा । जिनके पाठकोंके अनुरोधसे पुस्तक तैयार की गयी है । मूल्य एक रुपया ।

भारतीय विद्रोह

अथवा

ब्रिटिश शासनके विरुद्ध राजनीतिक

पद्धतियोंका इतिहास ।

यह पुस्तक हिन्दी संसारमें सर्वथा नवीन है । पुस्तकमें बताया गया है कि ब्रिटिश शासनकी जड़ उखाड़नेके लिये भारत और विदेशोंमें किस तरह पद्धतियाँ रचे गये । वम फेंककर किस तरह अधिकारियोंको भयभीत किया गया । लन्दनमें किस तरह केन्द्र स्थापितकर कार्य किया गया । ला० हरदयालने भारतमें गदर करानेके लिये किस तरह उद्योग किया । रे लाट लार्ड हार्डिजपर किस तरह वम फेंका गया । साबरका किस तरह जहाजसे समुद्रमें कूदकर भागे और उन्होंने क्या क्या कार्य किया । कलकत्तेमें किस तरह युगान्तरका प्रचार हुआ और बङ्गालमें गुप्त समितियोंकी स्थापना किस तरह हुई और दिनदहाड़े आम सड़कोंपर, हाईकोर्टमें और घर बैठे हुए पुलिसअधिकारियोंका खून किस तरह किया गया । नावोंपर सवार होकर किस तरह डाके डाले गये और लाखों हाथ एकत्र किया गया । खुदीराम बोस क्यों फाँसीपर लटकाये गये और जेलके अस्पतालमें कन्हाईलाल दत्तने नरेन गोसाईंकी हत्या किस तरह की । जर्मन युद्धमें ने भारतीयोंके साथ क्या क्या पद्धतियाँ रचे और मुसल

मानते क्या क्या काम किये इत्यादि बहुतसी मनोरञ्जक बातें सन् १६०० से सन् १६१८ तककी बड़े अच्छे ढङ्गसे दी गयी हैं। कालेपानीमें भारतीयोंको जो भीषण कष्ट सहने पड़े, उनका भी वर्णन है। भारतीयोंने वहाँपर किस तरह तीन-तीन और पांच-पाँच महीने अन्न न खाकर बिताये जो संसारभरमें अभूतपूर्व दृष्टान्त है। कालेपानीके यात्रियोंका चित्र जेलकी पोशाकमें ही बड़े प्रगल्भके बाद लेकर दिया गया है तथा और भी चित्र देकर पुरक मनोहर पतायी गयी है। यह सब होनेपर भी पुस्तकका दाम केवल १) रखा गया है। जो इस पुस्तकको न पढ़ेगा वह अवश्य पछतावेगा।

प्रेमश्रस—ले० श्रीगुन “प्रेमचन्द्रजी” यह उपन्यास क्या है? भारतकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अवस्थाको जीता-जागता चित्र है। इसमें आपको भाषा और भावोंके साथ साथ पश्चिमीय शिक्षाके कुपरिणाम, धार्मिकताके समावस्था शोचनीय फल, धन-लोहपताका हृदयविदारक दृश्य, और पातिनीपार्श्वों के मोहककारी दुष्परिणामका दिग्दर्शन हो जायगा। प्रेम, नीति, प्रेम और भारतीयताका मनोहर दृश्य यदि दातोका रत्नखाना बनता हो जो इसे अवश्य पढ़िये। यह किन्तु ही नयी नदी दातो एवं सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियोंका पता चलेगा। ६५० पृष्ठ मूल्य ३।)

सैनिक दल—हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध खतबे उपन्यास। इसके छवियोर बड़ी समालोचनाएँ हुई हैं। इसे

पढ़कर पतितसे पतित भी सुभरना चाहेगा । मनोरञ्जकता कहता ही क्या । स्वदेशी गाढ़ेकी सुन्दर जिल्द । दूसरा सं० मूल्य २॥)

खरा सोना— बड़ा सरल और सुन्दर उपन्यास । प्रत्येक स्त्री और पुरुषको पढ़कर शिक्षा ग्रहण करना चाहिये । म० १)

प्रेम-पूर्णिमा— १५ मनोहर गल्पे । ३ बढ़िया चित्र । रेशमी कपड़ेकी सुनहले अक्षरोंकी सुन्दर सजिल्द पुस्तक । म० २) यह पुस्तक हिन्दी प्रसिद्ध लेखक प्रेमचन्दजीकी लिखी हुई है ।

कर्म पथ

यह विचित्र राजनीतिक उपन्यास है । पढ़कर आप बड़े ही प्रसन्न होंगे । मूल्य २)

सुवर्ण-प्रतिमा

यह सामाजिक उपन्यास भी अपने ढङ्गका निराला है । यह उपन्यास बङ्गालके एक बड़े ही नामी उपन्यास-लेखककी रचना है । दार्शनिक परिद्धित सुरेन्द्रनाथ भट्टाचार्यका 'मिलन-मन्त्रि' जिन्होंने पढ़ा है, उनसे बतलाना व्यर्थ है, कि वे किस तरहके कुशल उपन्यास-लेखक हैं । उन्हींके 'सुवर्ण कुटीर' नामक एक बड़े ही उत्तम सामाजिक उपन्यासका यह अनुवाद है । मूल्य २००० । तीन सौ पृष्ठकी सुनहरी जिल्द-बन्धी पुस्तकका २॥)

इन्दुमती

वा

रत्न-द्वीप ।

यह उपन्यास हिन्दीमें अपने ढङ्ग का पहला और मनोरञ्जकता-
में लासानी है । इसके एक एक पेजमें घटनाओंका ऐसा घटा-
टोप है, काँतूलका ऐसा छिपा हुआ खजाना है, भाषा और
शायकी ऐसी मनोहर छटा हैं, कि क्या मजाल, कि आदमी किताब
पढ़ाईमें लेटकर दिना सम्पूर्ण पढ़े छोड़ दे ? रेशमी जिल्द बंधी
है। (रत्न-द्वीप का मूल्य २॥)

सिराजुद्दौला ।

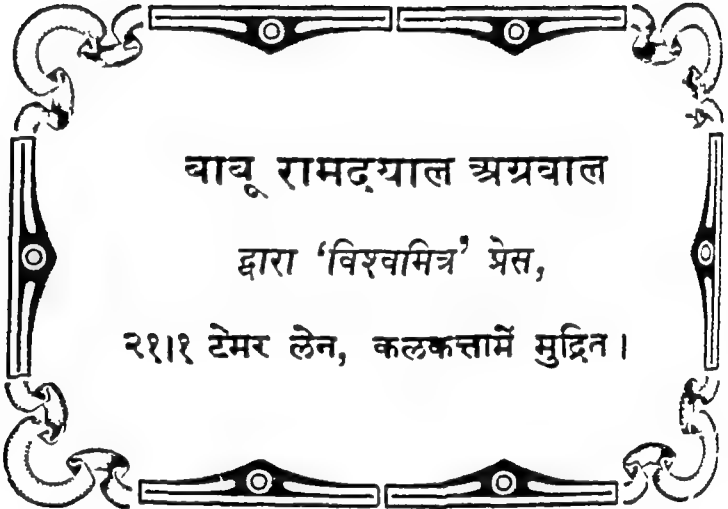
भारतकी प्रौढ इतिहासक बाबू अक्षय-कुमार मैत्रेय लिखित
सिराजुद्दौलाके समयका सच्चा इतिहास । यदि आप कलकत्तेकी
ऐतिहासिक वात शोरीका सच्चा वृत्तान्त तथा उस समयके इतिहास
की सही समझोचना देखना चाहते हों तो इसे देखिये । मूल्य २॥

राज्य-सम्बन्धी-सिद्धान्त ।

एकमात्र किन्ने टूटने लिखी गयी है, कि राज्य-सम्बन्धी कोई
सा दाव नहीं ला पायी है । एसे यह भली भाँति समझाया
गया है कि राज्या प्रजाके प्रति तथा प्रजाका राजाके प्रति क्या
कर्तव्य है, राज्य किन्ने प्रकारके होते हैं, राज्य रचना कैसे और
राज्य का क्या धारणमें लयी हुई सजिद और सचित्र २२५
पृष्ठ पर लिखा गया है ।

अन्य सामयिक पुस्तकें ।

राजनीतिक पद्यन्त्र	१)	कनक रेणा	१
भारतीय देशभक्तोंकी कारावास		देशभक्त अली भाई	१०
कहानी २॥)		पृथ्वीराज	१०
महान्मा गान्धीकी गिरफ्तारी		सिम्बोंका परिवर्तन	१५
मुकद्दमा और जेलयात्रा ॥८)		स्वतन्त्रताके प्रेमी सितफोत	१०
भारत और इङ्ग्लैण्ड	१॥)	लोकमान्य तिलक	१०
सत्याग्रह और असहयोग	१॥)	रसका राहु	१५
बोलशेविज्म	१॥४)	शेखावाटी पोलखाना	१
राल्ट एकृ	२)	बोलशेविक जादूगर	१०
भारतकी स्वाधीनताका संदेश		भीष्म	१५
	१॥)	रसकी राज्यक्रान्ति	२०
देशबन्धुदामकी जीवनी	१८)	फिजीमें मेरे २१ वर्ष	१०
लाला लाजपतरायकी जीवनी ॥)		उद्योगी पुरुष	१५
पलासीका युद्ध	१॥)	चांद बीबी	१५
हृदय तरङ्ग (पद्य)	१॥)	माधोजीका स्वराज्य	१५
जर्मनीका दांवपेंच	॥)	फिजीमें प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रिया	१५
लिकन्दर शाह	१॥८)		१५
साम्यवाद	१८)	सत्य निबन्धावली	१५
संसार व्यापी असहयोग	॥८)	गान्धी सिद्धान्त	१०
निशूल तरङ्ग	॥)	स्वदेशी और स्वराज्य	१५

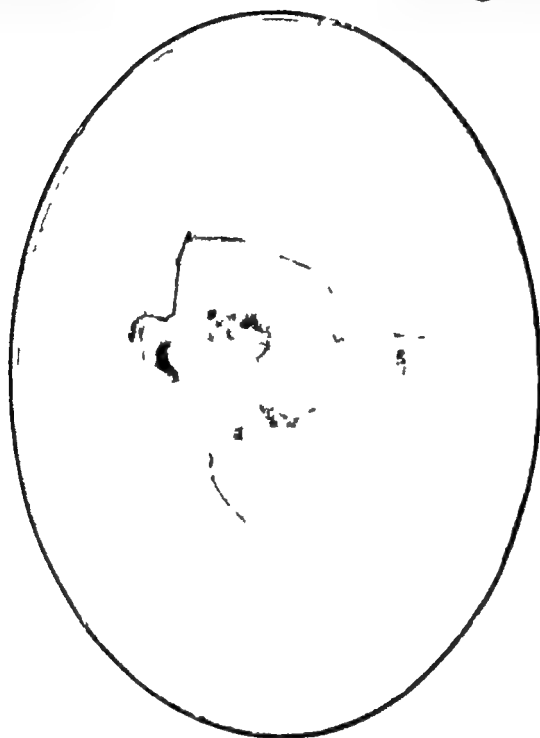
बाबू रामदयाल अग्रवाल

द्वारा 'विश्वमित्र' प्रेस,

२१।१ टेमर लेन, कलकत्तामें मुद्रित ।

स्वराज्य-संग्राम

(महात्मा गांधीके लेखोंका अनुवाद ।)

— १३ —

‘विश्वसिद्ध’ वार्त्तान्तय.

सं. - सागरप्रसाद दास लेन बटवारा कलकत्ता ।

— १४ —

१९३९

३३

{ मूल्य ॥ }
आना

स्वराज्य संग्राम ।

खिलाफत ।

१—मैं क्यों आन्दोलनमें पड़ा ।

दक्षिण अफ्रीकाके एक माननीय मित्रने, जो इस समय इङ्ग-
लैण्डमें रहते हैं, मुझे एक पत्र लिखा है जिसका कुछ अंश
मैं यहाँ देता हूँ ।

“निरसन्देह आपको स्मरण होगा कि आप मुझे दक्षिण अ-
फ्रीकामें उस समय मिले थे जब पादरी जे० जे० डोक आपकी
घातकी लड़ाईमें आपको सहायता दे रहे थे और पीछे मैं जब
लॉर्ड एल्लेनबोरो तब उस देशमें आपके साधुभावका मेरे हृदय-
पर गहरी प्रभाव हुआ था । युद्धके पहले महीनोंतक मैंने अनेक
रात्रियोंपर आपकी ओरसे भाषण और वार्त्तालाप किये तथा लेख
लिखे थे जिसमें लिखे मुझे खेद नहीं है । युद्धसे लौटनेके पश्चात्
मैंने पत्रोंमें लिखा है कि, आप और अधिक लडाका भाव ग्रहण कर
रहे हैं । मैं ‘टाइम्स’ में एक रिपोर्ट देखता हूँ कि आप हिन्दुओं
और मुसलमानोंमें ऐक्यका अनुमोदन करते और उस काममें

सहायता दे रहे हैं जिससे इङ्ग्लैण्ड और मित्रराष्ट्रोंको तुर्की साम्राज्यका अङ्गभङ्ग करने या तुर्क सरकारको कुस्तुनुनियासे निकाल बाहर करनेके मामलेमें परेशानी हो । मुझे आपकी न्याय बुद्धि और परोपकारशील स्वभावका पता है इसलिये मैं सम्झता हूं कि, इस ओर आपके लिये जो काम किये हैं उनके कारण मुझे यह पूछनेका अधिकार है कि, क्या यह रिपोर्ट सत्य है । मैं विश्वास नहीं कर सकता कि, आपने भूलसे ऐसे आन्दोलनों सहायता दी है, जो तुर्क सरकारको निर्दय और अन्यायपूर्ण से च्छाचारिताको मानव जातिके हितोंसे अधिक महत्व देनेवाला है । कारण यह कि पूर्वमें यदि इन हितोंको किसीने पददलित किया हैं, तो निश्चय ही वह देश तुर्की ही है । सीरिया और अर्मेनियाकी अवस्थाओंका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है और मैं यही कल्पना कर सकता हूं कि यदि 'टाइम्स'में प्रकाशित रिपोर्ट सत्य है तो आपने अपनी नैतिक जिम्मेवारियोंको एकदम बाहर फेंक वर्तमान कालकी एक अराजकताका साथ दिया है । जो हो, जबतक मैं यह न सुन लूं कि यह आपका भाव नहीं है तबतक मैं अपने हृदयमें कोई खास विचार नहीं धारण कर सकता । कदाचित् इसका उत्तर देनेकी मेरे ऊपर आप कृपा करेंगे ।"

मैं लेखकको उत्तर भेज चुका हूं । परन्तु सम्भव है कि इस अवतरणमें प्रकट किये हुए विचार मेरे अन्य कितने ही अंग्रेज मित्रोंके भी हों और क्योंकि जहांतक मुझसे हो सके मैं मित्रता सम्मान खोना नहीं चाहता हूं इसलिये खिलफत प्रश्नके सम्-

न्धमे में अपनी स्थिति जहाँतक मुझसे हो सकता है वहाँतक स्पष्ट कर देनेका प्रयत्न करूँगा। पत्रसे प्रकट होता है कि दायि-
न्यदृष्टान्त पत्रसम्पादकताके कारण सार्वजनिक कार्यकर्ताओंको कितने सकटमें पड़ता होता है। 'टाइम्स'की जिस रिपोर्टका उल्लेख मेरे मित्रने किया है, वह मैंने नहीं पढ़ी है। परन्तु यह स्पष्ट है कि, उससे मेरे मित्रको सन्देह हो गया है कि मैं 'वर्त-
मान अराजकताओंके साथ हो गया हूँ और वे सोचते हैं कि, मैंने अपनी 'नैतिक जिम्मेवारियोंको एक ओर फेंक दिया है।' '

परन्तु सच तो यह है कि मेरी नैतिक जिम्मेवारियोंहीने मुझे विलापनका प्रथम अध्यायमें लेने और मुसलमानोंका पूरा साथ देनेको बाध्य किया है। यह पूर्णतः सत्य है कि मैं हिन्दुओं और मुस-
लमानोंके बीच फेक होनेमें सहायता दे रहा हूँ, परन्तु इसलिये कदापि नहीं कि, "तुर्कों साम्राज्यका अङ्गभङ्ग करनेके मामलेमें इङ्ग-
लैण्ड और मित्रराष्ट्रोंको परेशानी हो।" गवर्नमेण्टों या अन्य किसीको परेशान करना मेरे सिद्धान्तके विरुद्ध बात है। तो भी इसका यह अर्थ नहीं कि मेरे किसी कामके परिणामस्वरूप परे-
शानी न हो। परन्तु परेशान करनेका दोषी मैं अपनेको न सम-
नूँगा यदि मैं पापीको उसके पापकर्ममें सहायता देनेसे इनकार करता हूँ। विलापन प्रश्नके सम्बन्धमें मैं प्रतिज्ञा भङ्ग करने-
वाला नहीं हूँ। मैंने इनकार करना है। मि० लायड जार्जने जो गवर्नर प्रतिज्ञा की थी प्रायः वही नारतीय मुसलमानोंका पक्ष है और जब धार्मिक आशाओंसे भी उसकी पुष्टि होती है, तब वह

पक्ष अकाट्य हो जाता है। इसके सिवा यह कहना ठीक नहीं कि मैंने "वर्तमान कालकी एक अराजकताका" पक्ष ले रखा है या मैंने भूलसे ऐसे आन्दोलनका अनुमोदन किया है जो तुर्की सरकारकी निर्दय और अन्याय्य स्वेच्छाचारिताको मानव जातिके हितोंसे अधिक महत्व देनेवाला है। तुर्की सरकारकी 'अन्यायपूर्ण स्वेच्छाचारिताकी जो बात कही जाती है मुसलमानोंकी मांगमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें उसे बनाये रखनेका आग्रह हो। इसके विरुद्ध मुसलमानोंने यह सिद्धान्त ग्रहण कर रखा है कि उस सरकारसे अल्पसंख्यक गैर-मुसलिम जातियोंकी रक्षाके सम्बन्धमें पूरी गारण्टी ले ली जाय। मैं नहीं जानता कि सीरिया और अर्मेनियाकी अवस्था कहांतक 'अराजकता'की समझी जा सकती है या उसके लिये तुर्क सरकार कहांतक जिम्मेवार है। मुझे बड़ा सन्देह है कि इन भागोंकी रिपोर्टें बहुत अत्युक्तिपूर्ण हैं और युरोपीय शक्तियां ही कई अंशोंतक उस कु शासनकी जिम्मेवार हैं जो अर्मेनिया और सीरियामें है। परन्तु तुर्की या अन्य किसी अराजकताका समर्थन करनेमें मेरा कुछ भी अनुराग नहीं है। मित्रराष्ट्र तुर्की शासनका अन्त करने या तुर्की साम्राज्यका अङ्गभङ्ग करने अथवा उसे निर्बल करनेके सिवा अन्य उपायोंसे यह अराजकता सहज ही रोक सकते हैं। मित्रराष्ट्रोंको किसी नयी अवस्थाका उपाय नहीं करना पड़ रहा है। यदि तुर्कीका बंटवारा करना था तो युद्धारम्भमें ही स्पष्ट बात कह देनी चाहिये कि प्रतीक्षा भङ्ग करनेका कोई प्रश्न ही न उठता।

परन्तु वर्तमान अवस्थामें तो किसी भारतीय मुसलमानके हृदयमें ब्रिटिश मन्त्रियोंकी प्रतिज्ञाओंका कुछ भी मूल्य नहीं है। मेरी रायमें तुर्कीके विरुद्ध जो चिल्लाहट मच रही है, यह इस्लामके विरुद्ध ईमाई मतकी चिल्लाहट है और चिल्लाहट मचानेमें इङ्ग्लैंड नेता है। हालमें मि० मुहम्मदअलीका आया हुआ तार इस धारणाको दृढ़ करना है, क्योंकि वे कहते हैं कि फ्रेंच जनता और सरकारने हमारे डेपुटेशनको बड़ी सहायता मिल रही है यद्यपि इङ्ग्लैंडमें सहायता नहीं प्राप्त हुई थी। इस तरह यदि यह सत्य है और मेरी धारणा है कि यह सत्य है कि मुसलमानोंका पक्ष ग्राह्यका है और उसका समर्थन धार्मिक आजाओंसे होता है, तो तिनदुश्मनोंके लिये अपनी पूरी शक्तिभर उनकी सहायता न करना कायूरपनापूर्वक सार्दका नाता तोड़ना होगा और फिर उन्हें अपने देशवासी मुसलमानोंसे आदर पानेका कुछ भी अधिकार न रह जायेगा। इसलिये सार्वजनिक सेवा करनेवाला होनेसे कारण यदि मैं भारतीय मुसलमानोंको उनकी इस लड़ाईमें मदद न दूँ जो उन्होंने विलायतको अपने धार्मिक विश्वासोंके अनुसार बनाने रखनेके लिये छेड़ रखी है, तो मैं उस पक्षके नश्वर रहूँगा जो मैंने ग्रहण कर रखा है। मेरा विश्वास है कि उन्हीं सहायता देनेसे मैं साम्राज्यकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ वेगवान् मुसलमानोंको उनके विचारोंको अवस्थित रूपसे प्रकट करनेसे सहायता देनेसे यह सम्भव हो जाता है कि आन्दोलन पूर्ण, व्यवस्थित और सरल भी होगा।

पक्ष अकाट्य हो जाता है। इसके सिवा यह कहना ठीक नह
 कि मैंने "वर्तमान कालकी एक अराजकताका" पक्ष ले रखा है
 या मैंने भूलसे ऐसे आन्दोलनका अनुमोदन किया है जो तुर्की
 सरकारकी निर्दय और अन्याय्य स्वेच्छाचारिताको मानव जातिके
 हितोंसे अधिक महत्व देनेवाला है। तुर्की सरकारकी अन्यायपूर्ण
 स्वेच्छाचारिताकी जो बात कही जाती है मुसलमानोंकी मागमें
 कोई ऐसी बात नहीं है जिसमे उसे बनाये रखनेका आग्रह हो।
 इसके विरुद्ध मुसलमानोंने यह सिद्धान्त ग्रहण कर रखा है कि
 उस सरकारसे अल्पसंख्यक गैर-मुसलिम जातियोंकी रक्षाके
 सम्बन्धमे पूरी गारण्टी ले ली जाय। मैं नहीं जानता कि सीरिया
 और अर्मेनियाकी अवस्था कहांतक 'अराजकता'की समझी जा
 सकती है या उसके लिये तुर्क सरकार कहांतक जिम्मेवार है।
 मुझे बड़ा सन्देह है कि इन भागोंकी रिपोर्टें बहुत अत्युक्तिपूर्ण
 हैं और युरोपीय शक्तियां ही कई अशौतक उस कु शासनकी
 जिम्मेवार हैं जो अर्मेनिया और सीरियामे है। परन्तु तुर्की या
 अन्य किसी अराजकताका समर्थन करनेमे मेरा कुछ भी अनुराग
 नहीं है। मित्रराष्ट्र तुर्की शासनका अन्त करने या तुर्की साम्रा
 ज्यका अङ्गभङ्ग करने अथवा उसे निर्वल करनेके सिवा अन्य उपायों-
 से यह अराजकता सहज ही रोक सकते हैं। मित्रराष्ट्रोंको किसी
 नयी अवस्थाका उपाय नहीं करना पड़ रहा है। यदि तुर्कीका
 करना था तो युद्धारम्भमें ही स्पष्ट बात कह देनी चाहिये
 तब प्रतिज्ञा भङ्ग करनेका कोई प्रश्न ही न उठता।

परन्तु वर्तमान अवस्थामें तो किसी मार्गनीय मुसलमानोंके इच्छा
 ब्रिटिश मन्त्रियोंकी प्रतिज्ञाओंका कुछ भी मूल्य नहीं है। मेरे
 समयमें तुर्कीके विरुद्ध जो चिल्लाहट मच रही है, वह उसी
 विरुद्ध ईसाई मतकी चिल्लाहट है और चिल्लाहट मचानेमें
 नेता है। हालमें मि० मुहम्मदअलीका आया हुआ तार इस
 णाको दृढ़ करता है, क्योंकि वे कहते हैं कि फ्रेंच सरकार
 सरकारसे हमारे डेपुटेशनको बड़ी सहायता मिलेगी, जो कि
 इङ्ग्लैंडमें सहायता नहीं प्राप्त हुई थी। इस तारसे यदि मैं
 और मेरी धारणा है कि यह सत्य है कि मुसलमानोंका
 न्यायका है और उसका समर्थन धार्मिक आमाओंने किया है,
 तो हिन्दुओंके लिये अपनी पूरी शक्तिभर उनकी न्यायता न
 करना कायुरुपतापूर्वक भाईका नाता तोड़ना होगा और फिर
 उन्हें अपने देशवासी मुसलमानोंसे आदर पानेका कुछ भी धर्म
 कार न रह जायेगा। इसलिये सार्वजनिक सेवा करनेवाला
 होनेके कारण यदि मैं भारतीय मुसलमानोंको उनकी इस लड़ाईमें
 मदद न दूँ जो उन्होंने खिलाफतको अपने धार्मिक विश्वासानोंके
 अनुसार बनाये रखनेके लिये छोड़ रखी है, तो मैं उस पक्षके
 अयोग्य ठहरूंगा जो मैंने ग्रहण कर रखा है। मेरा विश्वास है
 कि उन्हें सहायता देनेमें मैं साम्राज्यकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि
 अपने देशवासी मुसलमानोंको उनके विचारोंको व्यवस्थित रूपसे
 प्रकट करनेमें सहायता देनेसे यह सम्भव हो जाता है कि आन्दो-
 लन पूर्ण, व्यवस्थायुक्त और सफल भी होगा।

२—तुर्की सन्धि ।

तुर्की सन्धिकी शर्तें १० वीं मईको प्रकाशित हो जायेगी। कहा जाता है कि उनमें डार्डेनलीजको सार्वराष्ट्रीय करने गेली पोलोपर मित्रराष्ट्रोंका अधिकार होने, कुस्तुन्तुनिय में मित्रसेनाएँ बनाये रखने और तुर्कीकी आर्थिक व्यवस्थापर नियन्त्रण रखनेको एक कमीशन नियुक्त करनेकी व्यवस्था है। सान रीमो कान फरेन्सने मेसोपोटामिया (ईराक) और पैलेस्टिन (फिलिस्तीन) का शासन-प्रबन्ध ब्रिटेनको और सीरियाका फ्रान्सको सौंपा है। स्मिरनाके सम्बन्धकी प्राप्त सूचनाओंसे मालूम होता है कि उसपर तुर्की प्राधान्य इस तरहसे प्रकट किया जायगा कि वहाँकी जनताको यूनानको पार्लमेण्टके लिये प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार न होगा, परन्तु पांच वर्षके पश्चात् स्मिरनाकी पार्लमेण्टको यूनानमें मिलनेके पक्षमें वोट देनेका अधिकार होगा और ऐसी अवस्थामें स्मिरनापरसे तुर्कीका प्राधान्य हट जायेगा। चटलजाकी सीमाओंके भीतरकी भूमिपर ही तुर्कीका प्राधान्य रहेगा। अमीर फिजूलकी स्थितिके सम्बन्धमें इसके सिवा और कोई खबर नहीं है कि ब्रिटेन और फ्रान्सके मैजेट उनके सैनिक पदको असैनिक पदके रूपमें बदल देते हैं।

× × × × ×

हमने ऊपर तुर्की सन्धिकी शर्तें दी हैं जो रुटरके तारोंमें कट की गयी हैं। ये सब खबरें अपूर्ण हैं और सभी समान प्रमाण नहीं हैं। किन्तु यदि ये शर्तें सच हैं, तो वे

मुसलमानोंकी मांगोंके विरुद्ध हैं। तुर्की साम्राज्य चटलजाकी सीमाओंतक ही परिमित हैं। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कौंसिलके तीन बड़े राज्योंने यूँसको तुर्की राज्यसे अलग कर दिया है। यह स्पष्ट रूपसे इन तीन बड़े राज्योंमेंसे एककी अर्थात् ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीकी की हुई प्रतिज्ञाके विपरीत है। चटलजा सीमाओंके भीतर मित्रराष्ट्रोंके अधीन होकर रहना सुलतानके लिये अपमानजनक तथा कुरानकी आज्ञाओंके विरुद्ध है। यह अभीतक नहीं मालूम हुआ है कि सुप्रीम कौंसिलने एशियाई रुमकी उपजाऊ और समृद्धिपूर्ण भूमिकी क्या व्यवस्था की है। यदि इस सम्बन्धमें हालमें प्रकट किये हुए मि० लायड जार्जके विचार मित्रराष्ट्रोंने स्वीकार कर लिये हैं—और यह बहुत सम्भव है—तो सब मित्रराष्ट्रोंके नियन्त्रणसे कमकी आशा नहीं हो सकती। स्मिरनाके विषयमें किया हुआ निर्णय कि-सोको सन्तुष्ट नहीं कर सकता यद्यपि ऐसा जान पड़ता है कि मित्रराष्ट्रोंने अपने प्रबन्धके द्वारा सम्बन्ध रखनेवाले सभी पक्षोंको प्रसन्न करनेका चतुरतापूर्ण प्रयत्न किया है। मि० लायड जार्जने खिलाफत डेपुटेशनको जो जवाब दिया है उसमें निष्पक्ष कमेटी-द्वारा सावधानतापूर्वक जांचकी बात कहते हुए कहा है, कि “जन-ताका बहुत ही बड़ा भाग निस्सन्देह तुर्कीके शासनसे यूनानका शासन पसन्द करता है, ऐसा मैं समझता हूँ।” परन्तु उनके इस निर्णयके अनुसार काम होना पांच वर्षके लिये स्थगित होता है।

जब हम मैडेडके प्रश्नको लेते हैं तो मित्रराष्ट्रोंके विचार और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अरब लोग स्वतन्त्रताका दावा करते हैं, यह तुर्क साम्राज्य बनाये रखनेके मार्गमें कठिनाई बनायी गयी है। इसका समर्थन स्वभाष्यनिर्णयके नामसे किया गया और ट्रांसलिवेनिया तथा अन्य प्रदेशोंका दृष्टान्त दिया गया है। जब अन्तिम घडी आयी तब मित्रराष्ट्रोंने लूटका माल आपसमे बांट लेनेका साहस किया है। ब्रिटेनको मेसोपोटामिया और फिलस्तीनका मैडेड (शासनप्रबन्ध) सौंपा गया है और फ्रान्सको सीरियाका दिया गया है। हालमें अरबके प्रतिनिधियोंने जो पत्र प्रकाशित किया है उसमें मुक्त किये हुए अरब प्रदेशोंके सम्बन्धमे किये हुए सुप्रीम कौंसिलके निर्णयसे निराशा प्रकट की गयी है और यह निर्णय स्वभाष्य-निर्णयके सिद्धान्तके प्रतिकूल बताया गया है।

× × × × ×

इस तरह तुर्की सन्धिके विषयमें जो थोड़ीसी खबरें आयी हैं वे सब प्रकारसे असन्तोष पैदा करनेवाली हैं। मुसलमानोंको मित्रराष्ट्रोंसे अधिक रूसकी प्रतिष्ठा करनेके लिये काफी कारण मिल चुका है। रूसने खीवा और बुखाराकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली है। जैसा अफगानिस्तानके अमीर महोदयने अपने भाषणमे कहा है, मुसलमान संसार रूसका कृतज्ञ होगा यद्यपि चारों ओर अफवाह है कि वहां अराजकता और अव्यवस्था है।

व कुल मुसलमान संसार अन्य यूरोपीय राष्ट्रोंकी

काररवाईसे क्रुद्ध होगा जो एक दूसरेसे मिलकर स्वभाग्य-निर्णयके नामपर और किसी अंशतक सभ्यताके हितके वहाने तुर्कोंको सताना और उसका नामनिशान मिटाना चाहते हैं।

× × × × ×

तुर्कों सन्धिकी शर्त प्रधान मन्त्रीकी प्रतिज्ञा और स्वभाग्यनिर्णयके सिद्धान्तके विरुद्ध पाप ही नहीं है, बल्कि वे यह भी प्रकट करती हैं कि मित्रराष्ट्र कुरानकी आज्ञाओंकी अविचारपूर्ण उपेक्षा करते हैं। शर्तोंसे पता चलता है कि खिलाफतके सम्बन्धमें मि० लायड जार्जका जो गलत विचार है, उसे ही कौंसिलने स्वीकार किया है। मि० लायड जार्जकी तरह हा सान रीमोमें अन्य राजनीतिज्ञोंने भी खिलाफतको तुलना पोपसे का है और कुरानमें जो आध्यात्मिक शक्तिके साथ ही सांसारिक शक्ति जोड़ रखी गयी है उसे भुला दिया है। ये मार्गभ्रष्ट राजनीतिज्ञ इतने अहङ्कारसे भरे हुए थे कि इन्होंने डेपुटेशनसे खिलाफतके सम्बन्धमें सच्ची बातें जाननेसे इनकार कर दिया। यदि उस विषयमें मि० मुहम्मद अलीकी बात सुनी होती तो ये अपनी गलती सुधार सकते थे। एसेक्स हालकी सभामें भाषण करते हुए मि० मुहम्मद अलीने खिलाफत और पोपके बीचका अन्तर बताया और स्पष्ट शब्दोंमें बता दिया कि खिलाफतका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि, “इसलाम राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीयसे ऊपर है। इसलामकी सहानुभूतिका आधार जीवनके सम्बन्धमें सर्व प्रकारकी दृष्टि और सब प्रकारकी सभ्यता है। .

इसके दो केन्द्र हैं। वैयक्तिक केन्द्र अरबका द्वीप है। खलीफा इसलाम धर्मके अनुयायियोंके प्रधान नायक है और उनका आज्ञाओंका पालन सभी मुसलमानोंको तबतक और केवल तब तक करना चाहिये, जबतक वे ईश्वरकी आज्ञाओं तथा नबी की परम्पराके प्रतिकूल न हों। परन्तु क्योंकि आध्यात्मिक और सांसारिक वस्तुओंमें कोई ऐसा भेद नहीं है जिससे वे एक दूसरेसे बिल्कुल ही पृथक् टूटकर रहें इसलिये खलीफा पोपसे अधिक श्रेष्ठ है और वे पोपकी तरह नहीं कहे जा सकते। परन्तु वे पोपसे कम भी हैं, क्योंकि वे निर्भान्त नहीं हैं। यदि वे इसलामके विरुद्ध हठात् आचरण करे, तो हम उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। हम अनेक बार उन्हें पदच्युत कर भी चुके हैं। परन्तु जबतक वे केवल वही आज्ञा करते हैं जो इसलाम चाहता है तबतक हम उनका समर्थन अवश्य करेंगे। हमारे धर्मके रक्षक वे ही हैं और उनके सिवा और कोई नहीं है।”

ये कुछ शब्द सान रीमोंमें एकत्र लोगोंके हृदयमें जड़ जमायी हुई भ्रान्तिको दूर कर सकते थे यदि वे ठीक ठीक निपटारेके हृदयसे इच्छा करते होते। परन्तु मि० मुहम्मद अलीके डेपुशनकी बात सन्धि-सभाने नहीं सुनी। उनसे कहा गया कि सन्धिसभा इस प्रश्नपर भारतके सरकारी प्रतिनिधियोंकी बात पहले ही सुन चुकी है। परन्तु खिलाफतके सम्बन्धमें मित्र राष्ट्रोंके अब जो भ्रमपूर्ण विचार हैं, वे ही यह प्रकट करते हैं कि -प्रतिनिधि मण्डलके कार्योंका क्या प्रभाव हुआ

है। इन भ्रमपूर्ण विचारोंका परिणाम वर्तमान निपटारा है और यह अन्यायपूर्ण निपटारा संसारमें अशान्ति पैदा करेगा। वे जो करते हैं उसे नहीं जानते।

३— तुर्की संधिकी शर्तें।

इस समय सबसे मुख्य प्रश्न खिलाफतका है जो अन्य शब्दोंमें तुर्की सन्धिकी शर्तोंके नामसे विख्यात है। वायसराय महोदयने इतनी देर करके भी जो संयुक्त डेपुटेशनसे भेंट की है इसके लिये वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं खासकर ऐसे समय डेपुटेशनसे मिलनेके कारण जब कि वे भिन्न भिन्न प्रदेशोंके शासकोंसे मिलनेकी तैयारीमें लग रहे थे। जिस शिष्टाचारसे उन्होंने डेपुटेशनसे भेंट की तथा जिस भद्रोचित शब्दोंमें उन्होंने उत्तर दिया उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। परन्तु इस विकट समयमें केवल शिष्टाचार ही काफी नहीं है यद्यपि शिष्टाचार सभी समय बहुमूल्य होता है और इसे समय जितना बहुमूल्य है उतना और कभी नहीं। 'भीठें' शब्द चुक्रन्दरको मखनयुक्त नहीं बना सकते' यह एक कहावत है जो इस समयके लिये जितनी उपयुक्त है उतनी और किसी समयके लिये न रही होगी। शिष्टाचारकी आड़में तुर्कीको सजा देनेका दृढ़ निश्चय था। तुर्कीको सजा देना एक ऐसी बात है जिसे मुसलमान एक क्षणभरके लिये भी नहीं सह सकते। युद्धका जो परिणाम हुआ है उसके जिम्मेवार मुसलमान सैनिक भी उसी

प्रकार हैं जिस प्रकार अन्य सैनिक । जब तुर्कोंने जर्मनी और आस्ट्रियासे मिलकर युद्धमें पड़नेका निश्चय किया था तब उन्हें ही सन्तुष्ट करनेको मि० आस्किथने कहा था कि, ब्रिटिश सरकारका तुर्कोंकी भूमि दबानेका कुछ भी विचार नहीं है और ब्रिटिश सरकार तुर्कों कमेटीके बुरे कामोंके लिये सुलतानको सजा देनेकी बात कभी न सोचेगी । इस पैमानेसे जांच करनेसे वायसरायका जवाब केवल निराशाजनक ही नहीं, बल्कि मन और न्यायसे गिरा हुआ है ।

यह ब्रिटिश साम्राज्य क्या है ? यह उतना ही मुसलमान और हिन्दू हैं जितना ईसाई है । इसकी धार्मिक निरपेक्षा कोई गुण नहीं है या है भी तो यह आवश्यकताका गुण है । इतना भारी साम्राज्य किसी और शर्तपर अखण्ड नहीं रह सकता । इसलिये ब्रिटिश मन्त्रों मुसलमानोंके हितकी रक्षा करनेको उसी प्रकार कर्तव्यवद्ध हैं जिस प्रकार किसी अन्य जातिके स्वार्थकी रक्षा करनेके लिये । वास्तवमें मुसलमानोंके कथनानुसार मुसलमानोंका पक्ष उन्हें अपना पक्ष बनाना कर्तव्य है । वायसरायके मुसलमानोंके दावा सन्धि-सभाके सामने उपस्थित करनेसे क्या लाभ ? यदि पक्षकी हार हुई तो मुसलमानोंको यह सोचनेका अधिकार है कि ब्रिटेनने उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया । वायसरायका उत्तर इस विचारकी पुष्टि करता है । जब वायसराय कहते हैं कि तुर्कोंको शय कष्ट भोगना चाहिये, क्योंकि वह युद्धमें जर्मनी आदि

मध्य राष्ट्रोंके साथ मिल गया था, तब वे ब्रिटिश मन्त्रियोंके विचारमात्र प्रकट करते हैं। इसलिये हम मुसलिम प्रत्युत्तर लिखनेवालोंके साथ आशा करते हैं कि यदि कोई भूल की गयी है। तो ब्रिटिश मन्त्री उसे सुधारे'गे और ऐसा निपटारा करेंगे जो मुसलमानोंके भावके अनुकूल होगा। उनका भाव क्या मांग करता है? खिलाफतकी रक्षा हो और साथ ही तुर्क राज्यके भीतर रहनेवाली गैर-मुसलिम जातियोंकी रक्षाकी गारण्टी ली जाय तथा अरब और पवित्र स्थानोंपर खलीफाका नियन्त्रण रहें साथ ही यदि अरब लोग चाहें तो अरबोंके स्वराज्यकी गारण्टी-के लिये अ वश्यक प्रबन्ध किया जाय। इससे अधिक न्याय्यतासे दावा प्रकट करना असम्भव है। यह ऐसा दावा है जो न्याय, ब्रिटिश मन्त्रियोंकी घोषणाओं और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके संयुक्त विचारोंसे अनुमोदित है। ऐसे दावेको नामंजूर करना या तोड़ना भारी पागलपनेका काम होगा।

४—अरबके ऊपर प्राधान्य।

“जैसा मैंने आपको अपने पिछले पत्रमें बताया है, मैं समझता हूँ कि मि० गान्धीने खिलाफतके मामलेमें भारी गलती की है। भारतीय मुसलमानोंका दावा इस कथनके आधारपर है कि, इस्लाम धर्म अरबपर तुर्कों का शासन आवश्यक ठहराता है, परन्तु जब स्वयं अरब ही इस मामलेमें उनके विरुद्ध हैं तब यह सोचना असम्भव है कि भारतीय मुसलमानोंका मत इस्लामके

लिये अत्यन्त आवश्यक है। जो भी हो यदि अरब इस्लामका प्रतिनिधित्व नहीं करने तो फिर कौन करना है? यह तो ठीक वैसा ही है जैसा जर्मन रोमन कैथलिकोंका रोमन कैथलिकोंके नामपर मांग करना होगा जब कि रोम और इटालियन उसके विरुद्ध मांग करते हैं। परन्तु यदि भारतीय मुसलमानोंका धर्म यह आवश्यक भी ठहराता हो कि अरबोंके ऊपर उनकी इच्छाके विरुद्ध भी तुर्क शासन होना चाहिये, तो भी आजकल कोई उसे धार्मिक मांग नहीं मान सकता जो एक जानिका दूसरी जानिपर लगातार अत्याचार करना आवश्यक ठहराती है। जब युद्धके प्रारम्भमें भारतीय मुसलमानोंको विश्वास दिलाया गया था कि उनके धर्मका सम्मान किया जायगा तब उसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि एक सांसारिक राज्यका जिसने स्वभाग्यनिर्णयका सिद्धान्त तोड़ा है, समर्थन किया जायगा। अब हम एक ओर खड़े हो तुर्कोंको अरबोंपर फिर विजय प्राप्त करते नहीं देख सकते (क्योंकि अरब निश्चय ही तुर्कोंसे युद्ध करेंगे)। और यदि ऐसा करते हैं तो उन अरबोंके साथ भारी विश्वासघात करेंगे जिन्हें हम बचन दे चुके हैं। यह सच नहीं है कि केवल यूरोपियनोंके कहनेसे अरब तुर्कोंके दुश्मन हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि युद्धके समय हमने अरबोंकी तुर्कोंसे शत्रुतासे लाभ उठाया, क्योंकि हमें एक नये मित्र मिलते थे, परन्तु वह शत्रुता युद्धके बहुत पहलेसे वर्तमान थी। सुलतानकी जो प्रजा तुर्क नहीं है वह तुर्क शासनसे छुटकारा पाना

चाहती थी। यह भारतीय मुसलमान ही है जिन्हें उस शासन-
नका कुछ अनुभव नहीं है और इसीसे वे वह शासन अन्त्योण
जवर्दस्ती लादना चाहते हैं। सच तो यह है कि सौरिया या
अरबमें फिर तुर्क शासन स्थापित करनेका विचार सब प्रकारकी
सम्भावनाओंसे इतना परे है कि उसपर विचार करना पवित्र रो-
मन साम्राज्यकी पुनः स्थापनाका विचार करनेके समान जान पड़ता
है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस प्रकारको घटनाबलीसे
यह सम्भव हो सकता है। निश्चय ही भारतीय मुसलमान स्वयं
अरबमें जाकर सुलतानके लिये अरबोंपर विजय नहीं प्राप्त कर
सकते। भारतमें चाहे जितना भी संकट उपस्थित हो उसमें
इङ्ग्लैण्ड अरबमें पुनः तुर्क शासन स्थापित करनेको नहीं तैयार
हो सकता। इस मामलेमें भारतीय मुसलमानोंको अंग्रेज साम्य-
वादियोंके नहीं, बल्कि उदारदली तथा परोपकारशील और
भारी अंग्रेजोंके मतके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा जो चाहते
हैं कि स्वभाग्य निर्णय बढ़कर भारतमें भी पहुँच जाय। यदि
यह भी मान लिया जाय कि भारतीय मुसलमान भारतमें इतना
प्रचण्ड आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं जिससे भारतका ब्रिटिश
साम्राज्यसे सम्बन्ध विच्छेद हो जाय, तो भी वे अपने उद्देश्यकी
निष्ठिके निकट न पहुँचेंगे। कारण यह कि आज अंग्रेजोंकी
संसार सम्बन्धी नीतिपर उनका बहुत कुछ प्रभाव है। यद्यपि
तुर्कीकी सन्धिके सम्बन्धमें उनका प्रभाव इतना काफी नहीं पड़ा
कि वह दूसरे भारी पलड़ेसे भारी ठहरता, तो भी इसने बहुत

कुछ काम किया है। परन्तु ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध न रहनेपर भारतीय मुसलमानोंका भारतके बाहर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा। संसारकी राजनीतिमें उनकी गिनती चीनके मुसलमानोंसे अधिक न होगी। मैं समझता हूँ कि यह बहुत सम्भव है कि भारतीय मुसलमानोंका प्रभाव कमसे कम इतना तो अवश्य काम कर सकता है कि सुल्तानको कुस्तुन्तुनियामें बनाये रख सके। परन्तु वैसा करनेसे उन्हें कुछ लाभ होगा, इसमें मुझे सन्देह ही है। कारण यह कि एशियाई रुमतक ही सीमाएँ तुर्कोंके लिये कुस्तुन्तुनिया बड़े असुभीतेकी राजधानी होगी। मैं समझता हूँ कि जो असुभीता होगा उसके मुकाबलेमें पुराने तुर्क साम्राज्यका आभास बनाये रखनेका काल्पनिक सन्तोष कुछ भी न होगा। परन्तु यदि भारतीय मुसलमान चाहते हैं कि सुल्तान कुस्तुन्तुनियामें बने रहे तो मैं समझता हूँ कि भारतमें वायसरायने जो सरकारी तौरपर विश्वास दिलाये हैं वे ही अब हमें बाध्य करते हैं कि हम सुल्तानके वहाँ रहनेके लिये जोर दें और मैं समझता हूँ कि अमेरिकाके विरोध करनेपर भी वे वहाँ बने रहेंगे।”

यह एक अंग्रेजके भारतके अपने एक मित्रके पास भेजे हुए पत्रका अवतरण है और वे अंग्रेज ग्रेट ब्रिटेनमें एक अच्छे पदप्राप्त हैं। यह एक आदर्श पत्र है जो गम्भीर, सत्य और ऐसी ललित भाषामें है कि जहाँपर आपके विरुद्ध कथन करता है वहाँ यह लालित्यसे ही आपकी प्रतिष्ठाका पात्र है। परन्तु ठीक यही

भाव है, जिसने अपर्याप्त या झूठी सूचनाके आधारपर होनेके कारण ब्रिटनके भीतर कितने ही कामोको चौपट कर डाला है। बाहरी दिखावट, पक्षपात, अनृतता और प्रायः बेईमानी जो आधुनिक पत्रसम्पादकतामे घुस गयी है, वह निगन्तर उन ईमानदार आदमियोंको मार्गभ्रष्ट कर देती है जो न्याय होनेके सिवा और कुछ नहीं देखना चाहते। फिर स्वार्थियोंके दल भी हैं जेनका काम ही सदा बुरे या भले उपायोंसे अपना मतलब गाठना होता है। ईमानदार अंग्रेज जो न्यायके पक्षमे मत देना चाहता है वह परस्परविरोधी मतोंके चक्करमें फंस और तोड़-मरोड़कर प्रकट की हुई घटनाओंके कारण प्रायः अन्याय करनेका साधन बन जाता है।

जिस पत्रका उल्लेख ऊपर किया गया है उसके लेखकने काल्पनिक बातोंके आधारपर विश्वास करा देनेवाली दलील पेश की है। उसने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि, मुसलमानोंका पक्ष जिस रूपमें उसके सामने उपस्थित किया गया है वह दूषित है। भारतमें जहां खिलाफतके सम्बन्धमें तोड़मरोड़कर बातें उपस्थित करना इतना सहज नहीं है वहां अंग्रेज मित्र भारतीय मुसलमानोंके दावेको पूर्ण न्याययुक्त स्वीकार करते हैं। परन्तु वे अपनी लाचारी प्रकट करते और कहते हैं कि भारत सरकार तथा मि० मांटैगूने मुसलमानोंके लिये वे सब बातें करनेमें कसर नहीं रखी जो मनुष्यके लिये सम्भव हैं। अब यदि निर्णय इस्लामके विरुद्ध होता है तो भारतीय

मुसलमानोंको उसके आगे सिंग झुका लेना चाहिये । यह अजो हालत केवल वर्तमान झमेलेमें ही सम्भव है जब सभी जिम्मेदार लोग पक्षपातमें डूबे हुए हैं ।

आइये तनिक लेखकके कल्पित पक्षकी परीक्षा तो करें। वे कहते हैं कि भारतीय मुसलमान अरबमें तुर्कोंका शासन चाहते हैं यद्यपि स्वयं अरब लोग उसके विरोधी हैं । यदि अरब तुर्कोंका शासन नहीं चाहते तो लेखककी दलील है कि किसी मूढ़ धार्मिक कल्पनाद्वारा अरबोंके स्वभाग्यनिर्णयमें बाधा न पड़नी चाहिये जब कि भारत स्वयं उस स्वभाग्यनिर्णयकी स्थिति चाह रहा है । सच बात तो यह है कि मुसलमानोंने यह कभी नहीं कहा कि अरबोंके विरुद्ध अरबमें तुर्कोंका शासन हो, यह तो मुसलमानोंके पक्षका कुछ भी ज्ञान रखनेवाले जानते हैं । यह क्यों, उन्होंने कहा है कि अरबोंके स्वराज्यका विरोध करनेवा उनका कुछ भी विचार नहीं है । वे यही कहते हैं कि अरब तुर्कोंकी छत्रछायाके नीचे रहे जो अरबोंके लिये पूर्ण स्वराज्यकी गारण्टी करेगा । वे इसलामके पवित्र स्थान खलीफाके नियन्त्रणमें चाहते हैं । दूसरे शब्दोंमें वे उससे अधिक कुछ नहीं चाहते जिसकी गारण्टी मि० लायड जार्जने की थी और जिस वलपर मुसलमान सैनिकोंने मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे अपना खून बहाया था । इसलिये उपर्युक्त अवतरणकी सारी दलीलें रद्द हो जाती हैं क्योंकि वे जिस बातके आधारपर है वह कभी थी ही नहीं ।

प्रश्नमें अपने तनमनसे लग गया हूं, क्योंकि ब्रिटिश प्रति

मुसलमानोंको उसके आगे तिर भुका लेना चाहिये । यह अज्ञान हालत केवल वर्त्तमान कमेलेमें ही सम्भव है जब सभी जिम्मेवार लोग पक्षपातमें डूबे हुए हैं ।

आइये तनिक लेखकके कल्पित पक्षकी परीक्षा तो करें । वे कहते हैं कि भारतीय मुसलमान अरबमें तुर्कीका शासन चाहते हैं यद्यपि स्वयं अरब लोग उसके विरोधी हैं । यदि अरब तुर्कीका शासन नहीं चाहते तो लेखकको दलील है कि किसी धार्मिक कल्पनाद्वारा अरबोंके स्वभाग्यनिर्णयमें बाधा न पड़ना चाहिये जब कि भारत स्वयं उस स्वभाग्यनिर्णयकी सिद्धि चाह रहा है । सच बात तो यह है कि मुसलमानोंने यह कभी नहीं कहा कि अरबोंके विरुद्ध अरबमें तुर्की शासन हो, यह वह मुसलमानोंके पक्षका कुछ भी ज्ञान रखनेवाले जानते हैं । वह क्यो, उन्होंने कहा है कि अरबोंके स्वराज्यका विरोध करते उनका कुछ भी विचार नहीं है । वे यही कहते हैं कि तुर्कीकी छत्रछायाके नीचे रहे जो अरबोंके लिये पूर्ण स्वराज्य गारण्टी करेगा । वे इस्लामके पवित्र स्थान खलीफाके नियन्त्रण चाहते हैं । दूसरे शब्दोंमें वे उससे अधिक कुछ नहीं चाहते जिसकी गारण्टी मि० लायड जार्जने की थी और जिस वलप मुसलमान सैनिकोंने मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे अपना खून बहाया था । इसलिये उपर्युक्त अवतरणकी सारी दलीलें रद्द हो जाते हैं क्योंकि वे जिस बातके आधारपर है वह कभी सही ही नहीं ।

प्रश्नमें अपने तनमनसे लग गया हूं, क्योंकि ब्रिटिश प्रति

(५) मुझे किसी दशामे असहयोगका समर्थन नहीं करना चाहिये जिसका अन्तिम अर्थ बलबेजे सिवा और कुछ नहीं है, चाहे वह बलवा कितना ही शांतिपूर्ण क्यों न हो ।

(६) इसके सिवा गन वर्षके अनुभवसे मुझे मालूम हो जाता चाहिये कि देशमे उपद्रवकी जो शक्तियां गुप्तरूपसे विद्यमान हैं उन्हें काबूमे रखना जिसी एक मनुष्यकी शक्तिके बाहर है ।

(७) असहयोग व्यर्थ है, क्योंकि ठोक उत्सुकतापूर्वक लोग कभी उसके अनुसार काम न करेंगे । पीछे ऐसी प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है जो हमारी अवकी असहाय अवस्थासे भी अधिक बुरी होगी ।

(८) असहयोगसे अन्य सब कार्य यहातक कि सुधारोंके अनुसार काम होना भी रुक जायगा और इस तरह उन्नति रूपी यन्त्रकी सुईको यह पीछे हटा देगा ।

(९) मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही शुद्ध क्यों न हो, पर मुसलमानोंका बदला लेनेका है यह स्पष्ट है ।

अब जिस क्रमसे उपर्युक्त आक्षेप प्रकट किये गये हैं उसी क्रमसे मैं उनका उत्तर दूंगा ।

(१) मेरी रायमे तुर्कीका दावा अनीति और अन्यायका नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि यह बिल्कुल ही न्याययुक्त है और नहीं यदि तुर्की उनको अपने पास रखना चाहता है जो उसके हैं । फिर मुसलमानोंके घोषणापत्रमें निश्चित रूपसे

विस्तृत अस्तहयोगको गाय नहीं देता । और लोग कहते हैं
जै' जानबूझ कर देशको प्रचण्ड त्फानमें भोककर देशको कि
हानि पहुँचा रहा है । सभी आलोचनाओपर विचार करना
लिये कठिन है, परन्तु मैं कुछ आक्षेपोंको सक्षेपमें बना अप
योग्यताके अनुसार उनका उत्तर दूँगा । ये उन आक्षेपों
अतिरिक्त हैं जिनका उत्तर मैं दे चुका हूँ ।

(१) तुर्कोंका दावा अनीतिपूर्ण या अन्यायपूर्ण है । लि
तत्य और न्यायसे ध्रुम रखनेवाला होता हुआ भी मैं क्यों
उसका समर्थन करता हूँ ?

(२) यदि सिद्धान्त रूपसे दावा ठीक भी हो तो भी तु
अत्यन्त अयोग्य, निर्बल और निर्दयी हैं । वे किसो प्रकारको भ
सहायताके पात्र नहीं हैं ।

(३) तुर्कोंके लिये जिन बातोंका दावा किया जाता है उन
सबका वह पात्र भी हो, तो भी मैं भारतको सार्वराष्ट्रीय भगड़े
क्यों डालता हूँ ?

(४) भारतीय मुसलमानोंका इस मामलेमें पडना कर्तव्य
नहीं है । यदि उनका कोई राजनीतिक मनसूबा है तो उन्होंने
प्रयत्न कर लिया और विफलमनोरथ हो गये । अब उन्हें चुप हो
बैठ रहना चाहिये । यदि यह उनके लिये धार्मिक मामला है, तो
जिस ढङ्गसे यह उपस्थित किया जाता है उससे हिन्दुओपर प्रभाव
नहीं पड़ सकता । किसी भी अवस्थामें हिन्दुओंको मुसलमानोंका
उनके ईसाइयोंसे होनेवाले भगड़ेमें नहीं देना चाहिये ।

(५) मुझे किसी दशामे असहयोगका समर्थन नहीं करना चाहिये जिसका अन्तिम अर्थ बलबेके सिवा और कुछ नहीं है, चाहे वह बलवा कितना ही शांतिपूर्ण क्यों न हो ।

(६) इसके सिवा गत वर्षके अनुभवसे मुझे मालूम हो जाना चाहिये कि देशमें उपद्रवकी जो शक्तियां गुप्तरूपसे विद्यमान हैं उन्हें काबूमें रखना किसी एक मनुष्यकी शक्तिके बाहर हैं ।

(७) असहयोग व्यर्थ है, क्योंकि ठोक उत्सुकतापूर्वक लोग कभी उसके अनुसार काम न करेंगे । पीछे ऐसी प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है जो हमारी अबकी असहाय अवस्थासे भी अधिक बुरी होगी ।

(८) असहयोगसे अन्य सब कार्य यहातक कि सुधारोके अनुसार काम होना भी रुक जायगा और इस तरह उन्नति रूपी घड़ीकी सुईको यह पीछे हटा देगा ।

(९) मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही शुद्ध क्यों न हो, पर मुसलमानोंका बदला लेनेका है यह स्पष्ट हैं ।

अब जिस क्रमसे उपर्युक्त आक्षेप प्रकट किये गये हैं उसी क्रमसे मैं उनका उत्तर दूंगा ।

(१) मेरी रायमें तुर्कोंका दावा अनीति और अन्यायका नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि यह बिल्कुल ही न्याययुक्त है और नहीं यदि तुर्कों उनको अपने पास रखना चाहता है जो उसके हैं । फिर मुसलमानोंके घोषणापत्रमें निश्चित रूपसे

योजना कर दी गयी है कि गैर-मुसलिम और गैर तुर्कों की चीजों की रक्षा के लिये जिन गारण्टियों की आवश्यकता हो वे ले ल जाय जिनसे ईसाई और अन्य जातियों को तुर्कों की छत्रछाये नीचे स्वराज्य मिले ।

(२) मैं विश्वास नहीं करता कि तुर्क निर्वल, अयोग्य और निर्दयी हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वे अव्यवस्थित और उनके अच्छे जेनरल नहीं हैं । उन्हें अपनेसे अधिक सत्य शत्रुओं से लड़ना पड़ा था । निर्वलता, अयोग्यता और निर्दयता की दलील उन लोगों के सम्बन्ध में प्रायः पेश की जायी जाती है जिनसे अधिकार छीन लेने का विचार किया जाता है । हत्याओं की जो बात कही जाती है उनके सम्बन्ध में जांच करने के लिए कमीशन की नियुक्ति की मांग की गयी, पर वह कभी मजूर नहीं की गयी । किसी भी दशामें अत्याचार न हो, इसका पूर्ण प्रयत्न कर लेना चाहिये ।

(३) मैं कह ही चुका हूँ कि यदि भारतीय मुसलमानों में मेरा अनुराग न होता तो तुर्कों की भलाई के सम्बन्ध में मेरा अनुराग उससे अधिक न होता जितना आस्ट्रियनो और पोलों के सम्बन्ध में है । पर मैं एक भारतीय हूँ इसलिये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने अन्य भारतीय भाइयों के कष्टों और परीक्षाओं में हिस्सा लूँ । यदि मैं मुसलमानों को अपना भाई समझता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि सड़क की घड़ी में मैं उनको अपनी शक्ति

हूँ । दूँ यदि उनका पक्ष मुझे न्यायका जेबे ।

(४) चौथेमे इस बातकी चर्चा है कि किस अंशतक हिन्दु-ओको मुसलमानोका साथ देना चाहिये। इसलिये यह राय और अनुभवका विषय है। यह उचित है कि न्यायके कार्यमे अपने मुसलमान भाईके लिये जहांतक सम्भव हो कष्ट सहा जाय। इसलिये मैं उसके साथ पूरा रास्ता तबतक चलूंगा जबतक वह अपने उद्देश्यके समान ही उसके लिये प्रतिष्ठित साधन भी काममें लायेगा। मैं मुसलमानोंके भावकी व्यवस्था नहीं कर सकता। मैं उनको यह कथन स्वीकार करूंगा कि उनके लिये खिलाफत इस अर्थमे धार्मिक प्रश्न है कि उसके लिये जान देकर नो लक्ष्यस्थानपर पहुंचना उनका अवश्यकर्त्तव्य है।

(५) मैं असहयोगको बलवा नहीं समझता, क्योंकि यह निरुपद्रव है। व्यापक अर्थमे तो किसी गवर्नमेण्टका सब प्रकारका विरोध बलबेके भीतर आ जाता है। उस अर्थमे न्याययुक्त कार्यके लिये बलवा कर्त्तव्य है और उतना अधिक विरोध हो सकता है जितना अन्याय किया जाता या जितना उसका अनुभव होता है।

(६) गत वर्षके मेरे अनुभवने मुझे दिखा दिया है कि यद्यपि भारतके किसी किसी भागमें लोग पथभ्रष्ट हो गये, किन्तु देश बिल्कुल हो नियन्त्रणमे है और सत्याग्रहका प्रभाव उसके लिये बहुत ही हितकर हुआ है। जहां उपद्रव हुआ भी वहां उसके प्रत्यक्ष हेतु स्थानिक कारण हुए हैं। तो भी मैं स्वीकार

करना है कि लोगोंने जो माफ़ाट की और कुछ भागोंमें निम्न न्देह जो उच्छृङ्खलना दिलायी उसका निरोध होना चाहिये था। मैंने उस समय जो गलन अन्दाज किया था वह काफी नागर स्वीकार कर चुका है। परन्तु उस समय जितना भी दुःखपूर्ण अनुभव मैंने प्राप्त किया, उससे मेरा नन्य ग्रहसे विग्राम तनिक भी नहीं विचलित हुआ। पहले जो गलनिया हो चुकी हैं उनसे बचनेके लिये इस बार कात्ता पूर्वोपाय किया जा रहा है। परन्तु मैं स्पष्ट मार्गसे विचलित होनेसे अवश्य इनकार करता हूँ क्योंकि इससे उपद्रवकी सम्भावना है यद्यपि उसका बिल्कुल ही इरादा नहीं है और उसे रोकनेके लिये असाधारण पूर्वोपाय किये जा रहे हैं। साथ ही मैं अपनी अवस्था स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अधिकारियोंका भय किसी सत्याग्रहीको स्वकर्तव्य पालन करनेसे नहीं रोक सकता। आवश्यकता पड़नेपर मैं दस लाख आदमियोंका जीवन खतरेमें डालनेको तैयार हूँ यदि वे लोग निर्दोष और निरपराध हो और अपनी इच्छासे कष्ट सह रहे, हो। सत्याग्रहकी लड़ाईमें लोगोंकी गलतीकी परवाह होती है। दृढ़ और शक्तिसम्पन्न लोगोंसे गलतियां यहातक कि पागलपन भी हो सकता है। विजयका समय तभी आ जाता है जब शक्तिसम्पन्नके क्रोधके बदले क्रोध नहीं किया जाता और स्वेच्छासे चुपचाप उस क्रोधका सहन कर लिया जाता है, किन्तु अन्याय करनेवाले अधिकारीकी इच्छाके आगे सिर नहीं झुकाया । इसलिये प्रत्येक अंग्रेज और सरकारी अहमसका

जीवन अपने प्यारे लोगोंके समान पवित्र मानना ही सफलता-की कुंजा है। लगभग ४० वर्षकी अपनी समझमें मुझे जितने आश्चर्यजनक अनुभव प्राप्त हुए हैं उनसे मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है कि जीवनके समान मूल्यवान् दान और कुछ नहीं है। मैं दावेके साथ कहता हूँ कि जिस क्षण अंग्रेज जान जायेंगे कि यद्यपि वे भारतमें अत्यन्त न्यून संख्यामें हैं तो भी उनका जीवन सुरक्षित है—इसलिये नहीं कि उनके पास नाश करनेके अतुलनीय शस्त्र हैं, बल्कि इसलिये कि भारतीय उन लोगोंकी भी जाने नहीं लेना चाहते जो बिल्कुल ही अन्याय करते हैं—उसी क्षण भारतके संस्कृतमें अंग्रेजोंके स्वभावमें परिवर्तन हो जायगा और वही क्षण होगा कि भारतमें जितने नाशक शस्त्र मिल सकते हैं उनमें मुर्चा लगना शुरू हो जायगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा आशा दूरका स्वप्न है। इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं हो सकती। मेरे लिये इतना ही बस है कि प्रकाशको देखूँ और उसके अनुसार काम करूँ और यह काफीसे भी ज्यादा है यदि आगे बढ़नेमें मुझे साथी मिल जायें। अंग्रेज मित्रोंसे मेरी प्राइवेटमें जो बातें हुई हैं उनमें मैंने दावा किया है कि मेरे लगातार अहिंसाके सिद्धान्तका प्रचार करने और सफलतापूर्वक उसकी क्रियात्मक उपयोगिता दिखा सकनेके कारण ही उपद्रवकी वे शक्तियाँ पूरे निदन्वणमें रही हैं जो खिलाफन आन्दोलनके कारण निरस-न्देह विद्यमान हैं।

(७) धार्मिक दृष्टिसे सातवां आक्षेप तो विचारणीय भी

नहीं है। यदि लोग अन्हयोग आन्दोलनके अनुसार काम नहीं करते तो यह खेदकी बात होगी, किन्तु यह कोई कारण नहीं कि सुधारक उसको परोक्षा न करें। यह मेरे लिये एक आविष्कार होगा कि वर्तमान आशापूर्णताकी अवस्था किसी मोर्गे दृढ़ता या जानके आधारपर नहीं है, बल्कि यह आजा अज्ञान और मिथ्या विश्वाससे पैदा हुई है।

(८) यदि अन्हयोग उत्सुकतापूर्वक ग्रहण किया जाय तो अन्य सब कार्य तथा सुधारोंका काम रुक जायगा। परन्तु इसीसे उन्नति रूपी घड़ीकी सुईको यह पीछे कर देगा, यह परिणाम इससे मैं नहीं निकाल सकता। इसके विरुद्ध मैं अन्हयोगको ऐसा दृढ़ और शुद्ध साधन समझता हूँ कि यदि यह उत्सुकतापूर्वक काममें लाया जाय, तो पहले ईश्वरके राज्यकी तलाश करनेके समान होगा जिसके बाद और सब बातें अपने आप हो जायेंगी। तब लोगोंको अपनी सच्ची शक्तिका ज्ञान हो जायगा। उन्हें व्यवस्था, आत्मनिरोध, मिलकर काम करने अहिंसा, सङ्गठन तथा उन सभी बातोंका मूल्य मालूम हो जायगा जो किसी राष्ट्रको केवल महान् ही नहीं, बल्कि महान् और अच्छा बनाती हैं।

(९) मैं नहीं जानता कि अपने मुसलमान भाइयोंकी अपेक्षा मुझे अपनी अधिक पवित्रताका दावा करनेका अधिकार है। पर यह मैं स्वीकार करता हूँ कि वे पूरे तौरपर मेरे अहिंसाके मतमें विश्वास नहीं रखते। उनके लिये यह निर्बलका

अस्त्र और आवश्यकताकी वस्तु है। वे समझते हैं कि वर्तमान स्थितिमें उपद्रवरहित असहयोगहीका एकमात्र मार्ग उनके लिये खुला हुआ है। मैं जानता हूं कि यदि उनमेंसे कुछ लोग सफलतापूर्वक मारकाट कर सके तो वे आज ही करेंगे। परन्तु उनको ठूठ निश्चय हो गया है कि यह असम्भव है। इसलिये उनके लिये असहयोग केवल कर्त्तव्य ही नहीं, बल्कि बदला लेनेकी भी बात है। इसके विरुद्ध मैं सरकारके विरुद्ध असहयोग उसी तरह करता हूँ जिस तरह मैंने अपने कुटुम्बके लोगोंके विरुद्ध कार्यरूपमें किया है। ब्रिटिश शासनपद्धतिके लिये मेरे हृदयमें बड़ी प्रतिष्ठाका भाव है। अंग्रेजोंके विरुद्ध मैं वैरभाव नहीं रखता। इतना ही नहीं, मैं समझता हूं कि उनके स्वभावमें बहुतसी बातें ऐसी हैं जिनका मुझे अनुकरण करना चाहिये। अंग्रेजोंमें मेरे बहुतसे मित्र हैं। किसीको भी शत्रु समझना मेरे धर्मके विरुद्ध है। यही भाव मुसलमानोंके संबन्धमें भी मेरे हैं। मैं उनका पक्ष न्याययुक्त और शुद्ध देखता हूं। इसलिये यद्यपि उनके विचारके ढङ्ग मुझसे भिन्न हैं, तो भी उनका साथ देने और उन्हें मैं अपने ढङ्गका परीक्षण करनेके लिये कहनेमें नहीं हिचकता। कारण यह कि मेरा विश्वास है कि शुद्ध साधन चाहे गलत इरादेसे भी काममें लाया जाय, तो उससे कुछ लाभ हुए बिना नहीं रह सकता जैसे यदि सच बोलना इसी समयके लिये भी सबसे अच्छी नीति हो तो वह इतना ही अच्छा है।

६— मि० केंडलरकी खुली चिट्ठी ।

इस मुख्य प्रश्नके सम्बन्धमें मि० केंडलरने एक पत्र मेरे पास भेजा है जो समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हो चुका है। मैं मि० केंडलरकी अवस्था समझता : जेम्समें चाहता हूँ कि वे तथा अन्य अंग्रेज मेरी तथा मेरे समान अनुभव करनेवाले अन्य सैनिकों हिन्दुओंकी अवस्था समझें। मि० केंडलरके पत्रमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि सन्धिकी शर्तोंसे मि० लायड जार्जको प्रतिज्ञा किस्सी प्रकार नहीं दूँगी है। मैं उनसे इस बातमें बिल्कुल ही सहमत हूँ कि मुसलमानोंके दावेको पुरा करनेके लिये मि० लायड जार्जके शब्दोंको उनके प्रकरणसे अलग न करना चाहिये। वायसरॉयका हालका जो सन्देश निकला है उसमें मि० लायड जार्जके शब्द इस प्रकार उद्धृत किये गये हैं— “न तो हम आस्ट्रिया-हंगरीको वर्वाद करेंगे या तुर्कोंको उसकी राजधानी या एशियाई खून ओर थे, उसको उपजाऊ और बहुमूल्य भूमिसे वञ्चित करनेके लिये लड़ रहे हैं जहाँकी जनताका बहुत ही बड़ा भाग तुर्क जातिका है।” मि० केंडलर ‘जहाँकी जनताका बहुत ही बड़ा भाग तुर्क जातिका है’, इसका अर्थ इस प्रकार लेते हैं कि, ‘यदि वहाँकी जनताका बहुत ही बड़ा भाग तुर्क जातिका हो’ परन्तु मैं इसका साधारण ही अर्थ लगाता हूँ। अर्थात् प्रधान मन्त्री १९१८ ई० में जानते थे कि जिन प्रदेशोंकी उन्होंने चर्चा की है वहाँकी जनताका बहुत ही बड़ा भाग तुर्क है। यदि यही अर्थ है तो मैं दावेसे कहूँगा कि प्रतिज्ञा

स्पष्ट रूपसे तोड़ी गयी है, क्योंकि एशियाई रुम और थेसकी उपजाऊ और बहुमूल्य भूमिका कुछ भी अंश तुर्कों के लिये नहीं छोड़ा गया है। सुलतानको कुस्तुन्तुनियामें बनाये रखनेके सम्बन्धमें मैं अपने विचार प्रकट ही कर चुका हूँ। यह कहना कि सन्धिकी शर्तोंसे तुर्की साम्राज्य अभङ्ग बना हुआ है मनुष्यकी बुद्धिका अपमान करना है। मि० कैडलरके लिये मैं मि० लायड जार्जके भाषणका एक वाक्य और उद्धृत करता हूँ और वह यह है—“जहां तुर्क जातिके निवासके देशमें तुर्क साम्राज्यके बना रखने और कुस्तुन्तुनियाको उसकी राजधानी बना रखनेमें हमें आपत्ति नहीं है, वहां भूमध्य सागर और काला सागरके बीचका जलमार्ग सार्वराष्ट्रीय होना चाहिये और हमारी समझसे अर्मेनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलस्तीनकी पृथक् राष्ट्रीयता स्वीकार करना योग्य है।”

क्या इसका अर्थ यह है कि तुर्की प्रभाव एकदम हटा दिया जाय, तुर्कीका आधिपत्य दूर कर दिया जाय और मैडेटके रूपमें यूरोपियन ईसाइयोंका प्रभाव स्थापित किया जाय ? अरब, अर्मेनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलस्तीनके मुसलमानोंसे राय ली गयी है या जो नया प्रबन्ध हो रहा है यह मित्रराष्ट्रन्याय से नहीं, बल्कि अपने पशुबलके अभिमानसे स्वेच्छासे उनके ऊपर लाद रहे हैं। मैं अरबोंके स्वतन्त्रताके भावको पुष्टि सभी प्रकारके उचित उपायोंसे करूंगा। परन्तु यह सोच मेरा हृदय काँप उठता है कि जिन शक्तियोंको उनका शासन-प्रबन्ध सौंपा

जायगा उनसे सुरक्षित लोभो पू जोवालोकी उनके देशका दोहन करनेकी स्कीमके कारण उनको न्या गति होगी। यदि प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो जैसा 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने राय दी है इन स्थानोको पूर्ण स्वराज्य दे दिया जाय और इनके ऊपर तुर्कोंकी छत्रछाया बनी रहने दी जाय। अरबोंकी भीतरी स्वतन्त्रताके सम्बन्धमे तुर्कोंसे जो गारण्टी आवश्यक हो वह ले ली जाय, परन्तु वह छत्रछाया हटा देना और पवित्र स्थानोकी रक्षामे खलीफाको बञ्चित कर देना खिलाफतको तिरस्कृत करना है जिसे सम्भवतः कोई मुसलमान समभावसे नहीं देख सकता। प्रतिज्ञाका ऐसा अर्थ मैं ही अकेला नहीं लगाता हूँ। गेदर आनरेबल मि० अमीर अली सन्धिकी शक्तोंको विश्वासजनक कहते हैं। मि० चार्ल्स रावर्ट्स ब्रिटिश जनताको याद दिलाते हैं कि भारतीय मुसलमानोका तुर्कों सन्धिके सम्बन्धमे जो आप है वह प्रधान मन्त्रीकी थ्रेस, कुस्तुन्तुनिया और एशियाई रुमके सम्बन्धमे की हुई प्रतिज्ञाके आधारपर है जिसे गत २६ वीं फरवरीको मि० लायड 'जार्जने' समझ बूझकर दुहराया है। मि० रावर्ट्सका मत है कि पूरी प्रतिज्ञा निभानी चाहिये और वह केवल कुस्तुन्तुनियाके सम्बन्धमे नहीं, बल्कि थ्रेस और एशियाई रुमके सम्बन्धमे भी अवश्यमान्य है। वे कहते हैं कि प्रतिज्ञा कुल ब्रिटिश जातिके लिये अवश्य पालनीय है और किसी भी अंशमें उसे भङ्ग करना ब्रिटिश साम्राज्यकी ओरसे भारी

१८ " काम होगा। वे कहते हैं कि विश्वासघातके

अभियोगके विरुद्ध यदि कोई अकाट्य उत्तर हो तो देना चाहिये । प्रधानमन्त्री चाहे तो अपने शब्दोंको लघु समझ सकते हैं, परन्तु उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा तोड़नेका कोई अधिकार नहीं है जो राष्ट्रको ओरसे की गयी है । अन्तमें वे कहते हैं कि यह ठीक नहीं है कि ऐसी प्रतिज्ञाका पालन अक्षरशः न किया जाय । वे यह भी कहते हैं कि, “यह विश्वास करनेका कारण है कि मन्त्रिमण्डलके मुख्य मंत्रियोंके भी ठीक यही विचार है ।”

मुझे आश्चर्य है कि मि० कैडलर जानते हैं कि नहीं कि इस समय इंग्लैण्डमें क्या हो रहा है । मि० पिकथाल ‘न्यू एज’में लिखते हैं कि, “जबसे तुर्कीके सशस्त्र विद्रोह सन्धि हुई है तबसे इतना समय बीत गया, पर अर्मेनियाको हत्याओंके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी सार्वराष्ट्रीय जांच नहीं करायी गयी । तुर्की सरकारों ऐसी जांच करानेके लिये कहा था । परन्तु अर्मेनियनोंकी सहायता और उनके पक्षपाती ऐसी बात नहीं सुनना चाहते और कहते हैं कि ब्राइस और लेपसनकी रिपोर्टें ‘हो तुर्की’को निन्दा करनेके लिये काफी हैं । दूसरे शब्दोंमें केवल नामला चलायेवालोंकी बातें सुनकर ही मुकद्दमेका फैसला कर चाहिये । जिस सार्वराष्ट्रीय कमीशनने गत वर्षकी स्मिरनाकी शोचनीय दुर्घटनाके सम्बन्धमें जांच की थी उसने यूनानियोंके दावेके विरुद्ध रिपोर्ट दी । इसलिये वह रिपोर्ट यहां इंग्लैण्डमें नहीं प्रकाशित की गयी यद्यपि अन्य देशोंमें यह कभीकी प्रकाशित हो चुकी है ।” फिर वे यह दिखाते हैं कि अर्मेनिया और यूनानके

एजेण्ट अपने पक्षको सर्वमान्य बनानेके लिये किस प्रकार पा नोकी तरह रुपया बहा रहे हैं और कहते हैं कि, "घोर अन्याय और चालवाजीकी झूठका यह मेल ब्रिटिश राज्यके लिये तुल्य सङ्कट उपस्थित कर सकता है।" अन्तमें वे कहते हैं कि "वह सरकार और जनता जिसकी नीतिका और वैदेशिक नीतिका आधार सत्य बातें नहीं, बल्कि स्वमत प्रचार है स्वतः निन्दनीय है।"

मैंने ऊपर जो अवतरण दिया है वह यह दिखानेके लिये है कि वर्त्तमान ब्रिटिश नीति अमाननाके प्रचारसे प्रभावित है। १३ वीं शताब्दीमें जिस तुर्कीका एशिया, अफ्रिका और यूरोपका २० लाख वर्गमील भूमिपर प्राधान्य था वह 'लण्डन क्रानिकल' के कथनानुसार सन्धिकी शतों के कारण केवल एक हजारसे कुछ ही अधिक वर्गमील भूमिका मालिक रह गया है। उक्त पत्र कहना है कि, "अब कुल यूरोपियन तुर्की सरलतासे लैंड्स एण्ड और टामारके बीच रखा जा सकता है और इसके क्षेत्र फलसे अधिक एक कार्नवालका ही क्षेत्रफल है। यदि तुर्की जर्मनीसे मित्रता न की होती तो निश्चय था कि उसके पास पूर्वी बालकनका कमसे कम ६० हजार वर्गमील भूमि रहती।" मैं नहीं जानता कि सन्धारणतः लोग क्रानिकलकेसे विचार रखते हैं। तुर्कीको सजा देनेके कारण इतनी हानि पहुचानी है या न्याय यही चाहता है? यदि तुर्की जर्मनीसे न मिला होता क्या तब भी अर्मेनिया, अरब, मेसापोटामिया और फिलिस्तीनके मे राष्ट्रीयताका सिद्धान्त काममें लाया जाता? मैं उन

लोगोंको याद दिलाना चाहता हूं जो मि० कैडलरकी तरह यह समझते हैं कि मि० लायड जार्जने यह समझकर प्रतिज्ञा नहीं की थी कि इससे रंगरूट मिलते रहेंगे। अपने वक्तव्यके पक्षमें मि० लायड जार्जने कहा था:—

“भारतमें वक्तव्यका यह प्रभाव हुआ कि उसी क्षणसे रङ्गरूट अधिक सख्यामें भर्ती होने लगे। वे सब तो नहीं, पर उनमेंसे बहुतसे मुसलमान थे। अब हमसे कहा जाता है कि तुर्कोंको साथ मिलानेके लिये वह बात कही गयी थी, पर उसने नामंजूर किया इसलिये हम पूर्ण स्वतन्त्र हैं। यह बात नहीं है। यह बात प्रायः भुला दी जाती है कि हम संसारमें सबसे बड़ी मुसलमान शक्ति हैं और ब्रिटिश साम्राज्यकी जनताका एक चतुर्थांश मुसलमान है। मुसलमानोंसे अधिक राजभक्त तथा संकटकालमें साम्राज्यका उनसे बढ़कर समर्थक और कोई नहीं रहा है। हमने गम्भीरतापूर्ण प्रतिज्ञा की और उन्होंने उसे स्वीकार किया। वे यह सोच व्यग्र हो गये हैं कि हम उनका पालन नहीं करेंगे।”

उस प्रतिज्ञाका कौन और किस प्रकार अर्थ करेगा? स्वयं भारत सरकारने किस प्रकार अर्थ किया? खलीफाका इस्लामके पवित्र स्थानोंपर नियन्त्रण हो, इस दावेका उसने सौत्साह समर्थन किया या नहीं? क्या भारत सरकारने कहा कि प्रतिज्ञाके अनुसार कुल जजीरातुल अरब खलीफाके प्रभावक्षेत्रसे निकालकर मित्रराष्ट्रोंको गैर-डेपेंडी पावर्स (शासन प्रबन्धक) की हैसियतसे लौपा जा सकता है? यदि सब शर्तें ऐसी हैं जैसी होनी

चाहिये तो भारत सरकार नयी भारतीय मुसलमानोंके साथ सहा
तुभूति रखती है ? इतनी बात तो प्रतिज्ञाके सम्बन्धकी हुई । कहीं
कोई मेरे इस कथनसे यह न समझ ले कि मैं मि० लायड जार्जको
घोषणाको सर्वां श्रेष्ठ ठीक मानता हूँ । जैने उनके लिये प्रायः
विशेषणका प्रयोग जानबूझ कर किया है जो महत्वका है ।

मालूम होता है कि मि० कंडलरका कथन है कि मेरा लक्ष्य
खिलाफतके सम्बन्धमें न्याय प्राप्त करनेके सिवा और कुछ भी
है । यदि ऐसा है, तो उनकी समझ ठीक है । न्याय प्राप्त करना
एक आवश्यक बात है, इसमें सन्देह नहीं है । परन्तु मुझे मालूम
हो जाय कि इस सम्बन्धमें मैंने जिसे न्याय समझ रखा है वह
ठीक नहीं है, तो तुरन्त अपना पग पीछे हटानेका साहस हम
करेंगे । परन्तु भारतीय मुसलमानोंको उनके इतिहासके सङ्घ-
कालमें सहायता देनेके द्वारा मैं उनकी मित्रता प्राप्त करना
चाहता हूँ । इतना ही नहीं, यदि मुसलमानोंको मैं अपने साथ
चला सकूँ तो आशा करता हूँ कि मैं ब्रेट वुडेनको नीचेकी
ओर जानेवाले रास्तेसे रोक सकता हूँ जिसपर प्रधानमन्त्री मेरी
समझसे उसे ले जाते जान पड़ते हैं । मुझे यह भी आशा है कि
मैं भारत और साम्राज्यको दिखा सकता हूँ कि यदि आत्मत्याग-
की थोड़ी भी योग्यता हो तो अंग्रेज और भारतीयोंमें मनो
मालिन्य पैदा किये या बढ़ाये बिना अत्यन्त शान्तिपूर्ण और शुद्ध
उपायोंसे न्याय प्राप्त किया जा सकता है । कारण यह कि मेरे
अस्थायी प्रभाव चाहे जो भी हो मैं भली भाँति समझता

इ कि एकमात्र वे ही स्थायी मतोमालिन्यसे बने हुए हैं। वृणा, औचित्य या असत्यका रङ्ग उत्तर नहीं चढ़ा है।

७— प्रतिज्ञाका पालन।

‘टाइम्ल आफ इण्डिया’में कर्ण्ट टापिक्सके लेखकने मेरे उस वक्तव्यका प्रतिवाद करनेको चेष्टा करने हुए मि० आस्विक्थकी १९१४ की १० वीं नवम्बरकी गिल्डहालवाली वक्तृताका उल्लेख किया है जो मेरे खिलाफनशले लेखमें मन्त्रियोंकी प्रतिज्ञाओंके सम्यन्धमें है। वह लेख लिखनेके समय मि० आस्विक्थकी वक्तृताका मुझे ध्यान था। मुझे खेद है कि उन्होंने कभी वैसी वक्तृता दी थी। कारण यह कि मेरी तुच्छ रायमें वह विचारकी गड़बड़ पैदा करती है। क्या वे तुर्क जनताको तुर्क सरकारसे पृथक् समझ सकते थे? यूरोप और एशियामें तुर्कोंके साम्राज्यका अन्तिम समयका अर्थ यदि तुर्क जनताकी स्वतन्त्रता और ग्रासक जाति होनेका अन्तिम समय नहीं तो क्या है? फिर क्या यह इतिहाससे सिद्ध है कि “तुर्कों शासन सदैव नाशक सिद्ध हुआ है जिसने पृथ्वीके कितने ही सर्वोत्तम प्रदेश चर्वाद कर दिये?” उसके बाद कही हुई उनकी इस बातका क्या अर्थ है कि उनके (मुसलमानोंके) धर्मके विरुद्ध धार्मिक युद्ध छेड़ना हमारे विचारसे जितनी दूर है उतनी और कोई बात नहीं है।” यदि शब्दोंका कोई अर्थ होता है, तो मि० आस्विक्थके भाषणका यही अर्थ हो सकता है कि भारतीय मुसलमानोंके भावका विचारपूर्वक सम्मान

किया जायगा । यदि यही उनके भाषणका अर्थ है, तो अपने पक्षकी पुष्टिके लिये बिना अन्य किसी बातका आश्रय लिये ही मैं दावेसे कहूँगा कि, यदि सान रीमों कान्फरेन्सके प्रस्तावोंके अनुसार काम हुआ, तो मि० आस्क्विथने जो विश्वास दिलाये है वे भी निरर्थक सिद्ध होंगे । परन्तु मैं जो बातें कहता हूँ उन्हें मि० आस्क्विथके उत्तराधिकारीके दो वर्ष बादकी वक्तृताके आधारपर कहता हूँ जब कि १९१४ से अधिक मजदूर अवस्था उपस्थित थी और जब १९१४की अपेक्षा भारतीयोंकी सहायताकी बहुत अधिक आवश्यकता थी । उनकी प्रतिज्ञा जबतक पूरी नहीं की जाती तबतक बारबार दुहराया जायगी । उन्होंने कहा था कि, "न हम इसलिये लड़ रहे हैं कि तुर्कीको उसकी राजधानी या एशियाई रूम और थेसकी उस बहुमूल्य और उपजाऊ भूमिसे वञ्चित कर दें, जहाकी जनताका बहुत ही बड़ा भाग तुर्क जातिका है ।" "हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है यदि तुर्क साम्राज्य तुर्क जातियोंके निवासकी भूमिपर बना रहे और उसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया रहे ।" यदि और नहीं तो इस प्रतिज्ञाको अक्षरशः पूर्ति की जाय, तो झगड़ेके लिये कोई भी बात न रह जाये । जिस अशतक मि० आस्क्विथकी घोषणा भारतीय मुसलमानोंके दावेके विरुद्ध समझी जा सकती है उसका निराकरण पीछेकी अधिक विचारपूर्ण मि० लायड जार्जकी घोषणासे हो जाता है जो इसलिये और अधिक अभङ्गनीय हो गयी है कि जिस विचारसे वह की गयी

थी वह पूरा हो गया है अर्थात् वीर मुसलमान सैनिकों ने सेना में भर्ती हो उसी स्थान पर युद्ध किया जिसका उक्त प्रतिज्ञा के विरुद्ध बटवारा किया जा रहा है। परन्तु 'करेण्ट टापिक' का लेखक कहता है कि मि० लायड जार्ज अब अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के उपाय में हैं। मैं आशा करता हूँ कि उसका कथन ठीक है। परन्तु जो कुछ हो चुका है उससे ऐसी आशा करने का कुछ भी कारण नहीं दिखता। कारण यह कि खलीफा को उनको राजधानी में कैदी या नजरखन्द बनाकर रखना केवल प्रतिज्ञा पालन करने का ढोंग ही नहीं, बल्कि कटेपर नमक छिड़कना है। तुर्क जातिके निवास को भूमि पर तुर्क साम्राज्य और उसकी राजधानी कुस्तु-नुनियामें रखनी है या नहीं? यदि रखनी है तो उसे भारतीय मुसलमानों के सामने प्रकाश रूप से उपस्थित कर देना चाहिये। और यदि साम्राज्य का अङ्गभङ्ग करना है, तो धूर्तता का परदा उठा दिया जाय जिससे भारत को यथातथ्य वार्ते मालूम हो जाय। इसलिये खिलाफत आन्दोलन में सम्मिलित होना एक ऐसे आन्दोलन में शामिल होना है जो एक ब्रिटिश मन्त्री को प्रतिज्ञा अमग बनाये रखने के लिये हो रहा है। निश्चय ही ऐसा आन्दोलन उससे कहीं अधिक स्वार्थत्याग करने के योग्य है जितना त्याग असहयोग के कारण करना पड़ेगा।

—वायसराय से अपील।

महोदय,

मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसपर आपका किसी अंश तक

विश्वास है और जो ब्रिटिश साम्राज्यता शुभचिन्तक होनेका दावा करता है। इसलिये आपके प्रति और आपके द्वारा महागज्जे मन्त्रियोंके प्रति मैं यह मताना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि खिलाफतके प्रश्नसे मेरा क्या सम्बन्ध है और उसके विषयमें मैं क्या करता हूँ। युद्धके बिल्कुल ही प्रारम्भमें यहातक कि जब मैं लण्डनमें भारतीय बालएण्टियर गेन्वुलेन्स का एका सगाउन कर रहा था तभी खिलाफतके सम्बन्धमें मेरा अनुराग शुरू हुआ था। मैंने देखा कि जिस समय तुर्कोंने जर्मनोंके साथ मिलकर युद्धमें पड़नेका निश्चय किया था, उस समय लण्डनमें जो अल्पसंख्यक मुसलमान थे उनका हृदय कितना हिल गया था। जब मैं १९१५ की जनवरीमें भारत आया तब वही चिन्ता मुझे उन मुसलमानोंमें देख पड़ी जिनसे मैं मिला। जब गुप्त सन्धि योको खबर उन्हें मिली तब वह चिन्ता और भी गहरी हो गयी। ब्रिटिश इरादोंके सम्बन्धमें उनके हृदयमें अविश्वास भर गया और वे बड़े ही निराश हुए। उस समय भी मैंने अपने मुसलमान भाइयोंको शाय दी थी कि निराश मत होओ, बल्कि अपने भय और आशाओंको व्यवस्थित ढङ्गसे प्रकट करो। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतके कुल मुसलमानोंने पिछले पांच वर्षोंमें अद्भुत निरोधके साथ वर्त्ताव किया है और नेताओंने जाति के उपद्रवी भागको पूरे तौरपर काबूमें रखा है। सन्धिकी शर्तों और आपके उनका समर्थन करनेसे भारतीय मुसलमान इतने हुए हैं जिससे छूटना कठिन होगा। शर्तें मन्त्रि-

योकी प्रतिज्ञाएं तोड़तीं और मुसलमानोंके भावकी विल्कुल ही उपेक्षा करती हैं। मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसा कट्टर हिन्दू हूँ जो अपने मुसलमान देशवासियोंका अत्यन्त घनिष्ठ मित्र बनकर रहना चाहता हूँ। इसलिये यदि मैं उनके परीक्षाकालमें उनका साथ नहीं देता तो मैं भारतका अयोग्य लड़का ठहरूंगा। मेरी तुच्छ रायमें उनका पक्ष न्याय्य है। वे कहते हैं कि यदि मुसलमानोंके भावका सम्मान करना है, तो तुर्कोंको सजा हर्गिज न देनी चाहिये। मुसलमान सैनिकोंने स्वयम् अपने खलीफाको सजा देने या उनके प्रदेशोंसे वञ्चित करनेको युद्ध किया था। इन पांच वर्षोंके भीतर मुसलमानोंका भाव एक समान बना रहा है।

मैं जिस साम्राज्यका भक्त हूँ उसके प्रति मेरा कर्त्तव्य उस निर्दय चोटका प्रतिकार करनेको कहता है जो मुसलमानोंके भावको पहुँचायी गयी है। जहांतक मुझे पता है कुल मुसलमानों और हिन्दुओंका ब्रिटिश न्याय और प्रतिष्ठासे विल्कुल ही विश्वास उठ गया है। हटर कमेटीके बहुपक्षकी रिपोर्ट, उसपर आपके खरीते और मि० माटेगूके उत्तरने उस अविश्वासको और भी दृढ़ कर दिया है। ऐसी अवस्थामें मुझ जैसे आदमीके लिये दो ही मार्ग रह गये हैं। या तो हताश होनेके कारण मैं ब्रिटिश शासनसे सब प्रकारका अपना सम्बन्ध तोड़ लूँ या यदि अब भी वर्त्तमान सभी शासनपद्धतियोंकी अपेक्षा ब्रिटिश शासनपद्धतिकी स्वाभाविक उत्कृष्टतामें विश्वास बना हुआ है, तो ऐसा उपाय काममें

लाऊं जो किये हुए अन्याय दूर करेगा और फिर विश्वास पैदा करेगा। ऐसी उत्कृष्टतासे मेरा विश्वास नहीं उठा है और मैं इस बातसे निराश नहीं हुआ हूँ कि यदि हम सहिष्णुताकी आवश्यक योग्यता दिखायें तो किसी न किसी प्रकार न्याय किया जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि उस शासनपद्धतिके बारेमें मेरा विचार है कि यह केवल उन्हींको सहायता देनी है जो स्वयम् अपनी सहायता करनेको तैयार हैं। यह निर्बलकी रक्षा करती है, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। यह मजबूतोंको अपना शक्ति बनाये रखने और उसे बढ़ानेके लिये पूरा सुभीता देती है। इसके भीतर निर्बलको भारी सकट होता है। इस तरह मैंने जो सलाह दी है कि यदि सन्धिकी शर्तोंमें मन्त्रियोंकी प्रतिज्ञाओं और मुसलमानोंके भावके अनुसार सुधार न हो, तो मुसलमान आपकी सरकारको सहायता देना बन्द कर दें और हिन्दूभीउनका साथ दें इसका कारण यही है कि मेरा ब्रिटिश शासनपद्धतिमें विश्वास है। मुसलमानोंके लिये उस घोर अन्यायके प्रति विरोध-भाव दर्शानेके लिये तीन राह खुले हुए हैं जो करनेमें महाराजके मन्त्रियोंने भाग अवश्य लिया है यदि वे प्रधान अन्याय करनेवाले नहीं हैं:—(१) मारकाटका आश्रय लेना (२) देश छोड़कर सबका बाहर चले जाना और (३) गवर्नमेंण्टको सहयोग देना बन्द कर अन्यायका पक्ष न लेना।

आपको अवश्य पता होगा कि एक समय था जब अत्यन्त यद्यपि विचारशून्य मुसलमान मारकाटका पक्ष करते

थे और 'हिजरत' करनेकी पुकार अब भी बनी हुई है। मैं दावा कर सकता हूँ कि शान्तिपूर्वक सम्झानेसे मैंने मारकाटके पक्षपातियोंको उनके रास्तोंसे अलग कर दिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि नैतिक कारण बताकर नहीं, बल्कि कार्य-सिद्धिका कारण पेशकर मैंने उन्हें मारकाटके रास्तेसे अलग करनेका प्रयत्न किया था। परिणाम कमसे कम इस समयके लिये यह हुआ है कि मारकाट रुक गयी है। हिजरतवालोंका काम एकदम नहीं बन्द हुआ है तो भी उसकी रोक हो गयी है। मेरा विश्वास है कि किसी प्रकारके दमनसे मारकाटका होना नहीं रुक सकता था यदि लोगोंके सामने एक प्रकारका अपने आप करनेको काम न रखा जाता जिसमें बहुत त्याग करनेको है और सफलता भी निश्चित है यदि जनताका बहुत बड़ा भाग ऐसा काम अङ्गीकार कर ले। इस प्रकारके कामका वैध और प्रतिष्ठित मार्ग एक असहयोग ही था। कारण यह कि प्रजाका यह अधिकार अनादि कालसे स्वीकार किया गया है कि, जो शासक बुरा शासन करता है उसे सहायता करनेसे वह इनकार कर दे। साथ ही मैं स्वीकार करता हूँ कि जनसाधारणद्वारा असहयोगका प्रयोग होनेसे भारी सड़कोंकी सम्भावना है। भारतके मुसलमानोंके सामने जैसा विकट समय उपस्थित है इसमें किसी ऐसे कार्यसे इच्छित परिवर्तन नहीं हो सकता जो भारी सड़कोंसे पूर्ण नहीं है। इस समय थोड़े सड़कोंमें न पड़नेका फल यदि वास्तवमें कानून और शान्तिका नाश न होगा,

तो इससे भी बहुत बड़े सङ्घर्षोंका कारण अवश्य होगा। परन्तु असहयोगसे बचनेका एक मार्ग है। मुसलमानोंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें आपसे प्रार्थना की गयी है कि जिस तरह आपके पहलेके वायसरायने दक्षिण अफ्रिकाके सङ्घर्षके समय नेतृत्व किया था, वैसे ही आप स्वयम् इस आन्दोलनका नेतृत्व करें। परन्तु यदि आप ऐसा करना नहीं चाहते और असहयोग अत्यन्त आवश्यक हो जाता है, तो मुझे आशा है कि आप इस बातका श्रेय तो मुझे तथा जिन्होंने मेरी सलाह मानी है उन्हें देंगे ही, कि हम लोग अपना परम कर्त्तव्य समझकर ही ऐसा काम कर रहे हैं।

लेवूरनम रोड,
ग्राम देवी, बम्बई।
२२ जून १९१० ई०

आपका—
मोहनदास कर्मचन्द,
गांधी।

६—प्रधानमंत्रीका उत्तर।

अङ्गरेजी डाकसे खिलाफत डेपुटेशनके उत्तरमें दी हुई प्रधान मंत्रीकी वक्तृताकी पूरी और सरकारी रिपोर्ट हमें मिली है। वायसरायने यहां डेपुटेशनको जो जवाब दिया है इससे प्रधान मन्त्रीकी वक्तृता अधिक निश्चित और इसी लिये अधिक निराश करनेवाली है। उन्होंने जिन उच्च सिद्धान्तोंके आधारपर दो पहले अपनी प्रतिज्ञा की थी उन्हींसे वे अब बिल्कुल अनुक्ति

परिणाम निकालते हैं। वे कहते हैं कि तुर्कीकी हार हुई है उसलिये उसे जुर्मानेकी रकम जरूर चुकानी होगी। तुर्कीको सजा देनेका यह दृढ़ निश्चय एक ऐसे आदमीके लिये शोभा नहीं देता जिसके पहलेके अधिकारीने मुसलमान सैनिकोंको सन्तुष्ट करनेके लिये प्रतिज्ञा की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेण्टका विचार तुर्कीकी जमीन देवानेका नहीं है और तुर्की कमेटीके कुकर्मोंके लिये सुलतानको सजा देनेका वह कभी विचार न करेगी। मि० लायड जार्जने अपना विचार प्रकट किया है कि तुर्कीकी जनताका अधिकांश वास्तवमें ब्रिटेनसे नहीं लड़ना चाहता था और तुर्कीके शासकोंने तुर्कीको पथभ्रष्ट किया था। ऐसा दृढ़ विश्वास होने और मि० आस्किथके ऐसी प्रतिज्ञा करनेपर भी मि० लायड जार्ज तुर्कीको न्यायके नामपर सजा देने जा रहे हैं। वे स्वभाष्यनिर्णय सिद्धान्तकी व्याख्या करते और तुर्कीको एक एक करके उसके प्रदेशोंसे वञ्चित करनेकी स्कीमको न्यायपूर्ण बताते हैं। अपनी स्कीमकी न्याय्यता प्रतिपादित करते हुए वे थ्रेसको भी नहीं छोड़ते हैं जो पाठकोंको अत्यन्त आश्चर्यचकित करनेवाली बात है, क्योंकि इसी थ्रेसके बारेमें उन्होंने अपनी प्रतिज्ञामें कहा है कि इसके बहुत अधिक भागमें तुर्क जातिके लोग हैं। अब वे हमसे कहते हैं कि तुर्की और यूनानी दोनों ही मनुष्यगणनाओंसे प्रकट होता है कि थ्रेसकी जनताका बहुत कम भाग मुसलमान है। मि० याकूबहुसेनने मद्रास खिलाफत कान्फरेन्सके अपने भाषणमें इस कथनको असत्य बताया है। प्रधान-

मन्त्री अन्योके साथ ही स्मिग्नाका उदाहरण पेश करते हैं ता कहते हैं कि एक बहुत ही पक्षपातरहित कमेटीसे हमने वहाका जांच करायी तो पता चला है कि गेर-तुर्क जानिवालोंकी सखा तुकोंकी अपेक्षा वहा अधिक है। जवतक यह असत्य न मिड किया जाय कि हजारों मुसलमान मार डाले गये और हजारों अपने घरोंसे मारकर भगा दिये गये हैं, तबतक एक पक्षकी जे टीकी पक्षपातरहित जांचपर कौन विश्वास करेगा? आश्चर्य की बात तो यह है कि मि० लायड जाज स्मिग्नाके सम्बन्धमें सच्ची रिपोर्ट मिलनेके लिये जांच करनेको एक खास कमेटीका नियुक्ति चाहते हैं जब कि अर्मेनियाकी हत्याओकी जांचके लिये मि० मुहम्मदअलीके पक्षपातरहित कमीशन नियुक्त करनेके प्रस्तावकों वे नहीं स्वीकार करना चाहते! सन्देहपूर्ण तथा इकतफावानो और अड्डोंसे वे यहातक परिणाम निकालते हैं कि तुर्क सरकार अपनी प्रजाकी रक्षा करनेके अयोग्य है। वे यह ताराय देते हैं कि सभ्यताके हितके लिये एशियाई कमर शासन करनेमें विदेशी हस्तक्षेपकी आवश्यकता है। इस बातसे वे सुलतानकी स्वतन्त्रताकी जड़ काटते हैं। निरीक्षणका अधिकार लेनेका यह प्रस्ताव स्पष्टतः अन्य शत्रु राज्योंके साथ किये हुए वर्त्तावसे भिन्न है।

सुलतानके राज्याधिकारको कम करना इस बातका प्रमाण है कि, मुसलमानोंका खिलाफतके सम्बन्धमें जो विचार है, प्रधान मन्त्री उसकी उपेक्षा करते हैं। जब वे इस तरह अविचारपूर्ण

खिलाफतके प्रश्नका प्रबन्ध करते हैं तब तुर्की प्रश्नके सम्बन्धमें प्रधानमन्त्रीका अन्याय और भी अधिक भयङ्कर हो जाता है। ऐसे भी अवसर उपस्थित हो चुके हैं जब अङ्गरेजोंने अपने सुभीते या लाभके लिये मुसलमानोंका खलीफाकी अध्यात्मिक शक्तिके साथ सासारिक शक्ति मिली हुई होनेका विचार काममें लाया था। अब बड़े राजनीतिज्ञ दोनों शक्तियोंके एक साथ होनेकी बातको विवादग्रस्त बात बताते हैं। इससे ग्रेटब्रिटेनकी ख्याति बढ़ेगी या घटेगी? जिन लोगोंने अङ्गरेजोंकी ईमानदारीमें पूरा विश्वास रखकर तुर्कीसे युद्ध किया था क्या वे यह सहन कर सकते हैं? केवल प्रकट की हुई कृतज्ञता मुसलमानोंके जख्मी हृदयोंको शान्त नहीं कर सकती। दो मैडेन (शासन) उपस्थित हैं, एक तो कुछ तुर्की प्रदेशोंका शासन है जिससे कुल ससारमें गडबड़ होना निश्चित है और दूसरा मुसलमानोंके हृदयपर शासन जमाना है जिससे ब्रिटेनकी प्रतिज्ञाका पालन होगा। अब यह इङ्ग्लैण्डका काम है कि इन दो शासनोंमेंसे एकको पसन्द करे। प्रधानमन्त्रीने जो पसन्द किया है वह बुद्धिमत्ताशून्य है। यह स्वार्थी विचार ब्रिटिश कूटनीतिज्ञताके हालके स्वभावका परिचय देता है।

१०—मुसलमानोंकी प्रार्थना ।

मुसलमानोंके सामने जो युद्ध है उसके लिये वे धीरे धीरे परन्तु निश्चयके साथ तैयार हो रहे हैं। उन्हें अपनेसे भारी शक्तियोंका सामना करना है, परन्तु वे इतनी विषम नहीं हैं जितनी

--- मैंने उरना छोड़ देती है, त्यों ही उसकी शक्ति
 --- ब्रिटिश सरकार कभी कहीं भी पूर्णतः
 --- नहीं है। यह शासितोंकी सदिच्छा का
 --- दिलसे प्रयत्न करती है। पर शासितोंसे अ-
 --- प्राप्त करनेके लिये अविचारपूर्ण साधन कालं
 --- । 'सचाई सर्वोत्तम नीति हैं' इस कि
 --- नयी है। यह अपनी इच्छा तुमसे स्वीक
 --- पदविया, पदक और नौकरिया देती
 --- योग्यतासे अपने नौकरोंके धनी हो
 --- और जब इन सबसे काम नहीं चलता
 --- लेती है। ऐसा ही सर माइकल ओ
 --- निश्चय ही ऐसा प्रत्येक ब्रिटिश शास
 --- करेगा। तब यदि हम लोभी न बनें
 --- उन अवैतनिक पदोंके लिये न दौड़ें। जि
 --- होता, तो आधी लड़ाई जीती जा चुक
 --- मुझसे कहते हैं कि यदि तुम्हीं
 --- न हो

है।
मन्वी

कि कहीं किसी नौकरीमें मर्त्ती होनेसे हम अन्यायके साधन तो नहीं बनते । खिलाफतके प्रश्न और इस अमर्त्त न्यायकी बातके सिवाभी तो अंग्रेजोंका मेसोपोटामियापर अधिकार रखनेका कोई अधिकार नहीं है । हमारी राजभक्ति इसमें नहीं है कि साम्राज्य सरकारको हम उस काममें मदद दें जो स्पष्ट शब्दोंमें दिनदहाड़े चोरी करनेका है । इसलिये यदि हम मेसोपोटामियामें सैनिक या असैनिक नौकरी ढूँढ़ते हैं, तो वह रोजीके लिये करते हैं । यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि जड़ सदोष नहीं है । यह देख मुझे आश्चर्य होता है कि इतने अधिक आदमी असहयोगका नाम सुनकर ही पीछे हट रहे हैं । असहयोगके समान शुद्ध, हानिरहित और साथ ही प्रभावपूर्ण साधन और कोई नहीं है । न्यायानुसार इसे चलानेसे घुरे परिणाम नहीं पैदा होने चाहिये । जितने ही लोग त्यागकी योग्यता दिखायेंगे उतनी ही इसको जड़ नीचे जायेगी ।

मुख्य बात असहयोगके लिये वायुमण्डल तैयार करना है । प्रत्येक समझदार प्रजाजनको निश्चय ही यह कहनेका अधिकार और कर्त्तव्य है कि “हम तुम्हारे अन्यायमें तुम्हें सहयोग नहीं देंगे ।” यदि हम एक आदम गुलाम, असहाय और आत्मविश्वास-हीन न होते तो निश्चय ही हम इस शुद्ध अस्त्रको ग्रहणकर इससे प्रभावपूर्ण काम लेंगे । अत्यन्त स्वेच्छाचारी सरकार भी शासितोक्तोंकी मर्जीके बिना नहीं रह सकती और वह मर्जी स्वेच्छाचारी उससे प्रायः जबरदस्ती प्राप्त किया करता है । ज्योंही प्रजा स्वे-

उनके तबीयतें बिगड़ था। उन्होंने कितनी अधिक बार तत्ता
 जीवन लड़्डुमें नहीं डाला था ? परन्तु परमात्मामें उनका वि-
 ज्ञान अटल था। वे निश्चिन्त दृश्यसे आगे बढ़ते थे, सोचि-
 त्रै नन्य बात करने थे जिससे परमात्मा उनके पक्षमें था। तब
 का जितना विज्ञान परमात्मामें था यदि उनके अनुयायियोंका
 उनका ज्ञान भी वे ओर इनमें उनसे अधिका भी त्याग हो, तो
 विषमता, तुल्य नानानतामें दग्धित हो जायगी और थोड़ी दू-
 रीमें वह तुर्काको बर्बाद करनेवालोंके विरुद्ध हो जायेगी।
 निवर्गाशुकी अपहारवृद्धि अभीसे उनके विरुद्ध प्रभाव फै-
 लाने लगी है। फ़ारसको अपना कान कठिन जान पड़ता है,
 यूनानने बुरी तरहसे जो प्राप्त किया है उसे वह हजम नहीं कर-
 सकता। इङ्ग्लैण्डको मेसोपोटामिया, लंदका घना मादूष हो
 रहा है। मासलका तेल उस आगके लिए आहुति का काम कर-
 सकता है जो उसने अविचारपूर्वक जलाया है और उसकी
 गुलियां जला सकता है। समाचारपत्र कहते हैं कि अरब अपने
 बीच भारतीय सैनिकोंका रहना नहीं पसन्द कर सकते हैं।
 इससे मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होता। वे बहादुर और उग्र जाति
 के हैं। वे नहीं समझते कि भारतीय सैनिक क्यों मेसोपोटामिया
 में रहे। असहयोगका चाहे जो परिणाम हो, मैं चाहता हूँ
 कि मेसोपोटामियाके सैनिक या मुल्की किसी भी विभागके लिये
 एक भी भारतीय भर्ती न हो। हमें अपने लिये सोचना सीखना
 चाहिये और किसी नोकरीमें भर्ती होनेसे पहले यह देखना चाहिये

कही किसी नौकरीमें मर्त्ती होनेसे हम अन्यायके साधन तो ही बनते। खिलाफतके प्रश्न और इस अमूर्त्त न्यायकी वार्तके सेवाभी तो अंग्रेजोंका मेसोपोटामियापर अधिकार रखनेका कोई अधिकार नहीं है। हमारी राजभक्ति इसमें नहीं है कि साम्राज्य सरकारको हम उस काममें मदद दें जो स्पष्ट शब्दोंमें दिनदहाड़े घोरी करनेका है। इसलिये यदि हम मेसोपोटामियामें सैनिक या असैनिक नौकरी ढूँढते हैं, तो वह रोजीके लिये करते हैं। यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि जड़ सदोष नहीं है। यह देख मुझे आश्चर्य होता है कि इतने अधिक आदमी असहयोगका नाम सुनकर ही पीछे हट रहे हैं। असहयोगके समान शुद्ध, हानिरहित और साथ ही प्रभावपूर्ण साधन और कोई नहीं है। न्यायानुसार इसे चलानेसे घुरे परिणाम नहीं पैदा होने चाहिये। जितने ही लोग त्यागकी योग्यता दिखायेंगे उतनी ही इसको जड़ नीचे जायेगी।

मुख्य बात असहयोगके लिये वायुमण्डल तैयार करना है। प्रत्येक समझदार प्रजाजनको निश्चय ही यह कहनेका अधिकार और कर्त्तव्य है कि “हम तुम्हारे अन्यायमें तुम्हें सहयोग नहीं देने।” यदि हम एकदम गुलाम, असहाय और आत्मविश्वास-हीन न होते तो निश्चय ही हम इस शुद्ध अस्त्रको ग्रहणकर इससे प्रभावपूर्ण काम लेते। अत्यन्त स्वेच्छाचारी सरकार भी शासितोकी मर्जीके बिना नहीं रह सकती और वह मर्जी स्वेच्छाचारी उससे प्रायः जवर्दस्ती प्राप्त किया करना है। ज्योंही प्रजा स्वे-

छात्राचारोंको शक्तिसे उरना छोड़ देती है, त्यो ही उसकी शक्ति जानी रहती है। परन्तु ब्रिटिश सरकार कभी कहीं भी पूर्णरूपसे पशुबलके आधारपर नहीं है। यह शासितोंकी सदिच्छा प्राप्त करनेके लिये सच्चे दिलसे प्रयत्न करती है। पर शासितोंसे जव ईस्ती उनकी मर्जी प्राप्त करनेके लिये अविचारपूर्ण साधन काममें लानेसे नहीं हिचकती। 'सचार्द सर्वोत्तम नीति हैं' इस विचारके बाहर यह नहीं गयी है। यह अपनी इच्छा तुमसे खींचा करानेके लिये तुम्हें पदविया, पदक और नौकरिया देती और अपनी उत्कृष्ट आर्थिक योग्यतासे अपने नौकरोंके धनी होनेके लिये मार्ग खोलती और जव इन सबसे काम नहीं चलता तब अन्तमें पशुबल काममें लाती है। ऐसा ही सर माइकल ओडा यरने किया था और निश्चय ही ऐसा प्रत्येक ब्रिटिश शासक आवश्यकता समझनेपर करेगा। तब यदि हम लोभी न बनें और पदवियों, पदकों और उन अवैतनिक पदोंके लिये न दौड़ें जिनसे देशका कुछ हित नहीं होता, तो आधी लड़ाई जीती जा चुका। मेरे परामर्शदाता सदैव मुझसे कहते हैं कि यदि तुर्की सन्धिकार शर्तें बदली भी गयीं, तो असहयोग उसका कारण न होगा। मैं उनसे कहता हूँ कि शर्तें बदलवानेके सिवा असहयोगका भार भी उच्च उद्देश्य है। यदि मैं शर्तें नहीं बदलवा सकता तो कमसे कम इतना तो अवश्य करूँगा कि ऐसी सरकारको मर्द देना बन्द कर दूँगा जो बलापहार करनेमें भाग लेती है। यदि असहयोगको उसकी अन्तिम श्रेणीतक पहुँचानेमें सफल हुआ, मैं सरकारको भारत और बलापहरण—इन दोनोंमें से एक चुन

लेनेको बाध्य कर दूंगा। मेरा विश्वास इङ्ग्लैण्डमे इतना अधिक है कि मैं जानता हू कि उस समय इङ्ग्लैण्ड अपने वर्तमान खिन्न मन्त्रियोंको निकाल बाहरकर अन्योको नियुक्त करेगा जो जागृत भारतसे रायकर शर्तोंको रद्दीकी टोकरीमे डाल ऐसी शर्तें तैयार करेंगे जो उसके तथा तुर्कीके लिये सम्माननीय और भारतके लिये स्वीकार करने योग्य होंगे। परन्तु मैं अपने समालोचकोको यह कहते हुए सुनता हू कि भारतमे ऐसा सुन्दर उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये इच्छाशक्ति और त्यागकी योग्यता नहीं है। उनका कथन किसी अशतक ठीक है। भारतमे ये गुण नहीं है क्योंकि हममें नहीं है। क्या हम इनका विस्तारकर राष्ट्रकी नसोंमें इन गुणोंको न भरेंगे? क्या ऐसा प्रयत्न करने योग्य नहीं है? इतना महान् उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये क्या कोई त्याग अति अधिक है?

११—मुसलमानोंके सूचनापत्रकी आलोचना।

खिलाफतके सम्बन्धमें वायसरायके पास जो निवेदनपत्र तथा उसी विषयमे मेरा जो पत्र भेजा गया है, इन दोनोंकी ऐंग्लो इण्डियन पत्रोंने बड़ी कड़ी आलोचना की है। 'दी टाइम्स आफ इण्डिया'ने जो साधारणतः निष्पक्ष भाव ग्रहण करता है मुसलमानोंके सूचनापत्रमे कही हुई कई बातोंपर कड़ा आक्षेप किया है और भेजे जा राय दी है कि यदि सन्धिकी शर्तें न सुधारी जाय तो वायसरायको इस्तीफा दे देना चाहिये, इसपर उसने

अपने लेसके एक पैरमे बिन्दु आलोचना की है। जो यह कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य तो तुर्कीके साथ एक शत्रुके समान वर्त्ताव न करना चाहिये, 'टाइम्स आफ इण्डिया'ने इसपर प्राप्ति की है। पत्रपर दस्तावन करनेवालोंने मेरी सम्झने इनका सर्वोत्तम हेतु उपस्थित किया है। वे कहते हैं कि, " हम प्रतिष्ठा पूर्वक निवेदन करते हैं कि तुर्कीके साथ वर्त्ताव करनेमें ब्रिटिश सरकारको भारतीय मुसलमानोंके भावकी वहातक प्रतिष्ठा कर्ना ही चाहिये जहांतक वह न तो न्यायरहित हो और न अनुत्ति।' यदि सान करोड मुसलमान साम्राज्यमें हिस्सेदार है, तो नो कहना है कि उनकी इच्छाको ही तुर्कोंको सजा देनेसे अलग रहनेके लिये काफी समझना चाहिये। तुर्कीने युद्धकालमें क्या किया, यह कहना अप्रासङ्गिक है। उसने जो कुछ किया उसके लिये वह कष्ट उठा चुका है। 'टाइम्स' पूछता है कि किस दानमें तुर्कोंके साथ अन्य शक्तियोंसे बुरा वर्त्ताव किया गया है। मैं नन भूता था कि यह स्वयंसिद्ध बात है। जिस तरह तुर्कोंके साथ वर्त्ताव किया गया है उस तरह न तो जर्मनीके साथ किया गया है और न आस्ट्रिया और हङ्गेरीके साथ। कुल साम्राज्य ब्रशकर सुलतानकी बिडम्बना करनेके लिये राजधानीके एक नागर उनका अधिकार बना रखा गया है और वह भी ऐसी शक्तोंके साथ किया गया है जो इतनी अपमानजनक हैं कि सम्भवत कोई आत्माभिमानी मनुष्य उन्हें नहीं स्वीकार कर सकता, शालन

एक बादशाहके स्वीकार करनेकी तो बात ही क्या?

‘टाइम्स’ने इस बातपर बहुत जोर दिया है कि निवेदनपत्रमें तुर्कीके मित्रराष्ट्रोंके पक्षमें न मिलनेके कारणपर विचार नहीं किया गया है। यह कोई गूढ़ बात नहीं है। रूस एक मित्रराष्ट्र था। प्रहो बात तुर्कीका मित्रराष्ट्रोंसे मिलना रोकनेवाली थी। युद्धके समय रूसको अपने दरवाजेपर ठक्कर मारते देख तुर्कीके लिये मित्रराष्ट्रोंके साथ मिलना साधारण बात नहीं थी। परन्तु समय विशेषपर भी सन्देह करनेका तुर्कीके लिये कारण था। वह जानता था कि बलगेरियन युद्धके समय इङ्गलैण्डने उसके साथ मित्रोचित व्यवहार नहीं किया। तो भी तुर्कीका जर्मनी आदिसे मिलना बुरा हुआ। भारतीय मुसलमान जागृत और उसे मदद देनेको तैयार थे। ऐसी दशमें उसके राजनीतिज्ञोंको विश्वास रखना था कि यदि मित्रराष्ट्रोंसे मिलेगे तो तुर्कीको विशेष हानि न पहुँचने देगा। तुर्कीने बुरा निश्चय किया जिसके लिये उसे सजा मिली। अब उसे अपमानित करना भारतय मुसलमानोंके भावकी उपेक्षा करना है। विशेषकर एस. ए. करके भारतके जागृत मुसलमानोंको राजमत्त बनाये रखना चाहिये। ‘टाइम्स’का यह कहना कि सन्धिको शर्तें पूर्णरूपसे स्वभाष्य-निर्णयके सिद्धान्तके अनुसार हैं, अपने पाठकोंको आंखमें धूल फेरनेके समान है। क्या यह स्वभाष्यनिर्णयका सिद्धान्त है जिसके कारण एड्रियानोपल और थ्रेस तुर्कीसे अलगकर यूनानको दे दिये गये हैं? स्वभाष्यनिर्णयके किस सिद्धान्तके अनुसार स्मिर्ना यूनानको सौंपा गया है? यूनानकी अश्विनी-

न जानेके सम्बन्धमें क्या थ्रेस और स्मिरनाके निवासियोंसे पूछा गया है? वे यह विश्वास नहीं करता कि अरबोंके सम्बन्धमें ज्ञान व्यवस्था की गयी है उसे अरब लोग पसन्द करते हैं। हिजाजके राजा कौन है और अमीर फिज़ूल कौन है? क्या अरबोंने इस राजाओ और मुखियोंको चुना है? क्या अरब पसन्द करते हैं कि मैडेड (शासन प्रबन्ध) इङ्ग्लैण्ड ग्रहण करे? जिस समय सब बातें पूरी हो जायेंगी उस समय स्वभाग्यनिर्णयका नाम भी लोगोंको चुभेगा। अब भी ऐसे लक्षणोंकी कमी नहीं है कि अरबों और थ्रेसवासियों तथा स्मिरनाके निवासियोंके भाग्यका जो निपटारा किया गया है उसके वे लोग विरुद्ध हैं। सम्भव है कि वे तुर्क शासन न पसन्द करते हो, किन्तु वर्तमान प्रबन्ध वे और भी कम पसन्द करते हैं। वे अपनी ओरसे तुर्कोंके साथ प्रतिष्ठापण शक्ति कर सकते थे, परन्तु स्वभाग्यनिर्णय करते वाले ये लोग अब मित्रराष्ट्रोंकी 'अद्वितीय शक्ति' अर्थात् ब्रिटिश सेनाओंके अधीन रखे जायेंगे। ब्रिटिशके लिये तुर्की साम्राज्यको अभङ्ग बनाये रखने और सुशासनके लिये काफी गारण्टी करानेके लिये सीधा रास्ता खुला हुआ था। परन्तु उसके प्रधानमन्त्रोंने शुभ सन्धियों, माया और दम्भपूर्ण छलका टेढ़ा रास्ता पकड़ा।

अब नी बाहर निकलनेका एक मार्ग है। वह (ब्रिटिश) भारतको वास्तविक हिस्सेदार समझे। वह मुसलमानोंके सबे प्रति निधियोंको बुलावे उन्हें अरब तथा तुर्की साम्राज्यके अन्य भागोंमें दे और वह ऐसी स्कीम तैयार करे जो मुसलमानोंके न्याय

पूर्ण भावके अनुकूल हो और जिससे उस साम्राज्यकी जातियोंको वास्तविक स्वभाग्यनिर्णय प्राप्त हो। यदि कनाडा, आस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रिकाको सन्तुष्ट करनेका प्रश्न होता, तो मि० लायड जार्जको उनकी उपेक्षा करनेका साहस न होता। उन्हें साम्राज्यसे अलग हो जानेकी शक्ति प्राप्त है। भारतको वह शक्ति नहीं प्राप्त है। यदि उसके भावोंकी कुछ परवाह नहीं की जाती, तो उन्हें भारतको फिर हिंसेदार कहकर उसका अपमान न करना चाहिये। मैं 'टाइम्स आफ इण्डिया' से कहता हूँ कि वह अपनी बातपर पुनः विचार करे और एक ऐसे प्रतिष्ठित आन्दोलनमें सम्मिलित हो जिसमें उच्च आत्मावाली जाति न्यायके निवा और कुछ नहीं चाहती हैं। मैं सम्मानपूर्वक फिर भी कहता हूँ कि यदि मन्त्री लोग भारतके पुत्रोंके पवित्र भावोंकी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो लार्ड चेम्सफोर्डको कमसे कम पदत्याग कर देना चाहिये। 'टाइम्स' शासनपद्धतिकी दुहाई देकर कहता है कि इसके भीतर वायसरायको महाराजके मन्त्रियोंके निर्णयोंके विरुद्ध काम करनेका मार्ग नहीं है। निश्चय ही वायसरायके लिये ऐसा मार्ग नहीं है कि पदपर बने रहकर मन्त्रियोंके निर्णयोंका विरोध करे। परन्तु पद्धतिमें किसी वायसरायको पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पदसे इस्तोफा दे दे जब उसे ऐसे निर्णयके अनुसार काम करना पड़े जो सन्धिकी शर्तोंकी तरह अनीतिपूर्ण या इनकी तरह ऐसे हैं जो उन लोगोंके हृदयको हिला देनेवाले हैं जिनके मामलेका शासनप्रबन्ध वह वर्तमानमें कर रहा है

१२—मुसलमानों का निश्चय ।

अहावादकी खिलाफत नामाजे फिरमे असहयोगका सिद्धान्त सर्वसम्मतिसे नीकाग किया है और कार्यक्रम निश्चित करने तथा उसको कार्यामे परिणत करनेके लिये एक कार्यकारिणी कमेटी नियुक्त की है । उन् सभाके पहले हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक सम्मिलित बैठक हुई थी जिसमे अपने विचार प्रकट करनेके लिये हिन्दू नेता बुलाये गये थे । उनमें मिसेज बेसेण्ट, माननीय मालवीयजी, डा० सप्रू, पं० मोतीलाल नेहरू, मि० चिन्नामणि तथा अन्य लोग सम्मिलित हुए थे । खिलाफत कमेटीने सब तरहके विचारोंके हिन्दुओंको उनके विचार जाननेके लिये बुलाकर बड़ी बुद्धिमानीका काम किया । मिसेज बेसेण्ट और डा० सप्रूने उपस्थित मुसलमानोंको असहयोगकी नीतिसे विरत करनेके लिये बड़ा जोर लगाया । अन्य हिन्दू वक्ताओंने ऐसे व्याख्यान दिये जिसमे उन्होंने किसी पर विशेषसे अपनेको बद्ध नहीं किया । जहां अन्य हिन्दू वक्ताओंने सिद्धान्त रूपसे असहयोगके सिद्धान्तका समर्थन किया वहां कार्यमे अनेक कठिनाइयां उन्हें दिखाई दी । उन्होंने यह भी भय प्रकट किया कि यदि मुसलमानोंने भारतपर चढ़ाई करके चाले अफगानोंका स्वागत किया, तो पेचोली अवस्था पैदा हो जायेगी । मुसलमान वक्ताओंने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमे पूर्ण रूपसे वास दिलाया कि कोई भी आक्रमणकारी जो भारत जीतनेके

लिये आक्रमण करेगा उससे मुसलमान बच्चा बच्चा युद्ध करेगा । परन्तु उन्होंने उतने ही स्पष्ट शब्दोंमें यह भी कहा कि बाहरसे यदि इस्लामके गौरव और न्यायकी रक्षाके लिये कोई आक्रमण होगा, तब यदि वास्तविक सहायता न दी जायेगी तो भी उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति होगी । हिन्दुओंकी सावधानताकी समझना और न्यायानुकूल बताना अत्यन्त सहज है । मुसलमानोंके पक्षका प्रतिवाद करना कठिन है । मेरी रायमें तो भारतको अङ्ग्रेजों और इस्लामकी सेनाओंका युद्धक्षेत्र होनेसे रोकनेका सर्वोत्तम उपाय हिन्दुओंके लिये यह है कि वे असहयोगको तुरन्त पूर्ण रूपसे सफल बनावें और मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि यदि मुसलमान अपने प्रकट किये हुए विश्वासपर दृढ़ रहे और आत्मनिरोध और त्याग करनेमें समर्थ हुए, तो हिन्दू अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और असहयोगकी लड़ाईमें उनका साथ देंगे । इसी तरह मुझे यह भी निश्चय मालूम होता है कि, हिन्दू ब्रिटिश सरकार तथा उसके मित्रराष्ट्रों और अफगानिस्तानके बीच युद्ध करानेमें मुसलमानोंको मदद न देंगे । ब्रिटिश सेना इतनी सुसंगठित है कि, भारतीय सीमापर सफलतापूर्वक कोई आक्रमण होना असम्भव है । इसलिये मुसलमानोंके सामने इस्लामकी प्रतिष्ठाके लिये प्रभावपूर्ण लड़ाईका एकमात्र मार्ग यही है कि सच्चे दिलसे असहयोग करें । यदि जनताके बड़े भागने इसे अङ्गीकार किया तो यह पूर्णरूपसे प्रभावपूर्ण ही न होगा, बल्कि इससे व्यक्तियोंको अपने अन्तःकरणके आदेशानुसार

काम करनेका पूरा अवसर मिलेगा । यदि मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहका किया हुआ अन्याय नहीं सह सकता और न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे उस व्यक्ति या व्यक्तिसमूहको दंड करनेका कारण होता हूँ, तो मुझे इसके लिये अपने रत्नेवाले सामने अवश्य जवाब देना पड़ेगा । परन्तु ऊपर कहे हुए दंड मैं यदि मैं अन्यायका समर्थन करना बन्द कर देता हूँ, तो मेरे लिये अपने उस नैतिक नियमके अनुसार जो कुछ करना सम्भव था मैं कर चुका जो अन्यायकारीको भी चोट पहुँचानेसे इनकार करता है । इसलिये इतनी बड़ी शक्तिको काममें लानेमें न तो जल्दी होनी चाहिये और न आवेश दिखाना चाहिये । असहयोग स्वेच्छाका उद्योग होना चाहिये । इस तरह सारी बातें स्वयम् मुसलमानोंपर ही निर्भर करती हैं । यदि वे अपनी मसद् स्वयं करेंगे, तो हिन्दुओंकी सहायता प्राप्त होगी और यद्यपि गवर्नमेण्ट बड़ी शक्तिसम्पन्न है, पर उसे इस अनिवार्य शक्तिके सामने झुकना पड़ेगा । पूरे राष्ट्रके उत्तरहित विरोधका सम्भवतः कोई गवर्नमेण्ट प्रतिकार नहीं कर सकती ।

१३—मि० ऐंड्रूजकी काठिनाई ।

मि० ऐंड्रूजने जिनका भारतप्रेम केवल उनके इङ्ग्लैण्ड-प्रेमके समान है और जिनके जीवनका मुख्य कार्य भारतके द्वारा परमात्मा या मानव जातिकी सेवा करना है, 'बाम्बेकानिकल' में

खिलाफत आन्दोलनके सम्बन्धमें मार्केके लेख लिखे हैं। उन्होंने इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस या इटाली किसीको नहीं छोड़ा है। उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार तुर्कीके साथ अत्यन्त अन्यायपूर्वक वर्त्ताव किया गया है और किस तरह प्रधानमन्त्रीकी प्रतिज्ञा तोड़ी गयी है। अपने अन्तिम लेखमें उन्होंने मि० मुहम्मद-अलीके सुलतानको भेजे हुए पत्रपर विचार किया है और वे इस परिणामपर पहुँचे हैं कि मि० मुहम्मदअलीने अपने वक्तव्यमें जो दावा किया है वह उस दावेके विपरीत है जो हालमें वायसरायके पास भेजे हुए खिलाफत कमेटीके निवेदनपत्रमें प्रकट किया गया है जिसका वे पूर्णरूपसे अनुमोदन करते हैं। मैंने इस पत्रपर मि० ऐंड्रूजके साथ इतनी पूर्णतासे विचार किया है जितना सम्भव था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर्वसाधारणके गमने अपना पक्ष ओर भी अधिक पूर्णताके साथ प्रकट करिये। विचार करनेका उनका एकमात्र उद्देश्य ऐसे पक्षको ढूँढ बनानेका है जिसे वे वास्तवमें न्याय्य मानते हैं और जिससे यूरोपके अत्यन्त उत्तम विचारवाले इसका समर्थन करें और मित्रराष्ट्र खासकर इङ्ग्लैण्ड और नहीं तो लज़ाके कारण ही शर्त्तें सुधारनेको लाचार हो जाय। मैं मि० ऐंड्रूजकी बातका प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देता हूँ। पहले ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा धार्मिक सिद्धान्त अस्वीकार करता हूँ जो विवेकसे प्रमाणित नहीं है और जो सदाचारके विरुद्ध है। मैं अनुचित धर्मभाव सहन कर सकता हूँ यदि वह अनीतिपूर्ण न हो।

मेरे धारणा है कि खिलाफतका दावा न्याययुक्त और उचित है। इसलिये यह बहुत अधिक ज़ोरदार है। क्योंकि उसके पीछे मुसलमान सत्तारका धार्मिक भाव है। मेरी रायमें मि० मुहम्मद अलीका वक्तव्य आपत्तिग्रस्त है। उसमें सन्देह नहीं कि यह राजनीतिक भाषाने है। परन्तु मैं मागाने लिये क़ाउमके तैयार नहीं हूँ जबतक वह सारगर्भ है।

मि० ऐड्जुज समझते हैं कि मि० मुहम्मदअलीकी भाषाने पता चलता है कि वे अर्मेनियाके विरुद्ध अर्मेनियाकी ओर अरबोंके विरुद्ध अरबकी स्वतन्त्रताका विरोध करेंगे। मैं उसका ऐसा अर्थ नहीं समझता। वे, कुल मुसलमान और इसलिये हिन्दू लोग इङ्ग्लैण्ड तथा अन्य राष्ट्रोंके उस निर्लज्जताप्रायताका विरोध करते हैं जो वे स्वभाष्यनिर्णयकी आडमें तुर्कीको अङ्गभङ्ग और शक्तिहीन करनेके लिये कर रहे हैं। यदि मुहम्मदअली इसलामके विचार ठीक तौरपर समझता है, तो वे विचार प्रजातन्त्रके सिद्धान्तोंकेसे हैं। इसलिये यदि अर्मेनिया और अरब तुर्कीसे स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें अवश्य मिलनी चाहिये। अरबके सम्वन्धमें अरबकी पूरी स्वतन्त्रताका अर्थ खिलाफत अरबके किसी मुखियाके अधिकारमें होना है। अरब लोग कुल मुसलमानोंकी रायके विरुद्ध जबतक वे मुसलमान हैं तबतक अरबपर अधिकार नहीं रख सकते। पवित्र स्थानोंका संरक्षक होना खलोफाके लिये आवश्यक है इसलिये उन स्थानोंके मार्गोपर भी उसका अधिकार होना चाहिये। उसे

इतना योग्य होना चाहिये कि वह कुल सत्तारके विरुद्ध उनकी रक्षा कर सके। यदि कोई अरब मुखिया खड़ा हो जो तुर्कोंके सुलतानसे अधिक अच्छी तरह उक्त कार्य करनेमें समर्थ हो, तो मुझे कुछ भी सन्देह नहीं कि वह खलीफा माना जायेगा। सच बात तो यह है कि न तो मुसलमान और न हिन्दू ही अङ्गरेज मन्त्रियोंकी बातोंपर विश्वास करते हैं। उन्हें विश्वास नहीं कि अरब या अर्मेनियन पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं। वे स्वराज्य चाहते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। उस दावेके सम्बन्धमें किन्नीको आपत्ति नहीं है। परन्तु यह पता ठीक ठीक किसीने नहीं लगाया है कि अरब और अर्मेनियन तुर्कोंसे सब प्रकार यहातरु कि नाममात्रका भी सम्बन्ध तोड़ना चाहते हैं।

प्रश्न हमारे बुद्धिमत्तापूर्वक विचारोंसे हल नहीं होगा, बल्कि इसे हल करनेका मार्ग यह है कि विल्कुल ही स्वतन्त्र विचारोंके मुसलमानों और हिन्दुओं तथा स्वतन्त्र विचारोंके यूरोपियनोंका एक संयुक्त कमीशन अर्मेनियनों और अरबोंको वास्तविक इच्छाकी जांच करनेके लिये नियुक्त किया जाय और फिर ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे जातीयता और इस्लाम दोनोंके दावोंका ठीक और सन्तोषजनक उपाय हो जाय। यह सभी जानते हैं कि स्मिरना और थ्रेस तथा एड्रियानोपल वेई-मानोंसे तुर्कोंसे छीन लिये गये हैं और सोरिया तथा मेसोपोटामियाने अविचारके साथ मैंडेट स्थापित किये गये और हजाजमें अङ्गरेजोंका नियुक्त किया हुआ एक आदमी रखा गया है जो

ब्रिटिश तोपोंके नीचे है। यह अवस्था असह्य और अन्यायपूर्ण है। उसलिये अर्मेनिया और अरबके प्रश्नोंके सिवा जिस वैश्वमानी और दम्भने सम्झिकी गत्ते^१ अपवित्र कर रखी हैं उन्हें शीघ्र हा दूर कर देना चाहिये। यदि वहाँकी जनताकी इच्छाका निश्चय पूर्वक पता लगाया जा सके, तो अर्मेनिया और अरबको उ स्वतन्त्रताका प्रश्न न्यायपूर्वक निपट सकता है जिससे कोई झकार नहीं करता और जिनकी कार्यरूपमें सहज ही गारण्टी क जा सकती है।

१४—ग्विलाफ्त आन्दोलन।

मेरे एक मित्रने जो मेरे व्याख्यान सुनते रहे हैं एक बार मुझमें पूछा कि क्या मैं इण्डियन पेनल कोड (ताजीरात हिन्द) के राजद्रोहवालों दफाके भीतर नहीं आता। यद्यपि इसपर मैंने पूर्णरूपसे विचार नहीं किया था तो भी मैंने उनसे कहा कि बहुत सम्भव है कि मैं आता हूँ और यदि मुझपर इस दफाका अभि योग लगाया जाय, तो मैं अपनेको निर्दोष नहीं कह सकता। कारण यह कि मैं यह बात स्वीकार करूँगा कि वर्त्तमान सरकारके लिये मैं 'अप्रेम'का किसी प्रकारका दावा नहीं कर सकता। मेरे व्याख्यान ऐसा 'अप्रेम' फैलानेके विचारसे होते हैं जिससे लोग ऐसी सरकारको सहयोग या सहायता देना शर्मकी बात समझें जो विश्वास, प्रतिष्ठा या सहायताका सब प्रकारका स्वत्व खो है। मैं ब्रिटिश सरकार और भारत सरकारमें कुछ भेद

नहीं बताता। खिलाफतके सम्बन्धमें भारत सरकारने ब्रिटिश सरकारकी लादी हुई नीति स्वीकार की है। पञ्जाबके मामलेमें ब्रिटिश सरकारने भारत सरकारकी शुरु की हुई एक वीर जातिके लोगोको पुंसत्वहीन और भयभीत करनेकी नीतिका समर्थन किया है। ब्रिटिश मन्त्रियोने अपनी की हुई प्रतिज्ञाएँ तोड़ी और जान बूझकर भारतके सात करोड़ मुसलामानोके भावोंपर आघात किया है। पञ्जाब सरकारके मदनमोहन मालवीयने निरपराध पुरुषो और स्त्रियोंका अपमान किया है। उनके अन्याय दूर नहीं किये गये हैं। इसके विरुद्ध जिन अफसरोंने इतनी निर्दयतासे लोगोका असम्भूतापूर्वक अपमान किया वे सरकारी पदोपर अभीतक बने हुए हैं।

गत वर्ष जब मैंने अपनी शक्तिभर उत्सुकतापूर्वक गवर्न-मेण्टको सहयोग देने और राजकीय धोषणामें प्रकट की हुई इच्छाओको पूरा करनेके लिये जोर दिया था, तब वैसा इसलिये किया था, क्योंकि मैं सच्चे दिलसे विश्वास करता था कि नया युग प्रारम्भ होनेको है और डर, अविश्वास तथा परिणामस्वरूप नवस्वचाराके पुराने भावका स्थान प्रतिष्ठा, विश्वास और सदिच्छाका नया भाव लेनेको है। मैंने सच्चे दिलसे विश्वास किया था कि मुसलमानोके भावकी शान्ति की जायेगी और जिन अफसरोंने पञ्जाबमें मार्शल लाके शासनकालमें बुरे बर्ताव किये हैं, वे कमसे कम पर्सान्त किये जायेगे और अन्य प्रकारसे जनताको अनुभव करा दिया जायेगा कि जो सरकार लोगोकी ज्यादातियोके लिये

उन्हें नज़ा देनेको सदा तेज (थोर ठीक ही) देवी जाती है व अपना एजेण्डाको उनके कुकर्माके लिये सजा देनेसे न चूँको। रज्जु यह देव मुझे निराशा हुई है कि साम्राज्यके वर्तमान प्रतिनिधि नेमान और विचारशून्य हो गये हैं। भारतीय न ताकी इच्छाओंके लिये उनके हृदयमें वास्तविक सम्मान रहा व और वे भारतीय प्रतिष्ठाको कुछ भी नहीं समझते। वे न अधिक गहनतक ऐसी सरकारके लिये प्रेम नहीं रख सका जिसके आजकलके जेसे उनके घुरे नौकर हैं। मेरे लिये न अपमानजनक है कि मैं स्वतन्त्र रहकर होते हुए अन्यायका देखता रहूँ। मि० माटेगूने वास्तवमें मुझे जो धमकी दी है कि यदि मैं सरकारका अस्तित्व संकटमें डालनेको जिद्द पकड़े रहूँगा तो मेरी स्वतन्त्रता छीन ली जायेगी, यह ठीक ही है। कारण यह कि यदि मेरा कार्य सफल हुआ तो निश्चय ही उत्तम यही परिणाम होना है। मुझे खेद है तो केवल यह कि निम्न प्रकार मि० माटेगू मेरी पहलेकी सेवाओंको स्वीकार करते हैं तथा प्रकार वे यह नहीं सोच सकते कि सरकारमें कोई बड़ी व साधारण बुराई होगी तब तो मुझे जैसा शुभचिन्तक उससे न अधिक प्रेम नहीं कर सका। मुझे इसलिये सजाकी धमकी देनेसे कि जिससे अन्याय सदाके लिये बना रहे यह कहीं सज्ज या कि मुसलमानों और पंजाबके साथ न्याय करनेके लिये जानबूझ किया जाता। वास्तवमें मुझे पूर्ण आशा है कि यह पता चल

कि एक अन्यायी सरकारके प्रति अप्रेम फैलाने में

ने साम्राज्यकी उनसे अधिक सेवाएं की हैं जिनके करनेका
 मैं मुझे दिया जा चुका है।

इस समय उन लोगोंका कर्त्तव्य स्पष्ट है जो मेरे कार्यको
 प्रसन्न करते हैं। यदि भारत सरकार मेरी स्वतन्त्रताका हरण
 कर लेना अपना कर्त्तव्य समझे, तो वे किसी भी हालतमें कुछ
 न हो। एक नागरिकको ऐसे प्रतिबन्धका प्रतिकार करनेका
 कुछ भी अधिकार नहीं है जो उस राज्यके कानूनोंके अनुसार
 लगाया जाता है जिसकी वह प्रजा है। उससे सहानुभूति रखने-
 वालोको तो और भी इसका अधिकार नहीं है। मेरे विषयमें
 सहानुभूतिका कोई प्रश्न नहीं हो सकता। कारण यह कि मैं
 ज्ञानभूषण सरकारका विरोध यहातक कर रहा हू कि उसका
 अस्तित्व ही खतरोंमें डालनेमें प्रयत्नमें हूं। इसलिये मेरे सहा-
 यकोंके लिये वह प्रत्यक्षताकी घड़ी होगी जब मैं जेलमें बन्द कर
 दिया जाऊं। उसका अर्थ सफलताका प्रारम्भ होगा यदि
 समर्थक लोग केवल मेरी ग्रहण की हुई नीतिको जारी रखें।
 यदि सरकार झुंझ पकड़ेगी तो उस असहयोगकी वृद्धि रोकनेके
 लिये पकड़ेगी जिसका मैं उपदेश करता हूं। इससे यह परि-
 णाम निकलता है कि यदि मेरी गिरफ्तारीके बाद भी असहयोग
 अग्रिम उत्साहसे जारी रहेगा, तो सरकार या तो औरोंको
 भी जेल भेजेगी या सहयोग प्राप्त करनेके लिये जनताकी इच्छा
 पूरी करेगी। जनता चाहे अत्यन्त उत्तेजित किये जानेपर ही
 मारकाट मचाये, पर मारकाटके परिणामस्वरूप मकट उपस्थित

होगा। इसलिये आन्दोलनके समयमें चाहें वे पकड़ा जाए या दूसरा कोई, सफलताकी पहली शर्त यह है कि उनके विरुद्ध क्रोध न प्रकट किया जाये। हम ऐसा नहीं कर सका कि एक ओर तो गवर्नमेंटका अस्तित्व खतरोंमें डलें और दूसरी ओर उससे लड़ें जब वह अपनेको सकटमें डालनेवालोंका सजा देकर अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करें।

१५—हिजरन और उसका अर्थ।

भारत एक महाद्रोप है। इसके हजारों समझदार जानते हैं कि इसके लाखों नासमझ लोग क्या करते और सोचते हैं। सरकार और शिक्षित भारतीयोंकी समझ हो सकती है कि बिना लाफत आन्दोलन जानेवाली वस्तु है। करोड़ों मुसलमान इसके विरुद्ध समझते हैं। मुसलमान देश छोड़कर भागे जा रहे हैं। समाचारपत्रोंके अमुख्य स्थानोंपर खबर छपी रहती है कि एक ट्रैनमें जिसमें एक वैरिस्टर थे, ६० स्त्रियों ४० बच्चों सहित कुल १०० जन अफ़ग़ानिस्तानके लिये रवाना हुए हैं। रास्तेमें करतल ध्वनिद्वारा उनका स्वागत किया जाता है। उनको नन्दी खानेकी चीजें तथा अन्य वस्तुएँ भेंट की गयीं और रास्तेमें और भी महाजरीन उनके साथ हो लिये। शौकतअलीका धर्मोन्मत्तताका व्याख्यान लोगोंको अपने घर छोड़ अज्ञात स्थानों के तैयार नहीं कर सकता। उनके भीतर अवश्य स्वाधीन

धर्मविश्वास होगा कि उनके लिये एक ऐसे राज्यको छोड़ फकीरीका जीवन बिताना शाही ठाठबाटके जीवनसे अच्छा है जो उनके धार्मिक भावका कुछ आदर नहीं करता। शक्तिके अभिमानके सिवा और कोई वस्तु भारत सरकारकी आंखें इस दृश्यसे अंधी नहीं कर सकती। परन्तु आन्दोलनका दूसरा पहलू भी है। और भी बातें हैं जो १९२० ई० की १० वीं जुलाईके निम्नाङ्कित सरकारी कम्यूनिकमें कही गयी हैं :—

“महाजरीनके सम्बन्धमें ८ वींको पेशावर और जमरूदके बीच कच्चागढ़ी स्टेशनपर एक शोचनीय घटना हो गयी है। अभीतक ये बातें मालूम हुई हैं। एक ट्रेनसे जो महाजरीन जमरूद जा रहे थे उनमेंसे दोको ब्रिटिश सैनिक पुलिसने बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा। इसलामिया कालेज स्टेशनपर कलह हुई, पर ट्रेन कच्चागढ़ीके लिये रवाना हुई। इन महाजरीनको ट्रेनसे उतारनेका प्रयत्न किया गया, इसपर कोई ४० महाजरीनने सैनिक पुलिसपर हमला किया और जिस ब्रिटिश अफसरने हस्तक्षेप किया वह एक कुदालसे बुरी तरह घायल किया गया। इसपर कच्चागढ़ीके भारतीय सैनिकोंके एक दस्तेने ब्रिटिश अफसरपर हत्याकारी चोट करनेके कारण महाजरीनपर दो तीन फैरें कीं। एक महाजरीन मारा गया और एक घायल हुआ तथा तीन गिरफ्तार किये गये। सेना और पुलिसके लोग जख्मी हुए। महाजरीनकी लाश पेशावर भेजी गयी और ६ वींको सवेरे दफनायी गयी। इस घटनासे पेशावर शहरमें बड़ी हलचल

मच गयी है और खिलाफत हिजरत कमेटी लोगोंको आपसेवाह होनेसे रोक रही है । ६ वीको सवेरे दूकानें बन्द कर दी गयीं । पूरी जाच की जा रही है ।”

पेशावरसे जमल्द कुछ ही मीलोपर है । सेनाका स्पष्ट कर्तव्य यह था कि कुछ आने पैसैके लिये वह बिना टिकट सफर करने वाले महाजरीनको उतारनेका प्रयत्न न करती । परन्तु उसने तो वास्तवमे जबरदस्तीसे काम लिया । फिर तो यह निश्चित ही था कि अन्य लोग भी बीचमें पड़ेगे । भगड़ा हुआ और एक अगरेज अफसरपर कुदालसे हमला किया गया जिसके फलस्वरूप फौर की गयी और एक महाजरीनकी जान गयी । क्या इस दुर्घटनासे अंग्रेजोंका रोव बढ़ गया ? जब धर्मसे प्रेरित हो लोग देश छोड़े जा रहे हैं, तब सरकारने सीमापर दक्ष अफसर क्यों नहीं नियत किये हैं ? सेनाकी करतूत एक एकको जवान से भारत तथा चारो ओरके मुसलमान जगत्मे फैल जायेगी । इस तरह फैलनेमे इसमें सन्देह नहीं कि जानतः और अजानत इसके सम्बन्धमे अत्युक्ति की जायेगी जिससे वर्तमान मनोमा लुब्ध और भी गहरा हो जायेगा । कम्यूनिकमे कहा गया है कि सरकार और भी अधिक जाच कर रही है । हमें आशा करनी चाहिये कि वह पूरी होगी और ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा जिससे फिर ऐसा काम न हो जो सेनाका अविचारपूर्ण काम जान पड़ता है । क्या मैं उन लोगोंका ध्यान आकृष्ट कर सकता हूँ असहयोगका विरोध कर रहे हैं कि जबतक उन्हें कोई

दूसरा उपाय हाथ नहीं लगता वे या तो असहयोग आन्दोलनमें सम्मिलित हो या ऐसी भोतरी असङ्गठित गड़वड़से सामना करनेको तैयार हों जिसके प्रभावका कोई अनुमान नहीं कर सकता और जिसका बढ़ना रोकना या व्यवस्थित करना असम्भव होगा ?

पञ्जाब के अन्याय ।

१—राजनीतिक फ्रीमैसनरी ।

फ्रीमैसनरी एक गुप्त समाज है जिसमें हमारे कुछ सर्वोत्तम मस्तिष्क के लोग भी सम्मिलित हैं । इसका कारण मानवजातिके प्रति उसकी सेवासे भी अधिक उसके गुप्त और कड़े नियम हैं । इसी प्रकार भारत के अफसरों की श्रेणी के आवरण का भी कुछ गुप्त नियम जान पड़ता है जिसके सामने ब्रिटिश जातिके रत भी साष्टाङ्ग गिर जाते और ऐसे अन्याय के साधन बनते हैं जिसे वैयक्तिक रूप से करने के लिये वे लज्जित होंगे । हण्टर कमेटी के बहु-पक्षी रिपोर्ट, भारत सरकार का खरीता और भारतसचिव का उसका उत्तर अन्य किसी प्रकार से समझना किसी के लिये सम्भव नहीं है । यद्यपि एक श्रेणी के पत्रों ने कमेटी के मेम्बरों के सम्बन्ध में घोर विरोध किया था, तो भी यह कहा जा सकता है कि साधारणतः जनता उसका विश्वास करने को तैयार थी खासकर इसलिये कि उसमें तीन भारतीय मेम्बर ऐसे थे जिन्हें बहुत कुछ स्वतन्त्र कहा जा सकता है । इस विश्वास को सबसे भारी धक्का हण्टर कमेटी ने यह दिया कि उसने कांग्रेस कमेटी की यह साधारण मांग भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जेल में भेजे पञ्जाबी नेता उसके सामने अपने वकीलों को वार्तें बताने के

लिये हाजिर होने पाये। किसी आदमीके हृदयमे यदि कोई सन्देह बाकी रह गया था तो उसे कमेटीके बहुपक्षकी रिपोर्टने निकालकर बाहर कर दिया है। परिणामसे कांग्रेस कमेटीके भावकी युक्तियुक्ता प्रमाणित हो गयी है। इसके एकत्र किये हुए प्रमाण वह बात सिद्ध करते हैं जिससे लार्ड हण्टरकी कमेटीने जानबूझकर इनकार किया था। अल्प पक्षकी रिपोर्ट उस उपजाऊ स्थलके समान है जो मरुभूमिमें होता है। भारी विरुद्ध पक्षके होते हुए भी भारतीय मेम्बरोंने जो कर्त्तव्य पालन किया है उसके लिये वे देशवासियोंकी वधाईके पात्र हैं। क्या ही अच्छा होता कि उन्होंने सत्याग्रहके सम्यतापूर्वक कानून तोड़नेके सम्बन्धमे इस परिवर्तित ढङ्गसे भी बहुमतका समर्थन करनेसे इनकार किया होता। १९१६ ई० की ३० वीं मार्चको दिल्लीकी भीड़ने उद्धत भाव दिखाया था उससे एक महान् आध्यात्मिक आन्दोलनकी निन्दा नहीं की जा सकती जिसके सम्बन्धमे यह स्वीकार किया गया और स्पष्ट भी हो गया है कि वह उपद्रवी भीड़वालोंकी उपद्रवकी प्रवृत्तियोंको रोकने और अपराधपूर्ण अनियमताके स्थानपर उस शासनकी आज्ञाओंको सम्यतापूर्वक नज़र करनेके लिये है जो प्रतिष्ठाका सब अधिकार खो चुकी है। ३० वीं मार्चको तो सम्यतापूर्वक कानून तोड़नेका प्रारम्भ भी नहीं किया गया था। ससारभरमें प्रायः जितने बड़े सार्वजनिक विरोधप्रदर्शन हुए हैं उनके साथ कुछ न कुछ अनियमता प्रायः सर्वत्र देखनेमे पायी है। जिस तरह सत्याग्रहके समय ३० वीं मार्च

और ६ डी अप्रैलका विरोधप्रदर्शन हुआ वह अन्य किसी समयमें भी हुआ ही होता । मेरी धारणा है कि यदि नम्रता और व्यवस्थितताका इतना भाव न पैदा हुआ होता, तो दिल्लीमें आशा भङ्ग करनेसे जो उपद्रव हुआ उससे बहुत अधिक भयंकर उपद्रव हो गया होता । लोगोंने असाधारण तेजीसे सत्याग्रहका निन्दालोकार किया था । इसीने देशके एक सिरेसे दूसरे सिरतक उपद्रव मचनेमें रुकावट खड़ी की । लोगोंके ऊपर सत्याग्रहने जो अधिकार जमा रखा है—हो सकता है कि वह उनकी इच्छाके विरुद्ध ही हो—यही अशान्ति और उपद्रवकी शक्तियोंको पैदा हुए हैं । परन्तु सत्याग्रहपर अन्यायपूर्ण जो आक्रमण होने हैं उनके विरुद्ध सफाई पेशकर मैं पाठकोका अधिक समय नहीं लेना चाहता । यदि इसने भारतमें अपना पैर जमा लिया है तो यह हण्टर कमेटीके अल्पपक्ष द्वारा किसी अंशतक समर्थित बहुपक्षके किये हुए आक्रमणोंसे बहुत अधिक भयंकर आक्रमण होनेपर भी जीवित रहेगा । यदि इसी बातमें हण्टर कमेटीके बहुपक्षकी रिपोर्ट सदोष होती और अन्य सभी बातोंमें ठीक होती तो इसकी प्रशंसा होनेके सिवा और कुछ न होता । आखिर राजनीतिक क्षेत्रमें सत्याग्रह तो एक नया परीक्षण ही है । इस लिये लोगोंकी किसी अव्यवस्थाका शीघ्रतामें इसे कारण बन देना क्षम्य होता ।

रिपोर्ट और खरीतोकी जो सर्वत्र निन्दा की गयी है वह बहुत दुःखपूर्ण विवरणोंके आधारपर है । जरा देखिये तो बि

अफसरोंके प्रत्येक अमानुषिक कार्यका—सिवा उन कार्योंके जिन्हे उनके करनेवालोंने धृष्टतापूर्वक स्वीकार किया था इसलिये जिसकी निन्दा किये बिना नहीं बचाव हो सकता था—पक्ष करनेका किस प्रकार परिश्रम किया हुआ स्पष्ट दिख रहा है। जरा देखिये तो कि जेनरल डायरके स्वीकार करनेपर भी उसका पक्ष ठीक सिद्ध करनेके लिये कितना प्रयत्न किया गया है। देखिये तो सही कि सर माइकेल ओडायरकी किस प्रकार व्यर्थ प्रशंसा की गयी है यद्यपि यह उसीका भाव था जिससे प्रेरित होकर उसके अधीन निम्न अफसरोंने अपराधके प्रत्येक कार्य किये थे। देखिये तो सही कि किस तरह जानबूझकर अप्रेलकी घटनाओंके पहलेके उसके कार्योंकी जाच करनेसे अस्वीकृति प्रकट की गयी। उसके कार्य खुले तौरपर हुए थे जिनपर न्यायकी दृष्टिसे विचार करना कमेटीका कर्त्तव्य था। अफसरोंकी कही हुई सारी बातें मान देनेके स्थानमें कमेटीका स्पष्ट कर्त्तव्य था कि वह दृष्टोंके वास्तविक कारण जाननेके लिये कष्ट उठाती। उसे घटनाओंकी भीतरी बातोंको ढूँढ़ना चाहिये था। सरकारी कागजपत्रोंकी कड़ी तहके पीछे धैर्यपूर्वक जानेके स्थानमें कमेटीने केवल सरकारी गवाही सुनकर ही अपनी उद्योगशून्यताका परिचय दिया। मेरी तुच्छ रायमें रिपोर्ट और खरीतोंमें सरकारी अनियमताओंको क्षमा करनेका प्रयत्न किया गया है। जेनरल डायरकी नरहत्या तथा पेटके बल चलनेके हुक्मकी जिस प्रकार सावधानी रखते हुए वेमनकी निन्दा की गयी है, उससे पाठकोंकी निराशा

और भी गहरी हो जाती है जब वे बहुत पतली सरकारी कलाई चढ़ाई हुई रिपोर्ट के पन्ने के बाद पन्ने पढ़ते हैं। किन्तु रिपोर्ट की सविस्तर परीक्षा करने की मुझे बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती जिसकी निन्दा माडरेट और एक्सट्रीमिस्ट सभी विचारों के राष्ट्रीय पत्रों ने की है। विचार करने की बात है तो यह कि अफसरों के पाप का समर्थन करने के लिये जो गुन पड़्यन्त हैं यह क्यों कर तोड़ा जाय। राष्ट्र इतना भारी अपमान नहीं सह सकता यदि इसे अपनी आत्मप्रतिष्ठा की रक्षा करने और साम्राज्य का साक्षीदार बनना है। आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने एक स्पेशल कांग्रेस करने का विचार अन्य बातों के सिवा इस रिपोर्ट से पैदा होने वाली अवस्था पर विचार करने के लिये किया है। मेरी राय मे समय आ गया है जब हमें पार्लमेण्ट को अर्जों देने का भारीसा छोड़ प्रभावपूर्ण काम करना चाहिये। अर्जियों का मूल्य तब होगा जब उनके पीछे राष्ट्र की अपनी इच्छा के अनुसार काम करा लेने की इच्छाशक्ति हो। फिर हमारे पास कौनसी शक्ति है? जब हमारी दृढ़ सम्मति है कि हमारे ऊपर घोर अन्याय किया गया है और जब सर्वोच्च अधिकारी से अपील करने पर भी हम अन्याय दूर नहीं करा सकते, तब उस अन्याय को मिटाने के लिये हमारे पास कोई शक्ति अवश्य होती चाहिये। यह सच है कि बहुत ही अधिक अवसरों पर प्रजा का यह कर्तव्य होता है कि साधारण काररवाइयों के निष्फल अन्याय के आगे सिर झुका ले जब तक उस अन्याय से

उसकी आत्मापर बुरा प्रभाव न पड़ता हो। परन्तु प्रत्येक राष्ट्र और व्यक्तिको अधिकार है और यह उसका कर्तव्य है कि असह्य अन्यायके विरुद्ध सिर उठावे। हथियार लेकर खड़े होनेमें मेरा विश्वास नहीं है। वह ऐसी दवा है जो उस रोगसे भी बुरी है जिसका इलाज करना है। वह बदला लेनेके भाव, अघैर्य और क्रोधका चिन्ह है। हिंसात्मक उपाय अन्तमें लाभ नहीं पहुँचा सकते। देखिये जर्मनीके साथ मित्रराष्ट्र हथियार बाँधकर खड़े हुए तो उसका प्रभाव क्या हुआ। क्या वे भी जर्मनीकी तरह ही नहीं बन गये जिनकी वे हमारे सामने इतनी निन्दा करते थे ?

हमारे पास एक अच्छा उपाय है। इसमें सन्देह नहीं कि इसमें निरोध और धैर्य से काम लेनेकी आवश्यकता होती है जो हिंसात्मक उपाय काममें लानेमें आवश्यक नहीं होते। परन्तु इसको लिये इच्छाशक्तिकी दृढ़ता आवश्यक होती है। यह उपाय यही है कि अन्यायका साथ देनेसे इनकार करें। कोई अत्याचारी अपने उद्देश्यमें अत्याचारपीड़ितको साथ लिये बिना सफल नहीं हुआ है। हो सकता है जैसा प्रायः होता है कि वह पशुबलसे उसे अपने साथ ले। अधिकांश मनुष्य अत्याचारीकी इच्छाके आगे सिर झुकाना पसन्द करते हैं और उसका विरोधकर उसके परिणामस्वरूप होनेवाले कष्ट सहनेको तैयार नहीं होते। इसीसे अत्याचारी अपने कार्यके लिये भयसंचार किया करता है। परन्तु इतिहासमें हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें भय

सचारकको अपनी इच्छाके अनुसार काम करानेके लिये भय सचारसे सफलता नहीं प्राप्त हुई है। अब भारतके सामने जगत् गस्ता चुन लेनेका समय है। यदि पञ्जाब गवर्नमेण्टके कार्य अमर अन्याय हैं और यदि लार्ड हण्टरकी कमेटीकी रिपोर्ट और उसके सम्बन्धके दो खरीते उससे भी बढ़कर अन्याय हैं क्योंकि उन्हें उन अन्यायोंको बुरी तरहसे क्षमा किया गया है, तो यह स्पष्ट है कि हमें इस सरकारी उद्दण्डताके आगे सिर झुकानेसे इनकार करना चाहिये। आवश्यक हो तो सब प्रकारसे पार्लमेण्टसे प्रार्थना करिये, परन्तु यदि पार्लमेण्ट हमको निराश करती है और हम अपनेको एक राष्ट्र कहनेके योग्य हैं, तो हमें सरकारको बदल देनेसे इनकारकर उससे सहयोग लौटा लेना चाहिये।

२—पंजाबियोंका कर्तव्य।

इलाहाबादके 'लीडर'ने मि० वोसवर्थ स्मिथके सम्बन्धके पत्र व्यवहारको प्रकाशितकर प्रशंसनीय कार्य किया है। मि० स्मिथ मार्शल लाका एक अफसर था जिसके लगातार बुरे बर्ताव करनेकी सबसे अधिक शिकायतें हैं। पत्रव्यवहारसे पता चलता है कि मि० वोसवर्थ स्मिथको जहाँ बर्खास्त करना चाहिये था वहाँ उसको तरक्की की गयी है। मार्शल लाके कुछ समय पहले उसका पद घटाया गया था। 'लीडर'का संवाददाता कहता है कि, अब वह फिर डिप्टी कमिशनरके दूसरे ग्रेडमें नियुक्त किया हैं जहाँसे वह गिराया गया था और अब उसे जाक्ता फौज

दारीकी धारा ३० का भी अधिकार दिया गया है। उसके आनेके समयसे अम्बाला छावनीकी गरीब जनता भय और अत्याचारके नीचे बसती है। सवाददाताका यह भी कहना है कि मैं इन दो शब्दोंका व्यवहार जानबूझकर इसलिये कर रहा हूँ जिससे मेरा जो भाव है वह प्रकट हो जाय। भय और अत्याचारका अर्थ समझानेके लिये मैं इस पत्रसे कुछ वाक्य यहां देता हूँ :—“ प्राइवेट नालिशोंमें वह कभी फर्यादीका बयान नहीं लेता। अदालत उठ जानेपर वह बयान रीडर लेता और दूसरे दिन उसपर मजिस्ट्रेटसे सही कराता है। ऐसी अर्जियोंपर जो रिपोर्ट आती है वह चाहे फर्यादीके पक्षमें हो या विरुद्ध, उसे मजिस्ट्रेट कभी नहीं पढ़ता और दर्खास्ते बिना उचित जांचके ही खारिज कर दी जाती हैं। यह प्राइवेट नालिशोकी गति होती है। अब पुलिसके चलानी मामलोंकी सुनिये। जिन अभियुक्तोंपर मामला चलता रहता है और जो पुलिसकी हिरासतमें होते हैं उनसे बातचीत करनेकी आशा उनके वकीलोको नहीं दी जाती। सरकारी वकीलोसे जिरह करनेकी आशा उन्हें नहीं दी जाती।... सरकारी गवाहोंसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उत्तर स्पष्ट रहता है। इस तरह सरकारी पक्षकी सब बातें पुलिसके मुहसे कहा ली जाती हैं। अभियुक्त पक्षके गवाह यद्यपि बुलाये जाते हैं, किन्तु अभियुक्तोंके वकीलको उनसे प्रश्न पूछनेकी आशा नहीं दी जाती। . यदि अभियुक्त अपनी रक्षाके लिये कोई बात कहनेका साहस करे तो वह चुप करा दिया जाता है।

छावनीका कोई भी नौकर छावनीके किसी भी नागरिकको एक कागजके टुकड़ेपर उसका नाम लिखकर दूसरे दिन अदालतमें हाजिर होनेको कह सकता है। यही सम्मन है।ऐसा हुक्म पाकर यदि कोई अदालतमें नहीं हाजिर होता, तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारीके लिये फौजदारीका वारण्ट निकाला जाता है। ” पत्रोमें ऐसी बहुतसी बातें उद्धृत करने योग्य हैं, किन्तु लेखकका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये ये ने काफी वाक्य दे दिये हैं। आइये जरा इस अफसरके मार्शल लाके समयके कारनामोंकी ओर ध्यान दें। यही अफसर था जिसने दलके दल आदिमियोंपर दिखावटी मामला चला सजाएँ दी थी। गवाहोंने वयान किया है कि वह लोगोको इकट्ठा कर लेता, उनसे झूठी गवाही देनेको कहता, स्त्रियोंके घूँघट उड़ाता, उन्हें मक्खियाँ, कुत्तियाँ और गधे कहता और उनके ऊपर धूकता था। उसीने शेखूपुराके निरपराध वकीलोको अवर्णनीय कष्ट दिये थे। मि० एंड्रयूजे स्वयम् इस अफसरके विरुद्ध की हुई शिकायतोंकी जांच की थी और वे इस परिणामको पहुँचे हैं कि मि० स्मिथसे अधिक बुरा वर्त्ताव और किसी अफसरने नहीं किया था। उसने शेखूपुराके लोगोको एकत्र किया, उनका अनेक प्रकारसे अपमान किया और उन्हें ‘सुअर लोग’ और ‘गन्दी मक्खी’ कहा था। हण्टर कमीशनके सामने उसने जो गवाही दी है उससे स्पष्ट मालूम होता है कि सत्यकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं और यदि संवाददाताकी सच है तो यही अफसर है जिसकी तरफ़ी की गयी है।

किन्तु प्रश्न तो यह है कि वह सरकारी नौकरीमें है ही क्यों और उसपर निरपराध स्त्रियो और पुरुषोंको गाली देने और मारनेके लिये मामला क्यों नहीं चलाया गया ?

मैं देखता हूँ कि लोगोकी इच्छा जेनरल डायर और सर माइकेल ओडायरपर मामला चलानेकी हो रही है। मैं यहां इस बातपर विचार नहीं करता हूँ कि ऐसा सम्भव है कि नहीं। मुझे यह देख दुःख हुआ कि मि० शास्त्रियर भी जे० डायरपर मामला चलानेके पक्षमें हैं। यदि अङ्गरेज लोग अपनी खुशीसे वैसा करें तो मैं ऐसे मामलोंसे प्रसन्न होऊंगा और समझूंगा कि वे जालयानावाला वांगके अत्याचारको नापसन्द करते हैं। किन्तु वास्तवमें इन लोगोंको सजा दिलानेके व्यर्थ प्रयत्नमें मेरी इच्छा एक पाई भी खर्च करनेकी नहीं है। प्रायः सभी अङ्गरेज पत्रोंने मानव जातिके विरुद्ध अपराध किये हुए इन अपराधियोंके पापोपर परदा डालनेका पड्यन्त्र कर रखा है। प्राइवेट या सरकारी तौरपर उनपर जो मामला चलानेकी चिन्ता हट मचायी जा रही है उसमें शामिल होकर मैं उन्हें वीर पुरुष नहीं बनाना चाहता। यदि मैं भारतको अपने मतमें ला उन अफसरोंको वित्तुल बर्खास्त कर देनेके लिये हठ करनेको तैयार कर सकूँ, तो मुझे सन्तोष हो जायेगा। परन्तु सर ओडायर और जेनरल डायरके बर्खास्त करनेसे अधिक आवश्यक है कि कर्नल ओब्रायन और मि० बोसवर्थस्मिथ, राय श्रीराम तथा कांग्रेस-सच कमेटीकी रिपोर्टमें प्रकट किये हुए अन्य अफसरोंपर मामला

न भी चलाया जाय तो वे प्रकट रूपसे बर्खास्त कर दिये जाय। जेनरल डायर तो बुरा है ही, किन्तु मि० स्मिथको घे' उमने बहुत ही अधिक बुरा और उसके अपराधोंको जालयानवाला बागको नगहत्यासे बहुत ही अधिक भयङ्कर समझता है। जेनरल डायरने सच्चे दिलसे विश्वास किया था कि लोगोंको गोलियोंका शिकार बना भयभीत करना सैनिक कर्त्तव्य है। किन्तु मि० स्मिथने जानबूझकर निर्दयता, असभ्यता और नीचता प्रकट की। यदि उसके विरुद्ध गवाहियोंमें कहीं कुछ सच बातें सच हैं, तो उसमें मनुष्यताका लेश भी नहीं है। जेनरल डायरकी भांति उसमें अपने कियेकी पुष्टि करनेका साहम नहीं और जब उससे प्रश्न किये गये तब उसने इधर उधरकी बातें कही। यह अतःसर ऐसे लोगोंके ऊपर नियुक्त किया गया है जिन्होंने इसके साथ कुछ बुराई नहीं की है और उसे वर्तमान शासनको कलकित करनेका अवसर दिया गया है।

पञ्जाब क्या कर रहा है? क्या यह पञ्जावियोंका स्पष्ट कर्त्तव्य नहीं है कि जबतक वे मि० स्मिथ तथा उस जैसे अन्य अफसरोंको बर्खास्त न करा लें तबतक आरामसे न बैठें? पञ्जाबके नेता व्यर्थ ही छोड़े गये यदि वे अपनी प्राप्त स्वतन्त्रताको मेसर्स बोसवर्थ ऐण्ड कम्पनीसे शासनको शुद्ध करनेके काममें न लायें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यहि वे दृढ़ प्रतिज्ञ हो आन्दोलन शुरू कर देंगे, तो देखेंगे कि कुल भारत उनके साथ है। मैं नहीं यह य देनेका साहस करता हूँ कि जे० डायरको फांसीपर भेजनेके

योग्य होनेका सर्वोत्तम मार्ग यह है कि हम उससे सरल और अधिक आवश्यक यह काम करें कि उन अफसरोंका उपद्रव रोके जो अवतक जारी है जिनके विरुद्ध प्रचुर परिमाणमें प्रमाण संग्रह करनेमें उन्होंने सहायता दी है ।

३—जेनरल डायर ।

आर्मी कौंसिलने निश्चय किया कि जेनरल डायर समझकी भूलका अपराधी है इसलिये उसे कोई सरकारी नौकरी न मिले । मि० माटेगूने जेनरल डायरके आवरणको जी खोल करके निन्दा की है । किन्तु यह सोचे बिना फिर भी मुझसे नहीं रहा जाता कि जेनरल डायर किसी प्रकारसे सबसे बड़ा अपराधी नहीं है । उसकी निर्दयता स्पष्ट है । उसने आर्मी कौंसिलके सामने जो अद्भुत वयान दिया है उसकी एक एक पंक्तिसे उसकी अधम तथा सैनिकोंके अयोग्य कापुरुषता प्रकट हो रही है । उसने निरस्त्र पुरुषों और लड़कोंकी भीड़को जिसमें बहुत करके छुट्टी मनानेवाले लोग थे, 'वागी सेना' कहा है । वह अपनेको पञ्जाबका परित्राता समझता है, क्योंकि वह घेरेके भीतर वन्द किये हुए आदमियोंको खरहोंकी तरह मार डालनेमें समर्थ हुआ । उसके कार्यमें कुछ चोरता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनेको किसी घतरेसे नहीं डाला । उसने बिना सूचना दिये ही फैर की और किसीने उसका कुछ विरोध नहीं किया । यह 'समझकी भूल'

नहीं है । यह काल्पनिक सङ्कटके कारण समझा जाड़ हो जाना है । यह अपराधपूर्ण अयोग्यता और हृदयशून्यताका प्रमाण है । परन्तु जो क्रोध जे० डायर प्रकट किया गया है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह ठीक निशाने नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि नरहत्या भयंकर और निरपराध व्यक्तियोंका वध शोचनीय है । परन्तु पीछे जो धीरे धीरे लोगोंको शारीरिक कष्ट पहुँचाये गये, उनका अपमान किया गया और वे वधिया किये गये, वह अधिक बुरा और हृदयको पीड़ित करनेवाला है और उसके करनेवाले लोग जे० डायरकी जाल यानवाला ब.गकी नरहत्याको अपेक्षा अधिक निन्दाके पात्र हैं । जे० डायरने तो केवल कुछ आदमियोंको ही शारीरिक कष्ट दिये, किन्तु उन लोगोंने तो राष्ट्रकी आत्माका ही वध करनेका प्रयत्न किया । कर्नल फ्रैंक जानसनकी चर्चा कौन करता है जो सबसे बुरा अपराधी था ? उसने निरपराध लाहोरको भयभीत कर डाला और अपने दयारहित हुक्मोंसे सब मार्शल लाके अफसरों के सामने आदर्श रख दिया । परन्तु कर्नल जानसनसे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है । पञ्जाब तथा भारतके लोगोंका पहला कर्त्तव्य यह है कि वे कर्नल ओब्रायन, मि० बोसवर्थ स्मिथ, राय श्री राम और मि० मलिक खांको सरकारी नौकरीसे निकलवाये । वे अभीतक नौकरीपर बहाल रखे गये हैं । उनका अपराध भी जे० डायरके समान ही सिद्ध हो चुका है । यदि हम

७ डायरकी निन्दा करके हो सन्तोष कर ले गे और पञ्जाबके

शासनको सुद्ध करनेके स्पष्ट कर्तव्यकी उपेक्षा करेंगे, तो अपने कर्तव्यसे पतित होंगे। यह कार्य समाजोंमें आलंकारिक भाषण करने या प्रस्ताव पास करनेमात्रसे न पूरा होगा। यदि हम सफलता प्राप्त करनी है तो अफसरोंके हृदयपर यह अंकित करा देना है कि वे अपनेको जनताके मालिक नहीं बल्कि उसके प्रबन्धक और नौकर समझे, और यह भी समझे कि यदि वे दुरु वृत्ति करेंगे और जो कार्य उन्हें दिया गया है, उसके अवगुण सिद्ध होंगे, तो अपने पदपर नहीं बने रह सकते, तो हमें द्रुव डटकर काम करना पड़ेगा।

४—पञ्चायकी सजाएँ

कांग्रेस पञ्चाय सव-कमेटीके नियुक्त किये हुए कमिश्नरोंने अपनी रिपोर्टमें वायसरायपर यह अभियोग लगाया है कि उनमें कल्पनाशक्तिका अपराधमूलक अभाव है। पांचमें दो पञ्चायकी सजाएँ बदलनेसे इनकार करना उक्त अभियोगका सुन्दर दृष्टान्त है। प्रिवी कौंसिलका उनकी अपील क्षस्वीकार करना उससे अधिक उच्च अपराध नहीं सिद्ध करता जितना नार्शल ला न्यायालयके सामनेका मामला रद्द करनेसे उनकी निर्दोषिता सिद्ध हो सकती थी। इसके सिवा जिस प्रकार पञ्चाय सरकारने घोषणाका अर्थ लगाया है उससे तो ये मामले स्पष्ट राजकीय घोषणाके भीतर आ जाते हैं। अमृतसरमें जो

हत्याएं हुईं उनका कारण हत्या करनेवालों और आहतवालों के कोई निजु झगड़ा नहीं था। अपराध यद्यपि भयङ्कर था, किन्तु था वह बिल्कुल राजनीतिक ओर उत्तेजना के समय किया गया। हत्या और अग्निकाण्ड के लिये काफीसे अधिक बदला चुका लिया गया है। ऐसी अवस्थामें साधारण विवेक मृत्युदण्ड का सजाएं गटानेको कहता है। जनता की धारणा है कि सजा पाये हुए लोग निरपराध हैं और उनके ऊपर न्यायपूर्वक नामा नहीं चलाया गया है। उन्हें फांसी देनेमें इतनी अधिक देर का गयी है कि इस समय उन्हें फांसीपर लटकानेसे भारतीय समाज बुरी तरहसे हिल जायेगा। कोई कल्पना शक्तिवाला वायसप होता तो वह तुरन्त ही फांसीके बदलनेको घोषणा कर देता, परन्तु लार्ड चेम्सफोर्ड नहीं। उनकी समझ ऐसी जान पड़ती है कि न्यायकी मांग पूरी न होगी यदि कमसे कम सजा पाये हुए कुछ लोग फांसीपर न चढ़ाये जायें। उनके लिये लोकमत का कुछ मूल्य नहीं है। फिर भी आशा करेंगे कि या तो वायसप या मि० मांटैगू फांसीकी सजाएं बदल देंगे। किन्तु यदि सरकार भयङ्कर भूल करेगी और फांसी दिला देगी, तब यदि उससे लोग क्रुद्ध या दुखी होंगे तो वे भी वैसी हो भूल करेंगे। राष्ट्रीयकी सभाओमें प्रभावपूर्ण मत प्रकट करने योग्य राष्ट्र बतने के पहले हमें केवल एक हजार निरपराध पुरुषों और स्त्रियोंकी ही हत्या नहीं बल्कि ऐसे कई हजारको हत्याको समभावसे विचार करनेको तैयार होना पड़ेगा। तब हम ससारमें ऐसा पद प्राप्त

करेंगे जिससे बढ़कर और किसी राष्ट्रका पद न होगा । इस-
 लिये हम आशा करते हैं कि जिनका इन बातोंसे सन्वन्ध है वे
 साहसको हाथसे न जाने देंगे और फांसीको जीवनकी साधारण
 घटनाकी तरह समझेंगे ।

स्वराज्य ।

१—एक वर्षमें स्वराज्य ।

मैंने कलकत्ता कांग्रेसमें उपस्थित लोगोंके सामने कहा था कि यदि मेरे असहयोगके प्रोग्रामके अनुसार कान्ही सबसे लोगोंने कार्य किया, तो एक वर्षमें स्वराज्य प्राप्त कर लिया जायेगा । यह कहनेके लिये मेरे मत्थे खूब हास्य किया गया है । कुछ लोगोंने तो मेरी शर्तकी उपेक्षा की और वे इसलिये हसे कि क्योंकि वे समझते हैं कि एक वर्षमें किसी प्रकारसे भी स्वराज्य मिलना असम्भव है । अन्य लोगोंने मेरे 'यदि' शब्दकी क्लृप्ति उड़ायी है और कहा है कि अगर वहसमें 'यदि' का कोई मूल्य हो तो इसके द्वारा कोई भी असम्भव सम्भव सिद्ध किया जा सकता है । किन्तु मेरी प्रतिज्ञा गणितके हिसाबके आधारपर है । मैं शर्तके साथ कहता हूं कि शर्त उचित रूपसे पूरी हुए बिना वास्तविक स्वराज्य एक प्रकारसे असम्भव है । स्वराज्यका अर्थ ऐसी अवस्था है कि हम अंग्रेजोंकी उपस्थितिके बिना भी अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रख सकें । यदि सान्नीदार होकर रहना हो, तो भी सान्नीदार बनना हमारी इच्छापर हो । जबतक हम अंग्रेजोंके सामने

अपनेको न स मझे और न हो तबतक स्वराज्य नहीं हो सकता। राज हम समझते हैं कि अपनी भीतरी और बाहरी रक्षा, हिन्दू मुसलमानोंके बीच शान्ति, अपनी शिक्षा और अपनी नित्यकी आवश्यक वस्तुओं और यहांतक कि अपने धार्मिक भगडोंके नेपथ्यके लिये भी अंग्रेजोंके आसरे हैं। राजा लोग अपने बंकारों और लक्षपती लाखोंके लिये अंग्रेजोंके आश्रित हैं। प्रेज हमारी असहाय अवस्था जानते हैं और सर डामस हालैंड सहयोगवादियोंके मध्ये सर्वथा उचित हंसी उड़ाते हैं। तब स्वराज्य पानेका अर्थ अपनी असहाय अवस्थासे छुटकारा पाना है। इस उन्नी प्रकार विस्मयकारक है जिस प्रकार कहानीके बस लेहके लिये अपनेको सिंह समझना भी असम्भव प्रतीत हुआ था जो बकरोके साथ पाला गया था। जैसा टालस्टाय प्रायः कहा करते थे, मनुष्य प्रायः मोहनी विद्याके चक्करमें पड़ कष्ट उठाते हैं। इसके प्रभावके कारण ही हम बराबर अपनेको असहाय समझते हैं। स्वयं अंग्रेजोंसे भी यह आशा नहीं की जा सकती कि वे हमें इसके बाहर निकालेंगे। इसके विरुद्ध वे बराबर हमारे कानोंमें कहते रहते हैं कि हम केवल धीरे धीरे सीखनेके उपायोंके द्वारा ही अपना शासन आप करनेके योग्य होंगे। 'टाइम्स' ने कहा कि यदि हम कौंसिलोका वायकाट (बहिष्कार) कर देंगे तो स्वराज्यकी शिक्षा पानेका अवसर खों देंगे। मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि कितने हो ऐसे लोग हैं जिनका 'टाइम्स' के कथनमें विश्वास है। उसने एक झूठका भी आश्रय लिया है। वह

धृष्टनापूर्वक कहता है कि लार्ड मिलनरके मिशनने मिश्रवासियों की बातें तभी सुनीं जब वे मिश्रकी कौंसिल का वायका उठानेको तैयार हुए थे। मेरे लिये तो स्वराज्यमें हमें शिक्षा पानेका एकमात्र आवश्यकता यही है कि हम कुल सम्भारके विच्छेद रक्षा करनेके योग्य हों और अपना प्राकृतिक जीवन पूर्ण स्वतंत्रतासे बिता सकें चाहे वह दोषोंसे पूर्ण क्यों न हो। सुधार स्वराज्य नहीं है। अफगानोंके ऊपर अच्छा शासन नहीं है, पर वह स्वराज्य है। मैं उन्हें सिखाता (ईश करेगा) हूँ। जापानियोंने स्वकी नदियां बहाकर स्वराज्य कल्लेकी विद्या सीखी। यदि आज हमें ऐसी शक्ति होती कि उनसे उत्कृष्ट पशुबलद्वारा अंग्रेजोंको दूर निकाल भगा सकते, तो हम उनसे उत्कृष्ट समझे जाते। फिर बड़े हमें कौंसिलमें वादविवाद करने या शासनके पदोंका काम देनेका अनुभव भी न होता तो भी हम स्वराज्य करनेके योग्य होते जाते। कारण यह कि एकमात्र पशुबलकी ही परीक्षा अभी तक पश्चिमको मान्य हुई है। जर्मन इसलिये नहीं हराये गये कि शत्रु ही उनका पक्ष अधर्मका था, बल्कि इसलिये कि मित्रराष्ट्र पशुबलमें उनसे बड़े-चढ़े निकले। इसलिये अन्तमें भारतको या तो युद्धविद्या अवश्य सीखनी पड़ेगी जो अंग्रेज उसे सिखायेंगे नहीं या उसे असहयोगके द्वारा अपने ढंगसे व्यवस्था और त्यागमार्गपर चलना होगा। यह जितने अपमानकी उतने ही आश्चर्यका बात है कि एक लाखसे भी कम गोरे ३१॥ करोड़ भारतीयोंपर शासन कर सकें। इसमें सन्देह नहीं कि वे कुछ तो शक्तिद्वारा

शासन करते हैं, परन्तु उससे अधिक वे हजारों प्रकारसे हमारा सहयोग प्राप्त करने तथा ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों हमें अधिकाधिक अपने आश्रित बनानेके द्वारा हमपर शासन करते हैं। हमे वास्तविक स्वतंत्रता या शक्ति सुधरी हुई कौंसिलों, अधिक अदालतों और गवर्नरीका ही समझनेकी मूल न करनी चाहिये। बढ़िया करनेके ये और भी अधिक चतुरतापूर्ण ढंग हैं। अंग्रेज केवल पशुबलसे हमपर शासन नहीं कर सकते। इसलिये वे भारतपर अपना अधिकार बनाये रखनेके लिये सब प्रकारके योग्य और अयोग्य उपाय काममें लाते हैं। वे अपनी साम्राज्यलो-पताकी पूर्तिके लिये भारतके अरबों और कराड़ों रुपये तथा भारतका जनबल चाहते हैं। यदि हम उन्हें अपना धनजन देनेसे इनकार कर दे तो हम अपना उद्देश्य अर्थात् स्वराज्य, समानता और मनुष्यत्व प्राप्त कर लेंगे।

बायसरायकी कौंसिलके अन्तमें जो दृश्य घटित हुए उनसे हमारे अपमानका प्याला भर गया। मि० शास्त्री पंजाबवाला अपना प्रस्ताव नहीं पेश कर सके। जालियानवाला बागके आहत मारतीयोंके लिये १२५०७ दिये गये और उपद्रवी मीड़के शिकार हुए अंग्रेजोंके लिये लाखों मिले। जो अफसर उन लोगोंके विरुद्ध अपराध करनेके दोषी थे जिनके वे नौकर हैं उनकी वचनसे निन्दा की गयी और कौंसिलके मेम्बर सन्तुष्ट हो गये। यदि भारत शक्तिसम्पन्न होता तो वह कटेपर इस तरह नमक न छटकते देता। मैं अंग्रेजोंको दोष नहीं देता। यदि हमारी भी

सब्या उनकी तरह कम होती तो कदाचित् हमने भी वे ही इन काममें लाये होते जो वे ला रहे हैं। भय सचा कर्मा और धोना देना मजबूतका नहीं, कमजोरका शस्त्र है। अंग्रेजसभ्यामें कमजोर हैं। और हम अधिक सब्यामें होनेपर भी कमजोर हैं। फल यह हो रहा है कि एक दूसरेको नीचेको खींच रहा है। एक साधारण अनुभव है कि भारतमें खड़ेके बाद अंग्रेजोंका सैन्य कम हो जाता है और अंग्रेजोंके ससर्गसे भारतके साहस और मनुष्यत्वकी हानि होती है। कमजोर बननेका यह कार्य न तो हम दो राष्ट्रोद्दीके लिये अच्छा है और न ससारके लिये ही। पणु यदि हम भारतीय अपनी खबर ले तो बाको दुनिया अपनी खबर कर लेगी। इसलिये ससारकी उन्नति करनेके लिये हमें अपने ही घरको सुव्यवस्था करनी चाहिये।

इस समय हथियारोंकी शिक्षाका कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं एक पग और आगे बढ़ता तथा विश्वास करता हूं कि भारतका संसारके लिये एक और भी अच्छा मिशन है। यह दिखाना उसकी शक्तिके भीतर है कि, वह एकमात्र स्वार्थत्याग अर्थात् आत्मशुद्धि द्वारा अपना भाग्य सिद्ध कर सकता है। यह केवल असहयोगसे ही हो सकता है। असहयोग तभी सम्भव है जिन लोगोंने सहयोग देना प्रारम्भ किया था वे सहयोग लौटाना शुरू कर दें। यदि हम सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलों, सरकारी अदालतों और व्यवस्था सभाओं (कौंसिलों) की मायासे अपनेको स्वतन्त्रकर अपनी शिक्षाका नियन्त्रण, अपने भागदोंक

निपटारा और उनकी व्यवस्थाकी उपेक्षा कर सकें तो हम स्वराज्य करनेको तैयार हैं और केवल तभी हम सरकारी सैनिक तथा असैनिक नौकरोसे नौकरी छोड़ने और करदाताओंसे कर चुकाना बन्द करनेके लिये तैयार होंगे। क्या यह ऐसा अशक्य सिद्धान्त है कि हम आशा न करें कि माता पिता अपने लड़कोंको स्कूलों और कालेजोंसे निकाल अपने स्कूल कालेज खोले या बकीलोंसे उनकी वकालत छोड़ अपना कुल समय आवश्यकता होनेसे निर्वाह खर्च लेकर राष्ट्रसेवामे लगानेके लिये न कहे या कौंसिलोंके उम्मेदवारोंसे न कहे कि कौंसिलोंमें न जाओ क्योंकि वहाँ जानेसे उस कानूनी यन्त्रको क्रियात्मक या अक्रियात्मक रूपसे सहायता देनी पड़ती है जिसके द्वारा सब नियन्त्रण काममें लाया जाता है। असहयोग आन्दोलन इस प्रयत्नके सिवा और कुछ नहीं है कि अंग्रेजोंका पशुबल उन सब आवरणोंसे अलग कर दिया जाय जिनसे वह ढका हुआ है और दिखा दिया जाय कि केवल पशुबल क्षणभरके लिये भी भारतको अधिकारमें नहीं रख सकता। किन्तु मैं स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि जबतक मेरी प्रकट की हुई तीनों शक्तें नहीं पूरी होगी तबतक स्वराज्य न होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओर तो हम कालेजोंसे अपनी डिग्रियाँ लेते रहें, ऐसे मामलोंके लिये अपने मुख्तियारोंसे हजारों रुपये ऐंठते रहें जो पाच मिनटमें खतम किये जा सकते हैं तथा कौंसिलोंमें राष्ट्रका समय नष्ट करनेमें प्रयत्नता प्राप्त करते रहें तो भी राष्ट्रीय आत्मगौरव प्राप्त करनेकी

निपटारा और उनकी व्यवस्थाकी उपेक्षा कर सकें तो हम स्वराज्य करनेको तैयार हैं और केवल तभी हम सरकारी सैनिक तथा असैनिक नौकरोसे नौकरी छोड़ने और करदाताओसे कर चुकाना बन्द करनेके लिये तैयार होंगे। क्या यह ऐसा अशक्य सिद्धान्त है कि हम आशा न करें कि माता पिता अपने लड़कोको स्कूलों और कालेजोंसे निकाल अपने स्कूल कालेज खोले या बकीलोंसे उनकी वकालत छोड़ अपना कुल समय आवश्यकता होनेसे निर्वाह खर्च लेकर राष्ट्रसेवामें लगानेके लिये न कहे या कौंसिलोंके उम्मेदवारोंसे न कहे कि कौंसिलोंमें न जाओ क्योंकि वहाँ जानेसे उस कानूनी यन्त्रको क्रियात्मक या अक्रियात्मक रूपसे सहायता देनी पड़ती है जिसके द्वारा सब नियन्त्रण काममें लाया जाता है। असहयोग आन्दोलन इस प्रयत्नके सिवा और कुछ नहीं है कि अंग्रेजोंका पशुबल उन सब आवरणोंसे अलग कर दिया जाय जिनसे वह ढका हुआ है और दिखा दिया जाय कि केवल पशुबल क्षणभरके लिये भी भारतको अधिकारमें नहीं रख सकता। किन्तु मैं स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि जब तक मेरी प्रकट की हुई तीनों शक्तें नहीं पूरी होंगी तब तक स्वराज्य न होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओर तो हम कालेजोंसे अपनी डिग्रियाँ लेते रहे, ऐसे मामलोंके लिये अपने मुबकिलोंसे हजारों रुपये ऐंठते रहे जो पाच मिनटमें खतम किये जा सकते हैं तथा कौंसिलोंमें राष्ट्रका समय नष्ट करनेमें प्रसन्नता प्राप्त करते रहे तो भी राष्ट्रीय आत्मगौरव प्राप्त करनेकी

आशा करे। अन्तिम किन्तु महत्वमें अन्योसे किसी प्रकार जो कस नहीं है मायाके उस नागपरा अभोतक विचार नहीं किया गया। वह स्वदेशी है। यदि हमने स्वदेशी न छोड़ा होता तो इस गिरी हुई अवस्थामें न होने। यदि हमें आर्थिक दायित्वों छुटकारा पाना है तो हमें अपने कपड़े आप तैयार करने होंगे और इस समय केवल हाथसे सूत जानकर और हाथसे ही बुन कर करने होंगे। इन सबके लिये व्यवस्था, आत्मत्याग, अहङ्कार, सङ्गठनकी योग्यता, विश्वास और साहस चाहिये। यदि हम गिनतीमें आनेवाली श्रेणियोंमें ये बातें एक वर्षमें दिखा सकें और लोकमत बना ले तो निश्चय ही हम एक वर्षके मंद स्वराज्य प्राप्त कर लेगे यदि हमसे कहा जाता है कि हम नेतृत्व करते हैं ऐसे लोगोमें भी ये गुण नहीं हैं, तो निश्चय ही भारतमें कभी स्वराज्य न होगा और फिर हमें अंग्रेजोंके कामोंके लिये उन्हें दोष देनेका कोई अधिकार न होगा। हमारा छुटकारा और उसका समय एकमात्र हमारे ही ऊपर अवलम्बित है।

२—ब्रिटिश शासन एक पाप है

“क्या मि० गान्धीकी किसी शर्त या सन्देशके बिना यह शर्त है कि भारतमें ब्रिटिश शासन बिल्कुल ही बुरा है और भारतवासियोंको इसे ऐसा ही समझनेकी शिक्षा देना है? उनका यह अवश्य मन होगा कि यह शर्तना बुरा है कि इससे लाभकी अपेक्षा

हानिया ही बहुत हैं, क्योंकि केवल उसी अवस्थामें अन्तःकरण या ईसा मसीहके न्यायालयके सामने यह न्यायोचित ठहराया जा सकता है। ” इस प्रश्नका उत्तर मैं जोरदार ‘हां’ में देता हूं। जबतक मेरा विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्यका कुल व्यवसाय ठीक है तबतक मुझे उसपर आशा थी यद्यपि ऐसी बातें होती थीं जिन्हें मैं क्षणिक पथभ्रष्टताके कारण हुई समझता था। मैंने वैसा किया, इसके लिये मुझे दुःख नहीं है। परन्तु अब जब मेरी धारणा खुल गयी है तब मेरे लिये यह पाप होगा यदि मैं इस साम्राज्यका साथ दूँ जबतक यह अपना दूषित स्वभाव त्याग शुद्ध न हो जाय। यह मैं खेदके साथ लिख रहा हूं और मुझे यह पता चल जानेसे हर्ष होगा कि मैं भूल करता था और मेरा वर्तमान भाव सुधार-विरोधी है। लगातार धनका दोहन, पञ्चायती बढ़िया करना और मुसलमानोंके भावके साथ धोखा करना मेरी तुच्छ रायमें भारतकी तिगुनी लूट है। इस लिये ‘ब्रिटिश शान्तिके सुखोंको’ मैं एक कटक समझता हूं। यदि ब्रिटनने शस्त्रबलसे हमारे ऊपर शान्तिका टोकरा न लादा होता, तो कमसे कम यह तो होना कि हम भी, अन्य राष्ट्रोंकी तरह जोर पुरष और स्त्री बने रहते और इस तरह अपनेको बिल्कुल ही अतहाय न समझते। हमारी जो अधोगति हुई है इसके बदलेमें सबको और रेलवेका ‘सुख’ मिला है जिसे कोई भी आत्मगौरवी राष्ट्र नहीं स्वीकार कर सकता। शिक्षाका जो ‘सुख’ मिला है पर हमारे स्वतंत्रतापी और उन्नति करनेमें सबसे बड़ी रुकावट सिद्ध हो रहा है।

३—भारत क्यों ज्वोया गया ?

(महात्मा गांधीकी 'इण्डियन होमरूल' या भारतीय स्वराज्यमें

पाठक और सम्पादककी बातचीत)

पाठक—आप सभ्यताके सन्ध्याश्रमे मेरे विचार करनेके लिये काफी कह चुके हैं। मैं नहीं जानता कि यूरोपके राष्ट्रोंसे मुझे क्या ग्रहण करना चाहिये और किससे बचना चाहिये, किन्तु एक प्रश्न मेरे मुहसे तुरन्त निकला पड़ता है। यदि सभ्यता रोग है और यदि इसने इङ्ग्लैंडपर आक्रमण किया है, तो वह क्योंकर भारतको ले सका और क्योंकर वह इसे अधिकारमें बनाये रख सका है ?

सम्पादक—आपके प्रश्नका उत्तर देना कठिन नहीं है। थोड़ा ही देरमें हम स्वराज्यके वास्तविक स्वरूपकी जांच कर सकेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे उस प्रश्नका उत्तर देना है। किन्तु मैं पहले आपका पहला प्रश्न ही लूंगा। अंग्रेजोंने भारत नहीं लिया है, हमने उन्हे इसे दिया है। वे अपनी शक्तिके कारण नहीं, बल्कि भारतमें इस लिये हैं, क्योंकि हम उन्हें रखते हैं। अब देखना है कि क्या ये बातें सत्य सिद्ध की जा सकती हैं। अंग्रेज पहले पहल व्यापारके लिये हमारे देशमें आये थे। कम्पनी बहादुरकी याद करिये। उसे बहादुर किसने बनाया था ? उस समय उसका राज्य स्थापित करनेका तनिक भी विचार नहीं था।

अफसरोकी मदद किसने की थी ? उनकी चादी देख

जका मन ललचाया था ? किसने उनके माल खरीदे थे ? हास साक्षी है कि ये सब काम हमने किये थे । तुरन्त धनी नेके विचारसे हमने खुले हाथों कम्पनीके अफसरोका स्वागत या था । हमने उन्हें मदद दी । यदि मेरी भांग खानेकी लत ही है और भांग बेचनेवाला मेरे हाथ भांग बेचता है, तो क्या मैं उसे दोष दूंगा या स्वयं अपनेको ? बेचनेवालेको दोष देकर क्या मैं अपनी लत छोड़ सकेंगे ? यदि एक खुदरा फरोश घड़ेड़ा जाता है, तो क्या दूसरा उसका स्थान न ग्रहण कर लेगा ? भारतके सच्चे सेवकको प्रश्नकी जड़में पहुँचना होगा । यदि परिमाणमें अधिक खा जानेसे मुझे अजीर्ण हो गया है, तो निश्चय ही मैं पानीको दोष दे उससे नहीं बच सकता । वही सच्चा वैद्य है जो रोगके कारणका अनुसंधान करता है । यदि आप भारतके रोगके लिये वैद्य होनेका दम भरते हैं, तो आपको उसके वास्तविक कारणका पता लगाना होगा ।

पाठक—आपका कहना ठीक है । अब मैं समझता हूँ कि अपनी बातें मेरे हृदयमें अंकित करनेके लिये मेरे साथ आपको बहुत विवाद करना न पड़ेगा । मैं आपके और विचारोंको जाननेके लिये उत्सुक हूँ । अब हम एक अत्यन्त नतीरजक चर्चा छेडे हुए हैं । इस लिये मैं आपके प्रकट किये हुए विचारोंको समझनेकी चेष्टा करूंगा और जहां सन्देह होगा वहाँ मैं ठीक दूंगा ।

सम्पादक—आपका उत्साह होनेपर भी मुझे भय है कि प्रागे चलकर हममें मतभेद पैदा होगा। तो भी मैं तभी वहस करूंगा जब आप मुझे रोकेंगे। हम देख चुके हैं कि अंग्रेज व्यापारी भारतमें पांच इसी लिये जमा सके थे, क्योंकि हमने उन्हें उत्साहित किया था। जब हमारे राजा लोग आपसमें लड़ते थे तब वे कम्पनी बहादुरकी मदद डूढ़ते थे। वह कम्पनी व्यापार और युद्ध दोनोंमें निपुण थी। सदाचारका प्रश्न उनके मार्गमें तनिक भी बाधक नहीं था। उसका उद्देश्य अपना व्यापार बढ़ाना और धन कमाना था। उसने हमारी सहायता स्वर्का की और मालगुदामोकी सख्या बढ़ायी। उनकी रक्षाके लिये उसने एक सेना रखी जिससे हम भी काम लेते थे। इस लिये हमने उस समय जो काम किया उसके लिये अंग्रेजोंको देना क्या व्यर्थ नहीं है? हिन्दुओं और मुसलमानोंमें गहरा लड़ाई थी। इसने भी कम्पनीको अवसर दिया और इस तब हमने ऐसी परिस्थिति बना दी थी जिसने कम्पनीका भारतपर अधिकार जमा दिया। इस लिये भारत खो गया, यह कहनेका अपेक्षा यह कहना अधिक सत्य है कि हमने अंग्रेजोंको भारत दिया था।

पाठक—क्या कृपाकर मुझे आप बतावेगे कि अंग्रेज क्योंकर भारतको अपने अधीन बनाये रखनेमें समर्थ हैं?

सम्पादक—जिन कारणोंसे उन्हें भारत मिला है उन्होंने उस वे अब इसे अपने हाथमें बनाये रखनेमें भी समर्थ हैं।

कुछ अंग्रेज कहते हैं कि उन्होंने तलवारसे भारतको लिया और अब उसपर अधिकार बना रखा है। ये दोनों ही कथन असत्य हैं। केवल हम ही उन्हें रखते हैं। कहते हैं कि नेपोलियन अंग्रेजोंको बनियोकी जाति कहा करता था। यह कथन ठीक है। उनके अधिकारमें जो भी भूमि है उसे वे अपने व्यापारके लिये अधिकारमें रखे हुए हैं। उनको जलसेना और सेना उसको रक्षा करनेके विचारसे हैं। जब द्रांसवालमें 'ऐसे प्रलोभन नहीं रहे तब स्वर्गीय मि० ग्लैडस्टनको मालूम हुआ कि उसपर अधिकार रखना अंग्रेजोंके लिये ठीक नहीं है। जब वह लाभका प्रश्न हुआ तब उसके विरोधके कारण युद्ध छिड़ा। मि० चेम्बरलेनको शीघ्र ही मालूम हुआ कि इङ्ग्लैण्डकी छत्रछाया द्रांसवालके ऊपर थी। कहते हैं कि किसीने स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रूजरसे पूछा था कि चंद्रमामे सोना है कि नहीं। उन्होंने जवाब दिया था कि, उसमें सोना होनेकी बहुत कम सम्भावना है क्योंकि यदि सोना होता, तो अंग्रेजोंने उसे अपने राज्यमें मिला लिया होता। अंग्रेज दूकेको ही अपना परमेश्वर समझते हैं, यह याद रखनेसे बहुतसे प्रश्न हल हो सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम अपने अधम स्वार्थके लिये अंग्रेजोंको भारतमें रखते हैं। हम उनका व्यापार पसन्द करते हैं और वे अपनी चालाकियोंसे हमें प्रसन्नकर जो चाहते हैं हमसे ले लेते हैं। इसके लिये उन्हें दोष देना उनकी शक्तिको स्थायी बनाना है। उनकी जड़को हम आपसमें लड़कर और मजबूत बनाते हैं। यदि आप

ऊपरकी बातें स्वीकार करने हैं, तो यह सिद्ध हो जाता है कि अंग्रेज व्यापारके लिये भारतमें आये थे। वे यहाँ उसी उद्देश्य रहते और हम उन्हें बने रहनेमें सहायता देते हैं। उनके हथियार और गोलाबारूद सब बिक्रिस्त हो निकलने हैं। उस सम्बन्धमें मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि जापानमें जो भण्डा फहरा रहा है कि जापानी नहीं, बल्कि अंग्रेजी भण्डा है। अंग्रेजोंने अपने व्यापारके लिये जापानसे सम्बन्ध कर रखा है। आप देखेंगे कि यदि वे प्रयत्न कर सकेंगे, तो उस देशमें उनका व्यापार बहुत बढ़ेगा। वे कुत्तों को अपने मालके लिये बाजारके रूपमें कर देना चाहते हैं। यह सच है कि वे वैसा कर नहीं सकते, किन्तु इसके लिये कोशिशें न होंगी। वे लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये कोई ढाँचा बना रखेंगे।

समाज-सुधार की उत्कट लालसा से
बिना मूल्य वितरित

हमारा भगवान्क पतन

हिन्दू-जाति के पतन का
ताराङ्कव-नृत्य और उसके सुधारने
की योजना

हिन्दू-जाति मरणासन्न है ! सदियों की सामाजिक सङ्कीर्णता और अत्याचारों से पीड़ित होकर ग्रस्त है। इस छोटी पुस्तक में हमारे उग्र भीषण पतन का हृदय-वेधी चित्र तथा उसके दूर करने का उपाय अङ्कित किया गया है। यह मार्च सन् १९२७ ई० के 'चाँद' में "सम्पादकीय विचार" के रूप में निकला था। इसे आधोषान्त स्वर्ण पढ़ना-तथा अपने दृष्ट-निष्ठों, सम्बन्धियों और माता-बहिनों को पढ़ाना एवं इसके अनुसार अपना आचरण करना आपका परम पुण्य है।

हमारा भयानक पतन

[मार्च के “चाँद” में प्रकाशित दो
अग्र-लेखों का संग्रह]

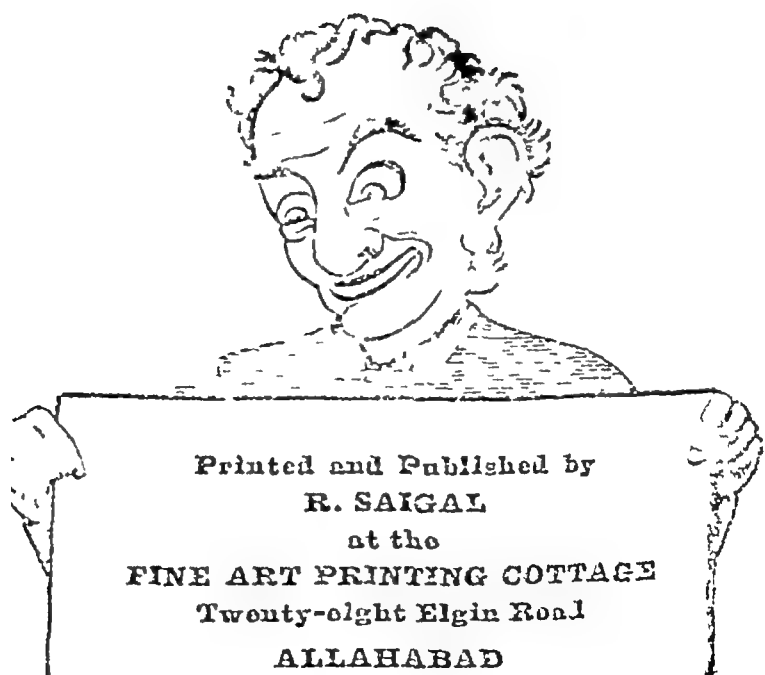
प्रकाशक—

“चाँद” कार्यालय,

इलाहाबाद

मूल्य

एक रुपए और दृष्ट-मित्रों को पढ़ाइए, यही इस पुस्तक का मूल्य है ।

Printed and Published by
R. SAIGAL
at the
FINE ART PRINTING COTTAGE
Twenty-eight Elgin Road
ALLAHABAD

निवेदन

- - -

गत मार्च, १९२७ ई० के 'चौद' में "रोग और उसका निदान" तथा "निदान और उसकी औपधि" शीर्षक दो सम्पादकीय अग्र-लेख प्रकाशित हुए थे। हमें हर्ष है, जनता ने इन दोनों ही लेखों का बड़ा आदर किया। हमारे पास प्रशंसा के सैकड़ों पत्र आए। यहाँ तक कि परतावगढ के सुयोग्य डिप्टी-कमिश्नर मि० एन० सी० मेहता, आई० सी० एस० महोदय ने भी हमें इस लेख के लिए बधाई का पत्र भेजा था।

अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों ने भी पुस्तिका-रूप में इन अग्र-लेखों का जनता में बँटवाने का परामर्श दिया, पर हम आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करने से असमर्थ थे। जिस

ही की उदारता का शुभ-परिणाम है कि इस पुस्तक की १०,००० प्रतियाँ वित्तीर्ण की जा रही हैं। यदि अन्य सम्पन्न सज्जन भी इस योग ध्यान दें तो निश्चय ही समाज का भारी कल्याण हो सकता है। इस पुस्तक-प्रकाशन के लिए हम नहीं. मोहता जी धन्यवाद के पात्र हैं।

“चौद” कार्यालय,)
 इलाहाबाद)
 ५-४-२७)

—विद्यावती सहगल

रोग और उसका निदान

मारा रोग पुराना और भयङ्कर है। यह शताब्दियों की दासता और पापों का फल है। यह हमारी दुर्बलता, हमारी अन्याय-प्रियता, हमारी सामाजिक-सङ्कीर्णता, हमारे परस्पर विद्वेष-फूट, हमारी लज्जास्पद कायरता और अवलाओ पर हमारे अविरत अत्याचारों का परिणाम है। शताब्दियाँ व्यतीत हो गईं, पर हमारी दासता का अन्त न हुआ, हमारे उद्धार की कोई आयोजना न हो सकी। हो भी कैसे? दासता की मनोवृत्तियों ने हमारी पाप-वृत्तियों को और भी प्रबल कर दिया। दासता की प्रबल वेड़ियों की कर्ण-भेदी भङ्गार ने हमें बहरा बना दिया। द्वेष और फूट के दूषित विकारों ने हमारा आँखों पर परदा डाल दिया। जाति-पाँति एवं रुढ़ियों के मिथ्याभिमान ने हमारे आत्म-गौरव को नष्ट कर दिया। करोड़ों असहाय विधवाओं के करुण-रुदन से आकाश साप उठा, पर उस मर्मस्पर्शी रोदन को हम न सुन सके! हिन्दू-समाज की हज़ारों ललनाएँ इसके अत्याचारों से पिस कर गुलामदल बेगम और ताज वीबियाँ हो गईं, पर हमने देख-देख कर भी आँखें बन्द कर लीं। हज़ारों मन्दिर मिट्टी में मिला दिए

गण, पर हमने कुछ भी नहीं देखा। 'कारम और यारकन्द, गजनी और कन्वार के बाजारों में हमारी लाखों बहूँ दासियों के रूप में बिक गईं। पर, हमारी मूर्खों का ताव उसी प्रकार बना रहा, और हमारी निर्जज्ञता ने हमारे भिरो को कभी भी ग्लानि और सन्ताप की भावनाओं से नीचा नहीं होने दिया। हाँ, बीच-बीच में, इन पापों के प्रायश्चित्त के निमित्त हमारी पतित भावनाओं और दूषित एवं पापमय मनोवृत्तियों को उद्धार, उन्नत और पावन करने के लिए, कई बार नहीं, बार-बार हमारे भस्मावशेष जातीय जीवन से भी चिनगारियाँ निकली और जिन्होंने निकल-निकल कर अपनी अपूर्व ज्योति से हमारे अन्वकार का शमन भी कर दिया। ये चिनगारियाँ प्रताप और शिवा जी, छत्रसाल और राजसिंह, गुरु गोविन्दसिंह और वन्द्य वैरागी आदि प्रातः स्मरणीय आत्माओं के रूप में उत्पन्न हुई थीं। हमारी चिर-निद्रा भङ्ग करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारी कालिमा को दूर करने के निमित्त इन महापुरुषों ने अखण्ड तप की साधना की। हम कुछ काल के लिए जग उठे, परन्तु यह जागरण अस्थायी था। इसके बाद जो नींद आई वह आज तक भी न टूट सकी। आज भी हिन्दू-समाज त्रात और सशङ्कित है। उसका रोग पुराना है। इस रोग ने उसे निस्तेज और दुर्बल बना दिया है, और यदि शीघ्र ही उसका उचित निदान न किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में ही हिन्दू-जाति मृत्यु के चिर-आलिङ्गन में आवद्ध हो

जातीय जीवन के अतीत की इन दबी और बिखरी हुई सृष्टियों को उखाड़ने से विशेष लाभ न होगा। परन्तु, हमारे समाज के पतन की चरम-सीमा तथा इसका भयानक रूप हमें पता करने को विवश करता है। हमारे इस वर्तमान रोग का, भूत की परिस्थितियों से एक गहरा सम्बन्ध रहा है, इस कारण ही हमने प्रसङ्गवश कुछ पिछली बातों की चर्चा कर दी है। इससे हमारा अभिप्राय किसी जाति विशेष, और खासकर मुसलमानों के विरुद्ध कुछ कहना नहीं है। मुस्लिम-इतिहास चाहे कितना ही रक्त-रञ्जित क्यों न हो, मुस्लिम-समाज चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, पर हमारे हृदय में उसके प्रति आदर और सम्मान है। हम तो मुस्लिम-समाज को हिन्दू-समाज से ज्यादा शरीफ, ज्यादा सङ्घठित, ज्यादा मेहरवान और हर तरह से ज्यादा बेहतर समझते हैं। यह सम्भव है कि अधिकांश मुसलमानों का सङ्गठन, उनकी मेहरवानियाँ, उनकी शराफत पूर्णरूप से विकसित न होकर, जातीयता के सङ्कुचित दायरे में भले ही आवद्ध हो, पर फिर भी हमारी निगाहों में उनकी बहुत ज्यादा कद्र है; क्योंकि अपने मजहब और जाति के लिए ही सही, परन्तु उनमें हिन्दुओं से ज्यादा त्याग, समाज इत्फान, ज्यादा जोश और कुर्बानियों की भावनाएँ हैं। उससे कम वे अपने भाइयों को ठुकरा कर विवर्षी नहीं होने देते। वे अपनी औरतों की इज्जत करना जानते हैं। इस्लाम को खतरे में डेकर उनके दिलों में कुर्बानियों के भीषण भाव उमड़ आते हैं। वे अपनी देहस वेवाओं के साथ शैतानी जुल्म नहीं करते !

वे अपनी औरतो को अपने घर से निकाल कर दूसरो के मुँह नहीं कर देते । वे अपने दायरे में आने वाले नीच से नीच मनुष्य को भी गले लगाने को तैयार रहते हैं । इस्लाम कबूल करने वाले पापी से पापी मनुष्य को भी प्रेम से गले लगाने के लिए उनका बाहु-पाश सदा खुला रहता है । उनकी मस्जिदें हर मुसलमान के लिए खुली हैं । वे भूखो भले ही मरे, पर अपनी सूखी रोटी के टुकड़ों को मिल-जुल और वॉट कर खाना जानते हैं । छोटे से छोटा और गरीब से गरीब मुसलमान यह समझता है कि उसको प्रत्येक मनुष्योचित अधिकार प्राप्त हैं, और उसकी मदद के लिए उसके पीछे एक विशाल शक्ति सर्वदा तैयार है । वह हमेशा इस बात का अनुभव करता है कि सङ्कट के समय सारा मुस्लिम-समाज उसकी रक्षा में अपनी जानोमाल कुर्बान करने को तैयार हो जावेगा । हम मुसलमानों के इन सद्गुणों के कारण उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । हिन्दू-धर्म हमें न्याय, सत्य और स्पष्टवादिता की परम पुनीत शिक्षा देता है और इस महान शिक्षा के महत्व को समझते हुए हम मुसलमानों के गुणों को तिरस्कार और हेयपूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकते । यह बात सत्य है कि मुसलमान भी बुराइयों से बरी नहीं हैं, हो भी कैसे सकते हैं ? वे मनुष्य हैं और उनमें मानवी दुर्बलताएँ सहज और प्राकृतिक हैं । पर, हमें उन बुराइयों की जड़ में जाकर उनकी पूर्णरूप से विश्लेषणा करनी होगी । हमें उन बुराइयों का यथार्थ अनुसन्धान कर, उनके प्रमुख कारणों का पता लगाना होगा ।

हिन्दुओं का कहना है कि मुसलमान गुण्डे हैं, बदमाश हैं, शैतान हैं, दगाबाज हैं, फरेबी हैं और जालिम हैं। दूसरी ओर मुसलमानों का कहना है कि हिन्दू काफिर हैं, चोर हैं, बुज्जदिल हैं, कायर हैं। इस समय हम मुसलमानों की बातों पर विचार नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में हम सुविधानुसार 'चाँद' के किसी आगामी अङ्क में अपना विचार प्रकट करेंगे, क्योंकि इससे प्रस्तुत विषय का कोई सम्बन्ध नहीं। इस समय हमारा उद्देश्य विशाल हिन्दू-जाति के जातीय प्रसून पर लगे हुए विनाशकारी कीटाणुओं का परिचय कराना है। अस्तु। हमारे मुसलमान भाई यदि हमारी वृष्टता क्षमा करें, तो हम थोड़ी देर के लिए हिन्दुओं के कथन का समर्थन करते हैं। हिन्दू कहते हैं कि मुसलमान हमारी बहू-बेटियों को भगा ले जाते हैं। परन्तु, प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? भारतीय हिन्दू, भारतीय मुसलमानों से अधिक धनी, अधिक विद्वान और अधिक बलशाली भी हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? पञ्जाब में मुसलमानों की आबादी सिक्खों से लगभग चौगुनी है, फिर भी हमें विरला ही कोई ऐसा दृष्टान्त सुनने में आता है कि वहाँ मुसलमानों ने सिक्खों को लूटा तथा जलो बहू-बेटियों पर बलात्कार किया हो। पञ्जाब के मुसलमान भारत के अन्य प्रान्तों के मुसलमानों से अधिक कट्टर और भयानकी हैं। इस दशा में भी शायद ही उस प्रान्त में बदमाश से बचाना मुसलमान किसी सिक्ख-महिला की ओर बुरी और भयानक-भरी दृष्टि से देखे। वहाँ किसी भी सिक्ख-महिला का

अपमान करना अपने प्राणों पर खेलना है। सच बात तो यह है कि प्रत्येक सिक्ख के हृदय में अपनी देवियों के लिए पूजा का भाव है। प्रत्येक सिक्ख अपनी देवियों की मान-रक्षा तथा उनकी प्रतिष्ठा के लिए हँसते-हँसते अपने प्राण को निछावर कर सकता है। सिक्ख-कौम मजबूत है, बहादुर है, मरने से नहीं डरती। वह अपनी देवियों की मर्यादा के लिए खून की नदियाँ बहा देने को तैयार है। वह पवनो के हिन्दुओं की तरह अपनी माता और वहिनो को गुण्डो की दया पर छोड़ कर भाग खड़ी नहीं होती।

सिक्ख-सम्प्रदाय, सिक्ख-समाज किसी प्रकार की आपत्ति की आशङ्का से विचलित नहीं होता। प्रत्येक सिक्ख, आपत्तियों का, हृदय के सारे धैर्य और मन की प्रत्येक सहिष्णुता से सामना करता है। सिक्खों के लिए आपत्तियाँ तो हर्ष की वस्तु है। मृत्यु का स्वरूप प्रत्येक सिक्ख बहुत उत्फुल्ल हृदय से देखता है। शहीद हो जाना सिक्खों के लिए सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। मृत्यु के सामने भी प्रत्येक सिक्ख 'बाह्य गुरु जी दी खालसा, बाह्य गुरु जी दी फतेह' के बुलन्द नारों से रणचण्डिका का आह्वान करता है, और उस भयङ्कर आह्वान के प्रलयकारी प्रकम्पन में ससार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी एक बार काँप उठती है। सिक्खों का सारा इतिहास इन आह्वानों से भरा पड़ा है। अधिक दिनों की बात कौन कहे, अभी हाल की ही घटनाएँ हमारे इस कथन की पुष्टि करेंगी। नानकाना के भयानक हत्या-काण्ड की घटना की पुण्यमयी कहानियाँ भारतीय इतिहास के स्वतन्त्रता के युग की रोचक सामग्री

वनेंगी। वीर अकालियो को बाध-बोध कर उन्हें मिट्टी के तेल से नहलाया गया। वे मूक थे। उनकी वृत्तियाँ अहिंसात्मक थीं। उनके शरीरो में आग लगा दी गई। अग्नि-शिखाएँ आकाश को चूमने लगीं, पर वहादुरों के मुँह पर शोक और ग्लानि का कोई चिह्न न था। उनके अधरो की मृदुल मुसकान अग्नि की क्रूर अग्निमा से भी अविक अरुण थी। थोड़ी देर के पश्चात् उस प्रमृद मुसकान के नीचे नश्वर शरीर का भस्मावशेष ही रह गया। गुरु के वाग की घटना और जैतों के शहीदी जत्थाओं का उदाहरण हम विस्तार-भय से नहीं दे सकते। फिर भी हम यह कहेंगे कि सिख-समुदाय अपने सङ्गठन और अपनी सामाजिक उदारता के कारण ही आज इतना पराक्रमशाली है तथा प्रत्येक सिख आदर और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है।

इसके विपरीत हिन्दू असङ्गठित और इसलिए दुर्बल हैं कि उनके भीतर सिखों की तरह त्याग और वीरता के सामूहिक भाव नहीं हैं। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि प्रत्येक हिन्दू के भीतर त्याग, साहस एवं वीरता का अभाव है। ऐसा समझना हमारे साथ अन्याय करना होगा। हमारा तो कहना यह है कि ज्योति के त्यागी, वीर और साहसी हिन्दुओं की संख्या जितनी है उतनी शायद ही भारत में अन्य किसी जाति में हो। भारत ही को नज़र में रखते हैं गाँधी और अरविन्द, श्रद्धानन्द और दास, राजगुरु और भाई परमानन्द, महेन्द्रप्रताप और हरदयाल जिनमें हैं? परन्तु, फिर भी हम यही कहेंगे कि हिन्दू-समाज में

योग्य और साहसी, वीर तथा त्यागी मनुष्यों के होते हुए भी यह बहुत पीछे है । हमारा रोग हमें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होने देता । हम परिस्थितियों की परीक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकते । हमारी आँखों के सामने परदा पड़ा है और इस कारण हम अपने अपराधों के लिए मुसलमानों को दोषी वतलाते हैं । हम इस बात को मानते हैं कि अधिकांश मुसलमान हमारी देवियों का सतीत्व अपहरण करते हैं । फिर भी वे बहुत हद तक निर्दोष हैं । असल दोषी तो हम हैं । हिन्दू-समाज अपने कच्चे चिट्ठों की ओर ध्यान नहीं देता । उसे अपने हृदय पर हाथ रख कर अपनी अन्तरात्मा से पूछना चाहिए कि वास्तविक अपराधी कौन है ? जिस समय हम निष्पक्ष-भाव से इस बात पर विचार करते हैं, उस समय हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वास्तविक अपराधी हम ही हैं । गुण्डे वे नहीं हैं जो हमारी स्त्रियों को भगाते हैं—गुण्डे वे हैं जो अपनी दुर्बलता से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं और उन्हें इस कार्य की ओर प्रवृत्त होने का साहस और उत्साह प्रदान करते हैं । गुण्डे वे नहीं हैं जो हमारी देवियों पर बलात्कार करते हैं—गुण्डे वे हैं जो अपनी आँखों के सामने अपनी देवियों पर किए जाने वाले बलात्कार के घृणित दृश्य को देख कर अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं और बलात्कार करने वालों को समुचित दण्ड नहीं देते । गुण्डे वे नहीं हैं जो हमारी देवियों पर आक्रमण करते हैं—गुण्डे वे हैं जो अपनी देवियों पर किए जाने वाले आक्रमणों को देख, दुम दबा कर भाग

जाते हैं और अपने प्राण के भय से अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा बच देते हैं। गुण्डे वे नहीं हैं जो हमारी अवलाओं को इज्जत के नाथ विधर्मी बनाकर अपने घरों में खुशियों के चिराग जलाते हैं—गुण्डे वे हैं जो अपने घर में अक्षत-योनि विधवाओं को रख कर उन पर सारी दुनिया का अत्याचार, जुल्म और सितम ढाह देते हैं। वे हरगिज़ गुण्डे नहीं हैं जो हमारी ललनाओं को दिन-रात हमारे घरों से भगा ले जाते हैं। भयङ्कर गुण्डे वे हैं, जो वृद्ध-विवाह कर उन महिलाओं का जीवन नारकीय एवं असह्य बना देते हैं और जो काम-वृत्ति की प्रबल उत्तेजना से अपने घरों अथवा पास-पड़ोस की सतियों का सतीत्व नष्ट कर अन्त में उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। गुण्डे वे नहीं हैं जो जुल्म करते हैं, दूसरों के अधिकारों का अपहरण करते हैं और जो दूसरों पर अपना स्वत्व जमाना चाहते हैं—गुण्डे वे हैं जो दूसरों का अत्याचार करते हैं, जो दूसरों की दया पर अपने मनुष्योचित एवं नागरिक अधिकारों को त्याग देते हैं और जो अपनी सारी दुर्बलता के कारण दूसरों को अपने भाग्य का निर्णायक बनाते हैं। गुण्डे वे नहीं हैं जो सङ्गठित हो दूसरों को प्रलोभन के द्वारा अथवा पक्षपूर्वक विधर्मी कर देते हैं—गुण्डे वे हैं जो अपने भाइयों को, अपन सहधर्मियों को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपनी स्वतन्त्रता के प्रत्येक भाव को पद-दलित करते हैं और जो धर्म के लिए हँसते-हँसते अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकते। इस प्रकार हिन्दुओं का सुसलमानों पर यह आक्षेप कि वे गुण्डे,

वदमाश, शोहरे, शैतान, दगावाज, करेवी और जालिम हैं, बहुत अंगो में निर्मूल तथा निराधार है। हम तो उन्हें यही कहेंगे कि पहले अपनी बुराइयों की ओर ध्यान दो, पहले अपनी ओर देख लो, पहले अपने अत्याचारों को सोच लो, फिर मुसलमानों के बारे में सोचना। हम हिन्दुओं का ध्यान उनकी सामाजिक बुराइयों की ओर आकर्षित करते हैं। हम उन्हें अपने सैकड़ों तीर्थ-स्थानों की ओर देखने का मद्देत करते हैं, जहाँ दिन-दहाड़े धर्म की आड़ में सतियों का सतीत्व नष्ट किया जाता है। हम उनका ध्यान उन बहुसंख्यक महन्तों की ओर आकर्षित करते हैं जिनके जीवन का केवल उद्देश्य अभागी, भोली-भोली हिन्दू-जनता के रूपों से मौजूदगना है और जिनकी सारी साधना दिन-रात वेश्या-वारुणी में लिप्त रहना ही है। हम उनका ध्यान बहुसंख्यक पुजारियों, पण्डों तथा पुरोहितों की ओर आकर्षित करते हैं जो केवल हराम की कमाई खाकर सात करोड़ धर्म के सच्चे लालों को अछूत और अन्त्यज घोषित करते हैं, और उन्हें मन्दिरों तथा भोंति-भोंति के धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेने देते। हिन्दू-धर्म के बृहत् मिद्धान्तों में ही राजनीति एवं समाज के गुह्य तत्त्व और सर्वोत्कृष्ट नियम मौजूद हैं। हिन्दू-धर्म से राजनीति तथा समाज-धर्म पृथक् नहीं किया जा सकता। हमारे अभिशासक देवालय, मठ और मन्दिर निरक्षर, मूर्ख, वदमाश और लम्पट पण्डों, पुजारियों तथा पुरोहितों की पेट-पूजा और काम-वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं बने थे। उनका उद्देश्य यह था कि इनके द्वारा हिन्दू-समाज

लौकिक और पारलौकिक ज्ञानों का उपार्जन कर सकेगा, और उनके द्वारा हिन्दू-जनता तथा विश्व की सुचारु सेवा में अपने उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन को सुफल कर सकेगा। हमारी धार्मिक मर्यादाएँ इसलिए नहीं बनी थी कि उनके कोषों से पाखण्डियों की गृहस्थी चले, वरन् इनकी स्थापना इसलिए हुई थी कि उनके द्वारा प्रत्येक हिन्दू अपने विशाल एवं परम पुनीत धर्म की मर्यादा समझे, अपनी आध्यात्मिक पिपासा शान्त करे और विश्व के अन्य प्राणियों के धार्मिक जिज्ञासाओं को शान्त कर संसार भर की मनुष्य-जाति में विश्व-धर्म का प्रचार करे। पर, आज क्या हो रहा है? दूसरी शिक्षा एवं धर्म-प्रचार की बात कौन कहे, आज हमारे भीतर ही अज्ञान-तम का अखण्ड राज्य स्थापित है। आज धार्मिकता न हीन तथा समाज के अत्याचारों से पद-दलित हो प्रति दिन मैकटो हिन्दू अपनी शिखा कटा कर ईसाइयत और इस्लाम की गोद में शरण ले रहे हैं। आज हमारे धर्म-गुरु, हमारे पण्डे, हमारे पुरोहित-भाण कहाँ हैं? धर्म के इस भयङ्कर पतन-लीला के ताण्डव-नृत्य से हमारा जातीय एवं सामाजिक जीवन त्रस्त और सराङ्गित हो चुका है। हिन्दू-धर्म आज मृत्यु का द्वार खटखटा रहा है, पर इसके उद्धारक पाएँ प्रारंभ नहन्त, ब्राह्मण और गुरुजन कहाँ हैं? भारत-धर्म-महा-मन्दल जिसे धर्मोद्धार के निमित्त प्रति वर्ष भोले भोले राजा-महा-राजों ने लाखों रुपये की आमदनी हो रही है, आज कहाँ है? धर्म अपनी स्थिति, उसका अस्तित्व दान लेकर रुपये जमा करने के लिए तैयार नहीं है। हम अधिक कहना उचित नहीं समझते।

आज हिन्दू-समाज, हिन्दू-धर्म, पतन-पथ की ओर अत्यन्त सत्वर गति से प्रधावित हो रहा है। इसका कारण हमारा जातीय रोग है। हमारे नाश करने वाले मुसलमान और ईसाई नहीं, उफ़। वे तो हिन्दुओं से ज्यादा समझदार, योग्य, शरीफ और उदार हैं। हम स्वयं अपना नाश कर रहे हैं! हमारे नाश के 'कर्त्ता' और 'कारण' आज हम स्वयं हैं—अधिकांश पण्डे और पुजारियों के रूप में, बहुसंख्यक महन्तों और साधुओं के वेष में। इसी लिए हम कहते हैं कि हमारा रोग पुराना और भयङ्कर है। हमारी मृत्यु की सामग्री हमारे जातीय एवं सामाजिक जीवनो में ही मौजूद है, और जब तक हम उसे दूर न करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं, और जब हमारा ही कल्याण न रहा तो हमारे धर्म के ठेकेदारों की कौन कहे? वे तो हमें मिटाने के पहिले स्वयं ही मिट जावेंगे।

हमारे रोग का यही निदान है। हम अपने उत्साही और नवयुवक पाठक-पाठिकाओं का ध्यान अपने धार्मिक और जातीय पतन-लीला की ओर आकृष्ट करते हैं, और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे रोगी हिन्दू-जाति की औषधि कर, इसका उद्धार करें। हमारा, उनकी शक्ति, उनके साहस और उनके त्याग में पूर्ण विश्वास है। हमारी अन्तरात्मा से एक ध्वनि उठती है कि इस मरणोन्मुख हिन्दू-जाति का उद्धार उसके उत्साही, वीर नवयुवकों तथा देवियों से ही होगा।

निदान और उसकी औपधि

परोक्त लेख में अपनी दयनीय दशा पर विचार करते हुए हमने कहा है कि हमारे जातीय एवं धार्मिक जीवन के नाश की सामग्री औरो में न होकर, हम में ही है। साथ ही अपनी धार्मिक संस्थाओं की चर्चा करते हुए हमने अपने बहुसंख्यक

उत्तरदायित्वहीन परण्डो, पुजारियों, साधुओं और ब्राह्मणों के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट बातें कही हैं। इससे हमारा अभिप्राय यही नहीं कि हमें सनातन-धर्म तथा मन्दिर और मठों से चिढ़ है, और हम उसके विरुद्ध बगावत का झण्डा उठाना चाहते हैं। ऐसा समझना न्याय की त्याग कर, हमारी सच्ची धार्मिक भावनाओं को कुचलना होगा। वास्तव में हम मन्दिरों को हिन्दू-जाति के धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक प्रधान, आवश्यकीय और महत्वपूर्ण अङ्ग समझते हैं। हम मूर्ति-पूजा को बुरा नहीं समझते। हमारा विश्वास है कि धार्मिकता का प्रधान अङ्ग, अनन्त-प्राप्ति का एकमात्र साधन, धर्म की वृत्तियों का निरोध करना ही है। हमारा यह भी विश्वास है कि चित्त-वृत्तियों के निरोध के सर्वोत्कृष्ट और प्रभावी साधनों में प्रतिमा-पूजन भी एक है। हम इस बात का

भली-भाँति अनुभव करते हैं कि मन्दिर में प्रवेश करते ही प्रत्येक धार्मिक हिन्दू अपने हृदय में एक अननुभूत पवित्रता और शान्ति का अनुभव करता है। यह तो हुई धार्मिकता की बात। सामाजिक दृष्टि से भी तीर्थ-स्थानों का कम महत्व नहीं। भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जगद्गुरु शङ्कराचार्य के मठ हिन्दू-जाति और हिन्दू-सभ्यता की ऐक्य भावनाओं के च्योतक हैं। सामाजिक रूप में सब धर्मों का अभिप्राय यह था कि हिन्दू लोग पर्यटन कर विवेक और बुद्धि प्राप्त करें। मठों और देवालयों की आय को सामाजिक कार्यों में व्यय किया जाता था तथा उसका कुछ भाग निस्पृह एवं स्वार्थ-रहित मठाधिपतियों और पुरोहितों को इसलिए मिलता था, जिससे वे अपने निर्वाह की चिन्ता से निवृत्त होकर सार्वजनिक सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। मन्दिरों और मठों के साथ पाठशालाएँ रहती थी, जिसमें साधारण जनता निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न कार्य इन संस्थाओं के द्वारा सम्पन्न होते थे, पर आज बात ठीक विपरीत है। आज अधिकतर उन संस्थाओं की आय पण्डे, पुजारियों और महन्तों की स्वार्थ-सिद्धि में लगती है और जिसके परिणाम-स्वरूप उनमें अधिकांश व्यभिचार, भ्रूठ, प्रपञ्च और भाँति-भाँति की बुराइयों का बीज बपन कर समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं। विश्वनाथ के मन्दिर में पूजा के भावों से मनुष्यमात्र प्रवेश कर सकता है। विश्वनाथ की अनन्त कृपा एवं उनकी अपार भक्ति का रसास्वादन प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। सर्व-शक्तिशाली भगवान् समदर्शी

और उनकी कृपा केवल उच्चवंश के हिन्दुओं में ही परिमित नहीं है। भगवान के दर्शन का अधिकार, उनकी अर्चना और उन पर पुष्पाञ्जलि चढ़ाने का विशिष्ट स्वत्व एक महादरिद्र भङ्गी और चमार को भी उतना ही है जितना कि उच्चकुल के बड़े से बड़े राजा-महाराजों को। भगवान की वात्सल्यमयी दृष्टि तथा अपार करुणा में किसी प्रकार का भेद-विभेद और पक्षपात नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की ज्योत्स्ना, सरिता का जल एवं प्रकृति की भाँति-भाँति की सुविधाओं का उपभोग विश्व का सब प्राणी कर सकता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य चाहे वह राजा हो या गृह, ब्राह्मण हो अथवा शूद्र, विश्वनाथ जी की परम उपासना की दिव्य विभूति का अधिकारी है। शूद्र ही क्यों, यदि कोई मुसलमान अथवा ईसाई, पारसी अथवा यहूदी भी श्रद्धा और भक्ति के सच्चे भावों से भगवान का दर्शन कर, उन पर जल-पुष्प चढ़ाना चाहे तो वह भी इस कार्य का अधिकारी है।

सनातन-धर्म विश्व-व्यापी, सर्वशक्तिमान, समदर्शी एवं अनन्त भगवान की कल्पित प्रतिमा बना कर उसकी आराधना करता है, वह उपासना का एक निगूढ़ एवं गुह्य तत्व है। पर, हम साथ ही भगवान विस्मरण नहीं कर सकते कि इस आराधना का शूद्र भी उतना ही अधिकारी है जितना कोई ब्राह्मण। और दुर्भाग्यवश यदि किसी शूद्र को एक शूद्र की पुष्पाञ्जलि से अपवित्र हो जाते हैं तो उन अपने भगवान की अर्चना नहीं कर सकते। हिन्दू-धर्म हमें उस भगवान की आराधना करने की शिक्षा देता है जो परम पवित्र है, जो

अपवित्रतम वस्तुओं को भी अपनी तरह पुनीत बना देता है और जिसे सृष्टि की कोई भी शक्ति अपवित्र नहीं कर सकती। हिन्दू-धर्म हमें उस भगवान की परम उपासना का उपदेश देता है जो अनन्त, निर्विकार, पक्षपातहीन और समदर्शी है, जो ब्राह्मण-गूढ़, ऊँच-नीच, धनी-निर्धन, राजा-रङ्ग सबको ही एक दृष्टि से देखता है और जो अपने प्रकाश-पुञ्ज से संसार के सारे अघ का नाश करता है, इसलिए यह हमारा परम पुनीत कर्त्तव्य है और हम उस पावन कर्त्तव्य की ओर 'चाँद' के सुयोग्य पाठक-पाठिकाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं कि उन्हें उन मन्दिरों और तीर्थ स्थानों में कदापि पैर नहीं रखना चाहिए जहाँ के भगवान परिमित, सङ्कुचित, पक्षपातपूर्ण और मिथ्यावादी हों। यदि सचमुच विश्वनाथ जी एक शूद्र को पवित्र करने के बदले उसकी पुष्पाञ्जलि से स्वतः अपवित्र हो जाते हैं तो हम ऐसे दुर्बल भगवान को अपने हृदय की भावनाओं का सार समर्पित करने में उपासना का अपमान समझते हैं। इस दशा में प्रत्येक हिन्दू का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह उन मन्दिरों में कदापि न प्रवेश करे जहाँ अछूतों के लिए प्रवेशाधिकार नहीं है। प्रत्येक हिन्दू का यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे उन मन्दिरों में तब तक न प्रवेश करें, जब तक वहाँ अधिकांश पण्डों के द्वारा सतियों का सतीत्व नष्ट करने की कुत्सित-क्रियाएँ वर्तमान हैं, तथा जब तक विश्वनाथ जी वेश्याओं और नर्तकियों के नाच-गान से प्रसन्न होते हैं। हम सनातन-धर्म के शत्रु नहीं। हम तो इसे विश्व का परमोच्च धर्म

समझते हैं। यह लोकोत्तर धर्म है। इसकी परमपावन वेदों पर अशान्त आत्माएँ मोक्ष पाती हैं। इसकी शान्तिमयी मन्दाकिनी में स्नान कर जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक पिपासा शान्त हो जाती है। इसकी प्रोज्ज्वल प्रभा में अज्ञान, पाप और मिथ्यावाद के अन्धकार नष्ट हो जाते हैं! यह भक्ति की जीवित प्रतिमा है। यह उपासना का पुण्य-भण्डार है। यह रागमय विरक्ति की आर्पण कविता है। सनातनधर्म अनन्त और अपरिमित को परिमित में व्यक्त करता है और परिमित में अनन्त का समुचित साधन उपस्थित करता है! यह विश्व में साम्य और प्रेममय मातृत्व की सुहावनी सरिता परिप्लवित करता है। यह वाणी का पूर्ण विकास और विकास की स्फुट और अव्यक्त वाणी है। यह भावों का उच्चतम सङ्गीत और सङ्गीत का सर्व-श्रेष्ठ भाव है। सनातनधर्म आध्यात्मिकता का चरम विकास है। यह वीतराग का स्वर्ण-मन्दिर है, जहाँ निस्पृहता की हल्की-हल्की और मीठी थपकियाँ मानवीय प्रतापनों को चिरनिद्रा में आविर्भूत कर देती हैं। सनातनधर्म आराधन और शृद्ध में एक ही ब्रह्म का अस्तित्व पाता है। यह विश्व को ब्रह्ममय और ब्रह्म को विश्वमय कर देता है। यहाँ निराशाएँ आशाओं में और तमोगुण सतोगुण में परिणत हो जाता है। यह विचारों का चैतन्य और चैतन्यता की विचारावली है। यह मानव-जन्म में उठती हुई अधीर और आकुल भावनाओं से अनन्त का सङ्घर्ष है, जिसमें मनुष्य आत्म-विस्तृत हो सांसारिकता से उन्नत होकर आध्यात्म-लोक में विश्राम करता है! यह मान-

वोय और ईश्वरीय सत्ताओं का चिरमिलन है, जहाँ इन्द्रिय-तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। सनातनधर्म अखिल ब्रह्माण्ड को ईश्वर की एकता में निरूपित करता है। यह साधना की श्रेष्ठ आराधना और आराधना की अखिल साधना है। इस कारण हम सनातनधर्म की हृदय की सारी उत्कण्ठाओं से उपासना करते हैं। हम इसे विश्व का सर्वोच्च धर्म मानते हैं। हमारा मस्तक इस विश्व धर्म के सम्मुख नत हो जाता है और हमारे हृदय की प्रत्येक भावना अबाध गति से इसकी ओर झुकती है, परन्तु जिस समय हमारा ध्यान सनातनधर्म के आधुनिक रूप की ओर जाता है, उस समय हमारा हृदय ग्लानि से भर जाता है। भारत के लगभग तीन चौथाई हिन्दू सनातनी हैं और शेष आर्यसमाज, जैन तथा और कई सम्प्रदायों के। इस दशा में हमारे जातीय एवं धार्मिक उत्थान और पतन का सबसे अधिक उत्तरदायित्व सनातनधर्मावलम्बियों पर ही है। हिन्दू-सङ्गठन एक प्रकार से सनातनियों का सङ्गठन है और सनातनियों का जीवन तथा उनकी मृत्यु हिन्दू-जाति का जीवन और मृत्यु है, परन्तु जिस समय हमारा ध्यान हिन्दू-जाति की ओर जाता है, उस समय हमारे हृदय में क्षोभ और सन्ताप की सीमा नहीं रहती। समाज की सारी सङ्कीर्णता, समाज के सारे अत्याचार और समाज का सारा पतन आज सनातनधर्मावलम्बियों में ही व्यक्त हैं। आज का सनातनधर्म पाखण्ड से पूर्ण हो रहा है। आज सनातनधर्म की आड़ में मिथ्यावाद और प्रपञ्चों की भयानक लीलाएँ हो रही हैं। आज सनातनधर्म के सुन्दर और ज्योतिर्मय परदे के

भीतर पाखण्ड और दम्भ का दूषित अन्धकार फैल रहा है। आज सनातनधर्म की मुखदा, शान्तिदा, वरदा छाया के नीचे अभागी हिन्दू-जाति की चिता प्रज्ज्वलित हो रही है। आज सनातनधर्म की बाह्य पवित्रता के अन्तराल में पाप के व्यभिचार का भीषण नृत्य हो रहा है। हमारी आँखें इस दृश्य को देख रही हैं, हमारे कान इन पैशाचिक लीलाओं के भयानक हाहाकार को सुन रहे हैं और हमारा हृदय हिन्दू-जाति के इस पतनकाण्ड को अनुभव कर रहा है। आजकल बाल और वृद्धविवाहादि सनातनधर्म के एक मुख्य अङ्ग समझे जाते हैं। आज का सनातनधर्म अछूतों को अधिकार देने का कट्टर विरोधी है। यदि भक्ति-भाव से कोई शूद्र भगवान् के मन्दिर में प्रविष्ट हो जाय, तो सनातनी-कतवे के अनुसार भगवान् की अप्रतिष्ठा और अपमान हो जाता है। जिन मन्दिरों में वेश्याएँ नृत्य कर सकती हैं, जिन मन्दिरों में अधिकांश पण्डों के द्वारा हमारी अनेकों सती बहिनें भ्रष्ट होती रहती हैं, उन मन्दिरों में हिन्दूधर्म का एक जवरदम्त और दृढ़ अङ्ग भक्ति की सारी प्राकृतिक भावनाओं से केवल इसलिए नहीं प्रवेश कर सकता कि वह शूद्र है। अक्षतयोनि युवती विधवाएँ काम के उद्दाम परिपीड़न में नलें ही वेश्या होजायँ, पर सनातनियों के कानों पर जूँ तक नहीं गैती। सनातनधर्म के दायरे में पुरुष चाहे अस्ती वर्ष की भी अवस्था भर्त्सना पाचवाँ छटा विवाह कर सकता है, पर बाल-विधवाएँ यदि पुनर्विवाह का नाम भी ले तो धर्म का सत्यानाश हो जाता है। इन समय हिन्दू-समाज में एक-दो नहीं, बरन् सैकड़ों बुगइयाँ हैं,

जिनके कारण यह अत्यन्त तीव्र और अवाध गति से पतन की ओर प्रधावित हो रहा है। आज हमारे पतन का ठिकाना नहीं। हम स्वयं अपनी आत्मा को प्रवञ्चित कर रहे हैं। मिथ्यावाद हमारी 'अन्तरात्मा' की जड़ तक पहुँच गया है। हम प्रतिक्षण अपने आप को स्वयं धोखा दे रहे हैं! जो ब्राह्मण, पण्डे, पुजारी हमारे धर्म-गुरु थे, जिनका उत्तरदायित्व हमें सुपथ पर लाना था; उनमें से अधिकांश स्वयं कुपथगामी हो रहे हैं और प्रकाश्य अथवा गुप्तरूप से हमारे धर्म और हमारी जाति का नाश कर रहे हैं। सहयोगी 'आर्यमित्र' के गत १३ वीं जनवरी में 'भयानक भण्डा-फोड़' शीर्षक एक लेख छपा है। हम उसको अविकल रूप से नीचे उद्धृत कर रहे हैं :—

“भारतधर्म-महामण्डल के मुखपत्र सहयोगी “भारतधर्म” की जनवरी १९२७ की संख्या इस समय हमारे सामने है। इस अङ्क में मुद्रित एक समाचार को पढ़ कर हमें अत्यन्त खेद हुआ। पं० कालूराम और पं० अखिलानन्द का ‘हिन्दूद्रोह’ शीर्षक लेख देख कर पहले तो हम सन्न रह गए और सोचने लगे कि क्या सचमुच उपर्युक्त दोनों पण्डित नामधारी प्रचार-कार्य के लिए ख्वाजा हसननिजामी से वेतन लेते हैं। इस समाचार को सुन कर हमें सहसा विश्वास न हुआ, परन्तु जब आगे चल कर पीलीभीत सनातनधर्म सभा के मन्त्री श्री० पं० भगवानदीन शुरु द्वारा भेजी हसननिजामी की चिट्ठी की नकल उस पत्र में पढ़ी, तो हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। देखिए, ख्वाजा हसन-

निजामी पं० कालूराम साहब को 'धर्मसभा' पीलीभीत के पते से
न्या लिखते हैं :—

स्वाजा साहब की चिट्ठी

जनाब प० साहब, तसलीम ।

आप का पत्र आज ही मिला । आप के काम से मैं निहायत खुश हूँ, आप की तहरीर के बमूजिब ग्वत का जवाब पीलीभीत के पते पर रवाना कर रहा हूँ । इन्हीं अय्याम में मैं ने कारखास के लिए हाफिज़ करीमुद्दीन, राजा अरमान हुसेन व मुशी रहमतुल्ला को भी तयनात कर दिया है । गालियन वह भी पहुँचे होंगे, जो हकीम सईदुलरहमानखाँ व मुहम्मद र्माद के मशविरे से तवलीगी काम कर रहे होंगे । आप का आयन्दा प्रोग्राम अभी मेरे पास नहीं आया है, बराए मिहरबानी फौरन भेज दीजिए, जिससे खतोकितावत में दिक्कत न हो । आप ने तरक्की तनखाह की निश्चय जो लिखा, उसमें मुझे कतई इन्कार नहीं है, क्योंकि आप की वाम वाकई में तारीफ के काबिल है । साल आयन्दा के बजट में आप का खास ग्याल रक्खा जावेगा । आप का सफर-खर्च भीर साहब के पते से रवाना कर दिया गया है । जनाब प० अखिलानन्द साहब का घर मई से कोई हाल नहीं मालूम हुआ है, न मालूम किस तरफ काम कर रहे हैं । अगर आप को कुछ पता मालूम हो, तो लिखिए, बाकी अन्दा । अगर उन बातों का ग्याल रखना ।

स्वरदेश—

—स्वाजा हमननिजामी

हम सहसा सहयोगी में प्रकाशित पत्र पर विश्वास नहा करते, परन्तु यदि वास्तव में यह बात सच्ची हो, तो हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होता। आज हमारे अधिकांश सनातनधर्मी भाई, हमारे अधिकांश धर्मरक्षक हमारे धर्म के भक्षक हो रहे हैं। सच बात तो यह है कि धर्म और जाति के दुर्भाग्य से आज हम स्वयं अपने शत्रु हो रहे हैं। मुसलमान और ईसाई हमारे शत्रु नहीं, हम आप ही अपने शत्रु हैं। मुसलमान और ईसाई हमारा नाश नहीं करते हैं—हम तो स्वयं ही अपना नाश कर रहे हैं। हमारे पास धन, जन, विद्या, बुद्धि सब ही कुछ है, पर फिर भी हम मृत्यु के भयङ्कर गह्वर में पतित हो रहे हैं। इसका कारण हमारी दुर्बलता, हम में जातीय एवं धार्मिक जीवन का अभाव और हमारा मिथ्यावाद है। यही हमारा रोग है और इस रोग की एकमात्र अचूक औपधि “हिन्दू-सङ्गठन” का परम पुनीत और उपादेय कार्य है। यदि हम इस औपधि को देने में विलम्ब करें, तो हम कुछ दिनों के भीतर ही विधर्मियों के रूप में हतभागिनी हिन्दू-जाति को मृत्यु की भीषण चिता में प्रज्वलित होते देखेंगे।

परन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस सङ्गठन का रूप क्या होना चाहिए। यह विचारणीय प्रश्न है और इसकी उचित मीमांसा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे विचार में, हिन्दू-सङ्गठन की परम पवित्र उत्तेजना एवं त्याग की सर्वोत्तम भावनाओं में द्वेष, घृणा, लोभ और मिथ्यावाद का तनिक भी लेश न हो। संसार का इतिहास हमारी अन्तरात्मा में एक भयङ्कर निनाद से

यह चिह्न-चिह्न कर कह रहा है कि द्वेष एवं घृणा की नींव पर स्थापित किया हुआ कोई भी आन्दोलन स्थायी नहीं रह सकता। मन्मथ है कि कुछ समय के लिए यह अपनी आभा छिटका दे, पर यह प्रकाश क्षणिक होता है और तत्पश्चात् उसका एक नानादर्पक पतन हो जाता है। औरङ्गजेब का विशाल मुस्लिम-नामार्पक हमारे कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त है ! इसलिए यदि हम हिन्दू-सङ्गठन की तपोमयी साधना में अहिन्दुओं के लिए किसी प्रकार का द्वेष अथवा घृणा का भाव रखें, तो यह हमारे लिए अत्यन्त हानिकारक होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने है, वह यह कि हिन्दू-सङ्गठन में किसी प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थ का समावेश कर, उसे भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रलोभनों और भ्रम-वादा से अपवित्र न करे। हम हिन्दू-सङ्गठन के विश्वव्यापी आन्दोलन को स्वार्थ की अपवित्र और सङ्कुचित कल्पनाओं से बहुत ऊँचा रखना चाहते हैं। हिन्दू-सङ्गठन महामना मालवीय जी के हिन्दू-सङ्गठन से अत्यन्त भिन्न होगा। हमारा हिन्दू-सङ्गठन धर्मनिरपेक्षता में प्रवेश करने की दृष्टि स्वार्थसिद्धि का घृणित साधन न होगा। हमारा हिन्दू-सङ्गठन परमात्मा में अटल विश्वास और विश्व-प्रेम की अक्षुण्ण भावनाओं की नींव पर स्थापित होगा। हमारे हिन्दू-सङ्गठन में मुसलमानों के प्रति घृणा के दूषित विचार न होंगे परन्तु साथ ही हमारा प्रयत्न अधिकांश धर्मान्ध मुस्लिमों और मजदूरों की शरणों को ढवाना होगा, और भारतीय इतिहास के पन्नों में शरणों, बदमाश, गुण्डे, बदजात और खूनी अद्भुत-

रशीदों का नाम मिटाना होगा। हमारे सङ्गठन में बड़ा और छोटा, धनी और दरिद्र—प्रत्येक हिन्दू साम्य और मातृभाव से एक दूसरे के गले मिलेगा। हमारे हिन्दू-सङ्गठन में बड़े का छोटे पर, धनियों का गरीबों पर और पुरुषों का अवलाओं पर कोई भी अत्याचार न होगा। इस हिन्दू-सङ्गठन में अधिकांश पण्डों और पुजारियों की पाखण्डलीला त्रस्त हो जावेगी और स्वेच्छाचार की उत्तेजित भावनाएँ न्याय के सम्मुख नत हो जावेंगी। इस हिन्दू-सङ्गठन में अपनी अथवा पराई, अवलामात्र की रक्षा करनी होगी और अवलाओं पर आक्रमण करने वाले गुण्डों को, चाहे वे किसी धर्म और जाति के हों, समुचित दण्ड देना होगा। इस हिन्दू-सङ्गठन में अपनी देवियों की मर्यादा रखने के लिए, खून की नदियाँ वहानी होगी और गुण्डा-समाज को दिखलाना होगा कि हम अपनी ललनाओं के सतीत्व और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण निछावर करना जानते हैं। इसके पश्चात् पाखण्डियों का सारा प्रपञ्च नष्ट हो जावेगा और उनकी समाधि पर हिन्दू-जाति के आशामय भविष्य का सारा उत्कर्ष एक अनियन्त्रित गति से उत्पन्न होगा।

पर, यह पथ दुर्गम है ! यह निरी कपोल-कल्पना नहीं इस पथ में बहुत तीखे घाव सहने होंगे। हिन्दू-सङ्गठन के इस पुण्यतम उत्तरदायित्व को सम्पन्न करना पुष्पो की शय्या पर लेटना नहीं है, यह वाक्पटुता की कला का प्रदर्शन नहीं है। इस पथ के चलने वाले पथिकों को तलवार की धार पर चलना है। इस पुनीत पथ

में स्वधर्मियों का अपमान, उनका तिरस्कार, उनके व्यङ्ग, उनका घृणा तथा उनका अवरोध और साथ ही विधर्मियों की कूटनीति, उनके आक्रमण, गुप्त षड्यन्त्रों द्वारा उनकी हत्याएँ तथा उनकी नारी पैशाचिक मनोवृत्तियों को हृदय से आलिङ्गन करना होगा। हमने 'गुप्त षड्यन्त्रों' की चर्चा जान कर ही की है। हमें मालूम हो रहा है कि कोई हमारे कानों में कह रहा हो कि हिन्दुओं के खिलाफ मुसलमानों का एक बृहत् गुप्त षड्यन्त्र है, जिसका अभिप्राय हर अनुचित तरीके से हिन्दुओं को दवाना और उन्हें मुसलमान बनाना है। हाल ही में डेराइस्माइलखाँ में मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं पर होने वाले जुल्मों ने हमें इस षड्यन्त्र के अस्तित्व पर कुछ विश्वास करने को लाचार किया है।

इसके पश्चात् पहली दिसम्बर, सन् १९२६ के 'दरवेश' अखबार १३ वे पृष्ठ पर हसननिजामी के लेख ने हमारी इस धारणा को धार भी टट कर दिया था। 'चाँद' के सुयोग्य पाठक-पाठिकाओं के मतोरञ्जनार्थ हम उस लेख के कुछ भागों को यहाँ उद्धृत करते हैं —

हमने जिन सुन्ना की षड्यन्त्र कमेटियों पर इतिहास में सदा लानत लगा रही है। और अब भी लोग उसे नफरत की निगाह से देखते हैं; परन्तु मैं उन कार्रवाइयों की नफरत की निगाह से नहीं देखता। काश कि मुझे भी यह काबिलियत होती और मैं उससे भी बढ़ कर गुप्त षड्यन्त्र कमेटियों बनाता

हसन की जीवनी पढ़ने के

वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि मैं हसन बिन सुब्बा बनने की महत्वाकांक्षा करूँ, तो यह नैतिक पतन नहीं है।”

आगे चल कर निजामी साहब फरमाते हैं :—

“यदि मैं हसन बिन सुब्बा की पदवी पर पहुँचने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास उस समय के साधनों की अपेक्षा अधिक साधन विद्यमान हैं। पाश्चात्य शस्त्र-विद्या को धन्यवाद है कि उसने हसन बिन सुब्बा बनने की बड़ी सहूलियतें पैदा कर दी। यदि आर्यसमाजी चाहते हैं कि मैं हसन बिन सुब्बा बनूँ, तो उनकी मन्शा पूरी हो जावेगी।

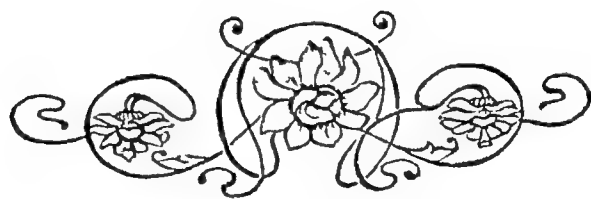
इस लेख के प्रकाशित होने के ठीक २२ दिन के बाद अर्थात् २३ दिसम्बर सन् १९२६ ई० की सन्ध्या को स्वामी श्रद्धानन्द जी का खून हुआ। इतना ही नहीं, हाल ही में रावलपिण्डी के एक प्रमुख हिन्दू-नेता को इस आशय का एक गुमनाम पत्र मिला है कि तुम तैयार हो जाओ। हमारी कमेटी ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा और तुम्हारे बाल-बच्चों का कत्ल हो और इसके पश्चात् तुम्हारे घर में आग लगा दी जाय। शुद्धि-सभा के मन्त्री स्वामी चिदानन्द जी को भी इसी आशय का एक गुमनाम पत्र मिला है। स्वामी श्रद्धानन्द जी की शोक-सभाओं के सयोजकों को भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि खबरदार! अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए, तो ठीक कर दिए जाओगे। हाल में ही बलिया नगर में धमकीपूर्ण विज्ञापनों के चिपकाए जाने की सूचना मिली है, जिनकी अविकल लिपि इस प्रकार है :—

“आर्यसमाजी लोग इन साल जल्सा किया था। उन

जल्ता में ग्रार्थसमाजी लोग ईसलाम पर गाली दिया था, ये ग्रार्थसमाजी लोग ग्रार्थ समाजें बन्द कर दें, नहीं तो यही होगा जो पनडित लेखराम और स्वा० शरधानन्द का हुआ है। दिन क़रीब आने वाला है।”

इन बातों से कोई भी समझदार व्यक्ति, जिस को परमात्मा ने तनिक भी बुद्धि दी है, इसी परिणाम पर पहुँचेंगा कि सारे भारत में और विशेष कर सीमान्त-प्रदेश, पञ्जाब, सयुक्त-प्रान्त, बिथी और बिहार में धर्मोन्मत्त मुसलमानों का एक गुप्त पड्यन्त्र है, जो भारत में मुस्लिम-साम्राज्य का स्वप्न देखता है। यहाँ हम इस विचार वाले इस्लाम के कट्टर मुरीदों को यह कह देना अपना काम समझते हैं कि वे अपने घरों में बैठ कर अपने पागलपन के श्रमालों में हजार खुशियाँ भले ही मनाएँ, पर अब हिन्दू-जाति में माया-पलट हो गई है। जो हिन्दू-जाति नादिरशाह के मुर्कों और औरङ्गजेब की खँखार तलवार की साया में पल कर जान तक जीवित है, वह कुछ मजहब के दीवानों की साजिशों में लगी मर सकती। ऐसी साजिशें इस्लाम को खतरे में डाल देंगी। हम कौन कह सकता है कि लेखराम और श्रद्धानन्द पर किये गये पूर्ण कारनामों और इनके अनुकरणों में छुपी हुई आग के शोलों ने अपने जज्बात निकले, जो कि मुल्क हिन्दुस्तान में मुसलमानों को तबूती उन्नी तरह मिटा दे, जिस तरह कि स्पेन में हुआ था। अब ही हम हिन्दुओं से और विशेष कर हिन्दू-नवयुवक और

युवतियों से सानुरोध निवेदन करना चाहते हैं कि उन पर हा उनकी मरती हुई जाति का कल्याण निर्भर है। उन्हें युक्ति और सङ्गठन के पवित्र कार्य में लग जाना चाहिए। उन्हें सिक्खों की कुर्बानियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। संसार के सङ्ग्राम में वे ही जातियाँ जीवित रह सकती हैं, जिनके नवयुवक त्यागी हों। किसी भी विशाल राष्ट्र का निर्माण उसके शहीदों की भित्ति पर ही होता है! हिन्दू-जाति का उद्धार, इसका उत्थान और इसका पुण्यमय उत्कर्ष वीर हिन्दुओं के त्याग और बलिदान से ही होगा !

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला

के

ग्राहक बनिए !

इस ग्रन्थ-माला का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक जीवन में पैदा करा देना, स्त्रियों के स्वत्वों के लिए अन्यायी समाज हटा देना और स्त्रियों के हित की बात उन्हें बतलाना है। इन्हीं बातों का सामने रख कर इसमें बराबर नई-नई और उत्तमोत्तम प्रकाशित होती हैं। यही कारण है कि, इसके स्थायी-दुकटकी लगाए हमारी नई पुस्तकों की राह देखा करते हैं। भी इस ग्रन्थ-माला के स्थायी ग्राहक बन कर उसके लाभ देख

नियमावली

लेना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है। परन्तु, आगे निकलने वाले ग्रन्थ उन्हें लेने पड़ते हैं।

४—वर्ष भर में कम से कम बारह रूपयों के मूल्य के (कमीशन काट कर) नवीन ग्रन्थ प्रत्येक स्थायी ग्राहक को लेने पड़ते हैं। बारह रूपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें, यदि एक वर्ष में तो १२) रूपय की किताबें लेकर शेष ग्रन्थों के लेने से ग्राहक, यदि वे चाहें, तो इन्कार कर सकते हैं।

५—किसी उचित कारण के बिना, यदि किसी पुस्तक की बी० पी० वापस आती है, तो उसका डाक-खर्च आदि ग्राहक को देना पड़ता है। बी० पी० वापस करने वालों का नाम ग्राहक-श्रेणी से अलग कर दिया जाता है।

६—‘प्रवेश-फीस’ के आठ आने पेशगी मनीऑर्डर से भेजना चाहिए।

७—स्थायी ग्राहक पुस्तकों की चाहे जितनी प्रतियाँ, चाहे जितनी बार, पौनी कीमत में मँगा सकते हैं।

८—स्थायी ग्राहकों को अपनी पुस्तकों के अलावा हम हिन्दी-पुस्तकों पर, जो हमारे यहाँ विक्रयार्थ प्रस्तुत रहती हैं, एक आना फी। पया कमीशन भी देते हैं।

पत्र-व्यवहार करने का पता —

व्यवस्थापिका—

‘चाँद’ कार्यालय, २८ एल्लिगन रोड, इलाहाबाद

विद्या-विमोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

प्रेम-प्रमोद

[ले० श्री० प्रेमचन्द जी]

कत बड़े बड़े विद्वानों और अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने एक से स्वीकार कर ली है कि, श्री० प्रेमचन्द जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ “चाँद” ही में प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचन्द जी में क्या स्थान है, सो हमें बतलाना न होगा। रचनाएँ बड़े-बड़े विद्वान् तक बड़े चाव और आदर से हैं। हिन्दी-संसार में मनोविज्ञान का जितना अच्छा अध्ययन जी ने किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। यही कारण आपकी कहानियाँ और उपन्यासों को पढ़ने से जादू का-सा पड़ता है, बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष सभी आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में प्रेमचन्द जी की उन सभी का संग्रह किया गया है, जो “चाँद” में पिछले तीन-चार प्रकाशित हुई हैं। इसमें कुछ नई कहानियाँ भी जोड़ दी गिनीने पुस्तक का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रकाशित का भी फिर से सम्पदान किया गया है। प्रत्येक घर में इस की एक प्रति होनी चाहिए। जब कभी कार्य की से जी उब जावे, एक कहानी पढ़ लीजिए, सारा थकान लुप्त और नवियत एक बार फड़क उठेगी। कहानियाँ

‘चाँद’ कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

चाहें दस वर्ष बाद पढ़िए, आपको उनमें वही मज़ मिलेगा
छपाई-सफाई सुन्दर। बढ़िया कागज़ पर छपी तथा समस्त
की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) ६०, पर स्थायी ग्राहकों
२॥॥) मात्र !

*

* *

हिन्दू-त्यौहारों का इतिहास

(नवीन-संस्करण)

[ले० श्री० शीतलासहाय जी, बी० ए०, भूतपूर्व-सम्पादक 'स्मार्क'
'भविष्य' आदि]

हिन्दू-त्यौहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते ! जो स्त्रियाँ
रूप से इन्हें मानती हैं, वे भी अपने त्यौहारों की वास्तविक
से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि, हिन्दी-संसार में
तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वर्तमान
के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद
पुस्तक तैयार कर पाई है ! शास्त्र-पुराणों की खोज कर
की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्यौहारों के सम्बन्ध में जो
प्रसिद्ध हैं, वह वारतव में बड़ी रोचक है। ऐसी कथाओं का
सचित्रता वर्णन किया गया है। प्रत्येक त्यौहार के सम्बन्ध

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

माला की विख्यात पुस्तकें

अधिक खोज से लिखा जा सकता था, लिखा गया है।
बड़े-बड़े हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि,
और अनमाल पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक भारतीय
प्राप्त करनी चाहिए और खास कर स्त्रियों को इसे पढ़ कर
करनी चाहिए। मूल्य ॥॥) बारह आने; पर स्थायी ग्राहकों
के लिये ॥१) नौ आने।

*

* *

विधवा-विवाह-मीमांसा

[नवीन परिवर्द्धित संस्करण]

[जे० श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०]

विधवा-विनोद-प्रश्न-माला की विख्यात पुस्तकें

में ? (३) पुरुषों का पुनर्विवाह और बहु-विवाह धर्मानुसृत
या धर्म-विरुद्ध ? शास्त्र इस विषय में क्या कहता है ? (४)
का पुनर्विवाह उपर्युक्त हेतुओं से उचित है या अनुचित ? (५)
वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि । (६) स्मृतियों की सम्मति
(७) पुराणों की साक्षी । (८) अङ्गरेजी-कानून (English Law)
की आज्ञा । (९) अन्य युक्तियाँ । (१०) विधवा-विवाह के विर
आक्षेपों का उत्तर :— (अ) क्या स्वामी दयानन्द विधवा-वि
के विरुद्ध हैं ? (आ) विधवाएँ और उनके कर्म तथा ईश्वर-इत्
(इ) पुरुषों के दांप स्त्रियों को अनुकरणीय नहीं, (ई) कल्लि
और विधवा विवाह, (उ) कन्यादानविषयक आक्षेप, (ऊ) गो
विषयक प्रश्न, (क) कन्यादान होने पर विवाह वर्जित है, (ऋ)
वाल-विवाह रोकना चाहिए, न कि विधवा-विवाह की प्रथा चला
(ल) विधवा-विवाह लोक-व्यवहार के विरुद्ध है, (लृ) क
हम आर्य-समाजी हैं, जो विधवा-विवाह में योग दे ? (११)
विधवा-विवाह के न होने से हानियाँ :—

(क) व्यभिचार का आधिक्य, (ख) बेइयाओं की वृत्ति
(ग) भ्रूण-हत्या तथा बाल-हत्या, (घ) अन्य क्रूरताएँ, (ङ)
जाति का ह्रास और (१२) विधवाओं का कच्चा चिट्ठा ।

इस पुस्तक में बारह अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः उपर्यु

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

की विख्यात पुस्तकें

की आलोचना बड़े ही ओजस्वी एवं मार्मिक ढङ्ग से की गई सिद्धे और सादे चित्र भी हैं।

मेरी-साजी सचित्र और सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥ पर स्थायी ग्राहकों को पौने मूल्य अर्थात् २॥ ६० में

!

*
* *

शान्ता

(नवीन-संस्करण)

शिक्षाप्रद सामयिक उपन्यास

डॉ० श्री० रामचिंशोर जी माखवीय, सहकारी-सम्पादक 'अभ्युदय']

इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का सजीव वर्णन किया है। देश की वर्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन

सुधार करने की परमावश्यकता है और वे सुधार किस

विधि आ सकते हैं आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का

मे बढ़ी पोम्बता के साथ दिग्दर्शन कराया है। उपन्यास

डूर भी, यह पुस्तक एक व्याख्यान है और इसके पढ़ने से देश

स्थिति आँखों के सामने चित्रित हो जाती है। शान्ता

का दुःख और आदर्श प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो

है। इस दृश्य का सत्चरित्र और समाज-सेवा

का 'बौद्ध' कार्यालय, इलाहाबाद

चित्रा-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

की लगन का भाव ऐसी उत्तमता से वर्णन किया गया है
पुस्तक छोड़ने की इच्छा नहीं होती। साथ ही साथ हिन्दू
के अत्याचार और पड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर
साहस, धैर्य और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है।
पालक-बालिकाएँ, स्त्री-पुरुष सभी के लिए शिक्षण्ड हैं।
सफ़ाई अत्युत्तम और पृष्ठ-संख्या १२५ होने पर भी इसका
॥३॥ बारह आने हैं। स्थायी ग्राहकों से ॥३॥ ही लिए जाते हैं।

*

* *

उमासुन्दरी

(नवीन-संस्करण)

[स्त्रियोपयोगी सामाजिक उपन्यास]

(ले० श्रीमती शैलकुमारी देवी)

इस उपन्यास की लेखिका छपरा से निकलने वाले 'महिला-
दर्पण' की सञ्चालिका हैं। इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-
वासना, अन्याय तथा भारतीय रमणियों के स्वार्थ-त्याग और
पातिव्रत का ऐसा सुन्दर और मनोहर वर्णन किया गया है कि
उसे पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी सुशीला का अपने पति सतीश के
अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का उस

॥३॥ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

कामक युक्ती पर मुग्ध हो जाना, उमासुन्दरी का अनुचित
होते हुए भी सर्ताश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश
उसे सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद
को पढ़कर हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें
की स्वार्थपगता, काम-लोलुपता, विध्वज-वासना तथा
का हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। हमें पूर्ण
है कि, यह शिक्षाप्रद उपन्यास भारतीय महिलाओं के
, वगन हिन्दू-समाज के लिए बहुत उपकारी सिद्ध
पुस्तक बहुत ही सरल और रोचक भाषा में लिखी गई है,
सब सुन्दर है। इस पर भी इस अत्युत्तम पुस्तक का
(केपक III) आने है। स्थायी ग्राहकों को II-1 में ही दी

मानिक-मन्दिर

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

स्तम्भित रह जायेंगे ! मानिक का अपूर्व चातुर्य आपको कर लेगा ! मानिक के अद्भुत कार्य-कलाप पर आपका हृदय उछलने लगेगा । मानिक के अप्रतिम कृत्यों से आपको ज्ञान जायगा कि, उसका हृदय कायर नहीं था ! अन्यत्वार सह वह चुपचाप बैठ रहने वाली स्त्री न थी । अपने शत्रुओं से लेने का उसने भरसक प्रयत्न किया और कृतकार्य हुई !

साथ ही साथ अनुचित प्रेम से मनुष्य की अधोगति के से आपकी आँखें खुल जायेंगी । उलझने वाली मनोरञ्जक नाओं के साथ ही साथ इसमें ऐसी उपयांगी बातों का स्वास्त्व आवेगा, जो विगड़े का सुधार और विगड़ने वालों को कर देगा । स्त्रियों का सुधार बहुत कुछ पुरुषों की सत्चरित्रता उनकी विश्वास पर निर्भर है; किन्तु, इससे मालूम होगा कि, यदि चाहें तो अपनी शक्ति को पहिचान कर लम्पट और पुरुषों के दाँत खट्टे कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हें पर लाकर समाज तथा देश का मुखोज्ज्वल कर सकती हैं ।

यह उत्तम और गुणकारी रत्न प्रत्येक स्त्री-पुरुष को पास रखना चाहिए । हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि, ज़रूर पढ़ें ! इसको पढ़ कर आप अवश्य प्रसन्न किञ्चित्मात्र भी सन्देह नहीं है । सर्वसाधारण की पहुँच से न होने पावे—इस विचार से, सर्पगुण-सम्पन्न रहने पर

की विख्यात पुस्तकें

केवल २) रुपय । स्थायी ग्राहकों से इसके १॥) रु०
। है ।

धनमाला

॥० श्री० चण्डीप्रसाद जी, 'हृदयेश', बी० ए०]

लोक की उपयोगिता और सरसता को आप लेखक के
मात्तूम कर सकते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं है
श्री जी ने अपनी लेखन-शैली द्वारा हिन्दी-संसार को
दिया है और वे स्वर्ण-पदक भी प्राप्त कर चुके हैं ।

कुलक में 'हृदयेश' जी की लिखी हुई "चाँद" में
सभी गल्पों का संग्रह किया गया है । इन गल्पों-द्वारा
अत्याचारों तथा कुरीतियों का हृदय-विदारक दिग्दर्शन
ला है और इस विश्व के रङ्ग-मञ्च पर होने वाले पाप

कृत्यों का मधुर और सुन्दर विवेचन किया गया
सज्जनों ने 'हृदयेश' जी के उपन्यासों और गल्पों को
अपने हमारी प्रार्थना है कि, इन छोटी परन्तु, सारगर्भित
आपाकुल गल्पों को भी पढ़कर अवश्य लाभ उठावें ।
के अन्त में २ छोटे-छोटे रूपक (नाटक) भी दिए गए हैं ।
एक की दुर्ग-सुर्ग अत्यन्त सुन्दर और पृष्ठ-संख्या

'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

लिटिद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

उपमा ५५० है । सजिद पुस्तक का मूल्य ३) रु० ।

*
* *

अवलाओं पर अत्याचार

(स्त्री-समाज पर होने वाले अत्याचारों का हृदय-विदारक

[ले० श्री० जी० एस० पथिक, बी० ए०, बी० (कॉम)]

इस पुस्तक में भारतीय स्त्री-समाज का इतिहास बड़ी भाषा में लिखा गया है । इसके साथ स्त्री-जाति के महत्व उससे होने वाले उपकार, जागृति एवं सुधार को बड़ी और विद्वत्ता से प्रदर्शित किया गया है । पुस्तक में वर्णित जाति की पहिली अवस्था, उन्नति एवं जागृति को देख कर छटपटा उठता है आर उस काल को देखने के लिए लालायित जाता है !

साथ ही साथ वर्तमान स्त्री-समाज की करुणाजनक का जो सच्चा और नङ्ग चित्र चित्रित किया गया है, वह इन्द्र क्रान्ति पैदा करता और करुणा एवं घृणा का मिश्रित भाव में अङ्कित कर देता है ।

इतना ही नहीं, स्त्री-समाज के प्रत्येक पहलू को लेखक ने योग्यता से प्रतिपादित किया है । अधिक न कह कर, यदि

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

पुस्तक स्त्री-समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी है, ना कोई नहीं होगी। इस पुस्तक को प्रत्येक गृहस्थी में रहिये।

ई-सर्कारी अत्युत्तम। लगभग ५०० पृष्ठ की। सजिल्द में मूल्य केवल ३), स्थायी ग्राहकों से २) मात्र !

*

* *

मंगल-प्रभात

[शे० श्रीधर चण्डीप्रसाद जी, जी० ए० हृदयेण]

सुन्दर उपन्यास में मानव-हृदय की रङ्ग भूमि पर वासना का रश्मि दिखलाया गया है। सामाजिक आचार और विवाह का भयङ्कर परिणाम पढ़कर जहाँ हृदय काँपे वहाँ विगुञ्ज प्रेम, अतुल सहानुभूति और समाज की इत्यादि के सुन्दर दृश्यों को देखकर हृदय में एक शान्ति का स्रोत बहने लगता है। कहते का तात्पर्य है, उपन्यास में इस दिग्ध की रङ्ग भूमि पर अतिनात धर्म और पुण्य के कृत्यों का बड़ा ही मधुर-सुन्दर चित्रण किया गया है।

काल, सरल एवं कवितामयी है। दृढ़-भाव के ऐसी-

‘बाँद’ कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

वैभे अगणित उपन्यासों की तो गिनती ही क्या, प्रस्तुत-
वैंगला के अच्छे उपन्यासों से भी श्रेष्ठ सिद्ध हुई है।

छपाई-सफ़ाई बहुत ही सुन्दर है, साथ ही मनोहर,
समस्त कपड़े की जिल्द से भी पुस्तक अलंकृत की गई है।
संख्या लगभग ८००, कागज़ ४० पाउण्ड एण्टिक, मूल्य ५)
स्थायी ग्राहकों से ३॥॥ ६० ! आज ही एक प्रति मंगा कर
उठाइए, केवल २०० कापियाँ शेष बची हैं !

*

* *

शैलकुमारी

(नवीन-संस्करण)

(सचित्र सामाजिक उपन्यास)

[ले० प० रामकिशोर जी मालवीय, सहकारी-सम्पादक 'अभ्युदय'

यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्षा,
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण
संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। अपने दृढ़ के
अनांखे उपन्यास में यह दिखाया गया है कि, आजकल एम०
वी० ए० और एफ० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अन्याय कर

प्र० व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, २००

चिनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

बता करती हैं, किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से हो जाती है, अपने पति से वे किस प्रकार छिद्रमते हैं उनका गृहस्थ-जीवन कितना दुःखपूर्ण हो जाता है ! और यह दिखाया गया है कि, पढ़े-लिखे युग्मों के तथा अनपढ़ और गँवार कन्याओं का बेजोड़ विवाह करने से दोनों का जीवन कैसा दुःखमय हो जाता है । बातों के अलावा स्त्री-समाज के प्रत्येक नहत्त्वपूर्ण प्रकाश डाल कर उनकी गुराइयाँ दूर करने के उदाहरण । चित्रों को देखकर आप हँसते-हँसते लोट-पोट हो

तक में एक स्वास विशेषता यह है कि, समाज में फैली सभी गुराइयाँ आपके आँखों के आगे नाचने लगेंगी । और चार सादे चित्रों से सुसज्जित लगभग २०० पृष्ठों का पुस्तक का मूल्य केवल १।।।, स्थायी आदकों में १.२५

*

*

मनोरञ्जक कहानियाँ

10 की० अध्यापक ब्रह्मचर्य जी, लिटिरी-कोविट]

ब्रह्मचर्य जी की लेखन-शैली बड़ी ही रोचक और मनोरंजक है । अनेक अनेक कहानियाँ प्रस्तुत हैं, अनेक अनेक नए नए

‘चाँद’ कार्यालय,

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

हैं। आपने यह पुस्तक बहुत दिनों के कठिन परिश्रम के बाद है। इस पुस्तक में कुल १७ छोटी-छोटी शिक्षाप्रद, रोचक सुन्दर हवाई कहानियाँ हैं जिन्हें बालक-बालिकाएँ बड़े से सुनेंगी। बड़े-बूढ़ों का भी इससे यथेष्ट मनोरञ्जन हो

पृष्ठ-संख्या २०० से अधिक, छपाई-सफ़ाई अच्छी, केवल १), स्थायी ग्राहकों से ॥॥)

✽

✽ ✽

मनोरमा

(एक क्रान्तिकारी मौलिक सामाजिक उपन्यास)

[ले० श्रीयुत चण्डीप्रसाद जी, बी० ए०, 'हृदयेश'],

यह उपन्यास निस्सन्देह हिन्दू-समाज में क्रान्ति देगा। समाज का नङ्गा चित्र जिस योग्यता से इस अङ्कित किया गया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी उपन्यास अब तक हिन्दी-संसार में नहीं निकला है। विवाह और वृद्ध-विवाह के भयङ्कर दुष्परिणामों के भारतीय हिन्दू-विधवाओं का जीवन जैसा आदर्श और दिखलाया गया है, वह बड़ा ही स्वाभाविक है।

इस पुस्तक के लेखक हिन्दी-संसार के रत्न हैं, अतएव के सम्बन्ध में कुछ भी कहना वृथा है! पुस्तक की भाषा

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय,

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

कल, गन्धक और हृदयग्राही है कि, उठा कर कोई इस छोड़ नहीं सकेगा। इस पुस्तक की छपाई-सफाई देखने ही योग्य है। एक सजिल्द निकाली गई है। मूल्य केवल २॥) ६०, स्थायी ॥हकों सं १॥३॥) मात्र ! केवल १५० प्रतियाँ और शेष हैं। आज ही गा लीजिए नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखना पड़ेगी।

*
* *

मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ

[ले० श्री० अध्यापक ज़हूरबक्श जी, “ हिन्दी-कोषिद ”]

इस पुस्तक में पूर्वोक्त और पाश्चात्य, हिन्दू और मुसलमान स्त्री-पुरुष सभी के आदर्श छोटी-छोटी कहानियाँ द्वारा उपस्थित किये गए हैं, जिससे बालक-बालिकाओं के हृदय पर नैतिकता की व्यापकता, परांपरा, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि गुणों के बीज को अङ्कुरित करके उनके नैतिक जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बनाया जा सके।

इस पुस्तक की सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद और ऐसी हैं कि, बालक-बालिकाएँ, स्त्री-पुरुष सभी जान उठा सकते हैं। पुस्तक में बालकों की प्रकृति का नयी-नयी अध्ययन उनके लिए पुस्तक का लिखा है। इससे अनुभाव लिया जा सकता है कि

६ - व्यवस्थापिका 'चौद' कार्यालय, इत्यादि

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

पुस्तक कैसी और कितनी उपयोगी होगी। हमें आशा है, देशवासी इस पुस्तक को अपना कर हमारे उद्देश्य को सफल करेंगे।

पुस्तक की छपाई-सफाई देखने योग्य है। २५० पृष्ठ की समस्त कपड़े की जिल्द सहित पुस्तक का मूल्य केवल १॥ ६०, स्थायी ग्राहकों से १=) मात्र ! आज ही एक प्रति मंगा लीजिए !

*

* *

ग्रह का फेर

[मूल-लेखक श्री० योगेन्द्रनाथ चौधरी, एम० ए०]

इस पुस्तक की विशेषता लेखक के नाम ही से प्रकट हो जाती है। यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लड़कें-लड़कियों की शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई है कि, अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई अपने चङ्गुल में फँसाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पाठकों को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है। छपाई-सफाई सब सुन्दर होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल आठ आने तथा स्थायी ग्राहकों से छ० आने मात्र !

*

* *

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

बिद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

आशा पर पानी

[लेखक श्री० जगदीश झा, 'विमल']

यह एक शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है। मनुष्य के जीवन में सुख-दुख का दौरा किस प्रकार होता है, विपत्ति के समय मनुष्य का कैसी-कैसी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं, किस प्रकार बुराई की फूट के कारण परस्पर वैमनस्य हो जाता है और उसका क्या दुःखदर्द परिणाम होता है, यह सब बातें आपको इस उपन्यास में मिलेंगी। हममें क्षमा-शीलता, स्वार्थ-त्याग और परोपकार का अभाव चित्र खींचा गया है। एक बार अवश्य पढ़िए ! छपाई-गलतियाँ उत्तम हैं। मूल्य केवल आठ आने, स्थायी प्रादुर्भाव से छः आने मात्र !

देवदास

[सामाजिक उपन्यास]

देवदास को उपन्यास न कह कर यदि विविध अवस्थाओं के माध्यम से समाज का जोता-जागता चित्र दें, तो विशेष स्वार्थक होगा। देवदास पर पार्वती का जगाध प्रेम तथा धर्मी और निर्धन के फूट के कारण पार्वती का देवदास के साथ विवाह न

२- व्यवस्थापिका 'बोर्ड' कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

होने पर भी उसका देवदास पर अपने पति से अधिक दावा देखकर दाँतों तले अँगुली दबानी पड़ती है ! पार्वती के वियोग के कारण देवदास का विक्षिप्ततावस्था में करुणाजनक पतन पड़कर हृदय व्याकुल हो जाता है । सच्चे प्रेम के अद्भुत प्रभाव के कारण चन्द्रमुखी नाम की एक पतिता वेश्या को धर्ममय जीवन को अपनाते देख कर चमत्कृत हो जाना पड़ता है । अधिक प्रशंसा कर काग़ज़ काला करने से कोई लाभ नहीं । पुस्तक पढ़ने ही से सच्चा आनन्द मिलेगा और उसका महत्व मालूम होगा । पुस्तक की भाषा भी सरल, ललित और मुहावरेदार लिखी गई है । लगभग पौने दो-सौ पृष्ठ की इस उत्तम पुस्तक का मूल्य केवल १) रु० है ; पर, ग्रन्थ-माला के स्थायी ग्राहकों को पौने मूल्य अर्थात् ॥) में ही दी जाती है ।

✱

✱ ✱

राष्ट्रीय गान

यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है । इसी से इसकी लोक-प्रियता का अनुमान हो सकता है । इसमें वीर-रस में सने हुए देश-भक्ति पूर्ण सुन्दर गानों का अपूर्व संग्रह है ; जिन्हें पढ़ कर आपका दिल फड़क उठेगा । यह गाने हारमोनियम पर भी गाने काविल हैं और हर समय भी गुनगुनाए जा सकते हैं । शायी-

 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

बिद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

विवाह के उत्सव पर तथा साधारण गाने बजाने के समय यदि गाए जाय, तो सुनने वाले प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते ! यह गाने बालक-बालिकाओं को कण्ठस्थ कराने के योग्य भी हैं । ५६ पृष्ठ की पुस्तक का दाम केवल चार आना !! सौ पुस्तकें एक साथ मँगाने से २०) ६० । एक पुस्तक बी० पी० द्वारा नहीं भेजी जाती । एक पुस्तक मँगाने के लिए १-) का टिकट भेजना चाहिए ।

*
* *

सखाराम

इस महत्वपूर्ण उपन्यास में वृद्ध-विवाह के दुष्परिणाम बड़ी पाण्यता से दिखलाए गए हैं ! श्रीराम का माया के फन्दे में फँस कर अपनी कन्या का विवाह दीनानाथ नाम के वृद्ध ज़र्मादार से करना, पुणेहित जी की स्वार्थ-परायणता, जवानी के उमड़ में लपका (कन्या का नाम है) का डगमगा जाना । अपने पति के भाई सखाराम पर मुग्न होना, सखाराम की सच्चरित्रता, दीनानाथ का फसावट, तारा नाम की युवती बालिका का स्वदेश-प्रेम, सखाराम की देश और समाज-सेवा और अन्त में दया का चेत, स्वदेश-भक्ति और सेवा, दीनानाथ, सखाराम, श्रीराम, तारा और उसके सुयोग्य पिता का वैराग्य लेकर समाज-सेवा करना, तारा के असे खुलना, तारा का स्त्रियों को उन्नति के लिए उन्मुखित

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

करना आदि-आदि अनेक रोचक विषयों का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से किया गया है। पुस्तक इतनी रोचक है कि, उठा कर छोड़ने को दिल नहीं चाहता।

टाइटिल पेज पर वृद्ध-विवाह का एक तिरङ्गा चित्र भी दिया गया है। पृष्ठ-संख्या २००, कागज़ बहुत चिकना २८ पाउण्ड का, छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर होते हुए भी मूल्य केवल एक रुपया रक्खा गया है; पर, स्थायी ग्राहकों को पुस्तक पौने मूल्य अर्थात् केवल बारह आने में ही दी जाती है।

*
* *

प्राणनाथ

(नवीन संस्करण)

[लेखक श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

श्रीवास्तव महोदय का परिचय हिन्दी-संसार को कराना लेखक का अपमान करना है। पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि, हास्य-रस के नामी लेखक होने के अलावा श्रीवास्तव महोदय कट्टर समाज-सुधारक भी हैं। “लम्बी दाढ़ी” आदि अनेक पुस्तकों में भी लेखक ने सामाजिक कुरीतियों का नङ्गा चित्र जनता के सामने रक्खा है।

इस वर्तमान पुस्तक (प्राणनाथ) में भी समाज में होने वाले

 व्यवस्थापिका ‘चाँद’ कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

क अन्याय-अत्याचार लेखक ने बड़ी योग्यता से अंकित किए हैं। शिक्षा और सामाजिक सुधारों से परिपूर्ण होने के कारण यह एक

अनूठा अन्यास

चार भागों के इस सुन्दर रेशमी जिल्द से मण्डित, स्वर्णाक्षरांकित उपन्यास का मूल्य केवल २॥॥ (दो रुपया) ही रक्खा गया है। कागज़ और छपाई आदि बहुत सुन्दर हैं। फिर भी स्थायी ग्राहकों को पुस्तक पौने मूल्य अर्थात् १॥॥ में मिलेगी। शीघ्र स्थायी ग्राहकों में नाम लिखा लीजिए !!

*
* *

पाक-चन्द्रिका

[लेखक स्वर्गीय प० मणिराम जी शर्मा]

[सम्पादिका श्रीमती विद्यावती जी सहगल]

यह पुस्तक हमने विशेष कर हिन्दी जानने वाली महिलाओं के आसानी से प्रकाशित की है। इस पुस्तक में प्रत्येक अन्न तथा मसालों के गुण और अयुग्ण वर्णन करने के अतिरिक्त, पाक-सम्यन्धों की विधि-विधानों का सविस्तार सरल भाषा में वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यंजन के बनाव की विधि सविस्तार और सरल भाषा में दी गई है। इस पुस्तक में छोड़ी नी हिन्दी जानने वाली

व्यवस्थापिका 'चोद' कार्यालय

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

भरपुर लाभ उठा सकती हैं। मन चाहा पदार्थ पुस्तक सामन रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे, नमकीन चावल, भाँति-भाँति के शाक, सब तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, बङ्गला-मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह की चरनी रायते, आचार-मुख्य आदि बनाने की विधि बड़ी उत्तमता से इस पुस्तक में लिखी गई है। प्रत्येक महिला को यह पुस्तक सदैव पास रखनी चाहिए। लगभग ८०० पृष्ठ की सुन्दर सजिल्द पुस्तक की कीमत केवल ५१ रु०। स्थायी ग्राहकों से ३॥॥ रु०!

*

* *

सती-दाह

[लेखक श्री० शिवसहाय जो चतुर्वेदी]

हिन्दी में 'सती' विषय की यह पहली ही पुस्तक है। 'सती प्रथा' का इतिहास इस पुस्तक में बड़ी उत्तमता से सम्प्रमाण अङ्कित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'सती-प्रथा' द्वारा होने वाले अनर्थ आदि का दिग्दर्शन भी कराया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने से हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ आता है। पुस्तक-लेखन की प्रणाली और भाषा इतनी उत्तम और प्रभावोत्पादक है कि, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी-प्रेमा को पढ़नी चाहिए। २०० पृष्ठ की सचित्र और उत्तम सजिल्द

 व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

पुस्तक का मूल्य केवल २॥११ रु०, पर, स्थायी माहकों से २॥२१ ही लिया जायगा!

* *

मन-मोदक

[सम्पादक श्री० प्रेमचन्द जी]

यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए खिलौना है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण है। इसमें लगभग ४५ मनोरञ्जक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्य-प्रद चुटकुले हैं। एक कहानी बालकों को सुनाइए, वे हँसी के मारे लोट-पोट हो जायेंगे। यही नहीं कि, उनसे मनोरञ्जन ही होता हो, बल्कि उनसे बालकों के ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि के अतिरिक्त, हिन्दी-उर्दू का व्याकरण-सम्बन्धी ज़रूरी नियम भी याद हो जाते हैं। इस पुस्तक को बालकों को सुनाने से 'आम के आम और मुट्ठलियों के आम' वाली कहावत चर्चितार्थ होती है। छपाई-जफ़ाई सुन्दर, १९०० पृष्ठ की भर्जित पुस्तक की कीमत केवल बारह अंश, न्यायालयों से २॥११ आने !

* *

व्यवस्थापिका 'चौद' कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

गल्प-विनोद

[ले० श्रीमती शारदाकुमारी जी देवी, भूतपूर्व सम्पादिका 'महिला-दंपण']

इस सुन्दर पुस्तक में देवी जी की समय-समय पर लिखी हुई कहानियों का अपूर्व संग्रह है। सभी कहानियाँ रोचक और शिक्षा-प्रद हैं। इनमें समाजिक कुरीतियों का खाका खींचा गया है। छोटी-छोटी कहानियों के प्रेमी पाठकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। पृष्ठ-संख्या १८०; मोटे ३५ पाउण्ड के कागज़ पर छपी हुई पुस्तक का मूल्य केवल १) रु०। स्थायी ग्राहकों से ॥॥ मात्र !

*

* *

मेहरुन्निसा

[एक ऐतिहासिक उपन्यास]

भारत-सम्राट् जहाँगीर की असीम क्षमताशालिनी सम्राज्ञी 'नूरजहाँ' का नाम कौन नहीं जानता ? भारतवर्ष के इतिहास में उसकी अक्षय कीर्ति-गाथा ज्वलन्त अक्षरों में आज भी देदीप्यमान हो रही है। इसी सम्राज्ञी का पुराना नाम मेहरुन्निसा था। जहाँगीर उसके अपूर्व लावण्य पर मुग्ध हो गया और उसने येन-केन-प्रकारेण उसके पति शेरखाँ का मरवा डाला। मेहरुन्निसा विधवा हो गई। भारतीय वातावरण में पली हुई

❧ व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

निगलनप्राणा मेहरुनिसा सतीन्व धर्म को खूब पहचानती थी।
 वह हाय, उसका रूप ही उसका काल हुआ ! वह अवला जहाँगीर
 के जन्म-पुर में लाई गई। उसने सम्राट् को अपना मुँह तक
 दिखाता उचित नहीं समझा। जहाँगीर ने क्षोभ और क्रोध से
 उसकी उपेक्षा की। मेहरुनिसा ने दुखी होकर अपनी प्यारी
 मम्मा कल्याणी के आग्रह से सम्राट् की सम्राज्ञी होना स्वीकार
 कर लिया। फिर भी सम्राट् ने उपेक्षा की। एक दिन मेहरुनिसा
 न अत्यन्त दुःखित होकर, बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में कहा—
 "आज सभी शान्त होकर सो रहे हैं। बाँदियों को आनन्द मनाने
 के लिए कह चुकी हूँ। इसकी अपेक्षा और सुन्दर सुयोग कहाँ
 मिलेगा ! आज मरूँगी। हे जगदीश्वर ! हे दयामय ! हे
 अर्पात की गति ! तुम साक्षी हो। यह अविश्वान्न दुरा अब
 नहीं सहा जाता। अब यह घृणित अवस्था अच्छी नहीं लगती।
 क्योंकि तुम हृदयेश्वर ! बड़े आदर के साथ हृदय में रहते थे—
 परन्तु पक्ष के लिए भी मुझे न छोड़ते थे ! आज तुम्हारी नमाधि के
 पास मुख के साथ बर्दवान में नहीं मर सकी। यही बड़ा दुःख
 है। और तुम दुनिया के बादशाह, असीम क्षमताशाली
 दितावर ! तुम्हारी करुणा को धन्य है ! तुम्हारे प्रेम को धन्य है !
 तुम्हारे मनुष्याव को धन्य है !"

आत्मानिमित्तानि वैधन्य-दुःख-कातरा, प्रतर्जिता हरती

४२ व्यवस्थापिका 'चौद' कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

मेहरुन्निसा का यह करुण-रस-पूर्ण चरित्र एक बार दिल को दहला देता है । इसके पश्चात् यह उदात्त-चित्ता मेहरुन्निसा सम्राट् की प्रेयसी और श्रेयसी बनकर किस प्रकार नूरजहाँ के नाम से भारत की सम्राज्ञी बनी—ये सब घटनाएँ इस उपाख्यान में बड़े ही कवित्वपूर्ण शब्दों में वर्णित हैं । प्रत्येक रमणी को इस रमणी-रत्न का चरित्र पढ़कर अपूर्व लाभ उठाना चाहिए ।
मूल्य केवल ॥) आठ आने ।

*

* *

स्मृति-कुञ्ज

(छप रही है)

[लेखक “एक निर्वासित ग्रेजुएट”]

नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त कहानी है । प्रणय-पथ में निराशा के मार्मिक प्रतिघातों से उत्पन्न मानव-हृदय में जो-जो कल्पनाएँ उठती हैं और उठ-उठ कर चिन्ता-लोक के अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती हैं—वे इस पुस्तक में भली-भाँति व्यक्त की गई हैं । हृदय के अन्तः प्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकास और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने

❧ व्यवस्थापिका ‘चाँद’ कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है, य बात इस पुस्तक में एक अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई है। जीवन-संग्राम की जटिल समस्याओं में मानवी उत्कण्ठाएँ किस प्रकार विधि के कठोर विधान से एक अनन्त अध्रकार में अन्तर्हित हो जाती हैं एवं चित्त की सारी सञ्चित आशाएँ किस प्रकार निराशा के भयानक गह्वर में पतित हो जाती हैं—उनका जो हृदय-विदारक वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, वह सर्वथा मार्मिक एवं नवीन है। आशा, निराशा, सुख-दुख, साधन, उत्सर्ग एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की भर्तीय प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। फिर भी यह पुस्तक मौलिक और हिन्दी-संसार के लिए नवीन अपार है। यह एक अनन्त रोदन का अनन्त सङ्गीत है, जो प्रायः प्रत्येक मायुके हृदय में व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से परत परत अन्तर्हित रहता है या तो आजीवन बजता रहता है अथवा कुछ काल पर्यन्त बजकर पुनः विस्मृति के विशाल साध्रान्य में अन्तर्हित हो जाता है। इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम विनोद तथा अन्यतम स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक हृदयस्पर्शी चित्र है। पुस्तक पढ़ने में लगे ही आप अनेकानेक पढ़े नहीं छोड़ सकने हिन्दी-संसार में यह पुस्तक एक जालि उपस्थित कर देगी।

पुस्तक का मूल्य लगभग २.०० रुपये।

व्यवस्थापिका 'चांद' कार्यालय, इलाहाबाद

विद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकें

प्रचुर धन-व्यय करते हैं, किस प्रकार वे अपनी वामाङ्गना घोड़ी नवयुवती नवल लावण्य सम्पन्ना के कोमल अहण वर्ण अश्रुओं का सुधा रस पोषण करने की उद्भ्रान्त चेष्टा में अपना विष उसमें प्रविष्ट करके, उस युवती का नाश करते हैं, किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण में कौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों का लेकर डूब मरते हैं, किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त सुखद कल्पना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है—यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक ढङ्ग से अङ्कित किया गया है। 'चाँद' के अनेक मर्मज्ञ पाठकों के निरन्तर अनुरोध से यह पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया है।

प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य लगभग २) ६० रक्का जायगा। शीघ्रता कीजिए। विलम्ब करने से पछताना पड़ेगा।

विना मूल्य !

अमूल्य उपहार !!

सात्विक जीवन

लेखक—

श्री० रावबहादुर सेठ गोवर्द्धनदास जी मोहता,

श्री० वी० ई० के सुयोग्य पुत्र

श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता

मोहता जी अनन्य सनाज-सुधारक और देश का क्याच चाहने वाली आत्माओं में से हैं। आपने केवल परोपकार की सझावना से प्रेरित होकर ही १०० पृष्ठ की यह सुन्दर पुस्तक लिखी है। दार्शनिक जैसे गम्भीर विषय पर ऐसी सरल और सुन्दर पुस्तक हिन्दी में अब तक प्रकाशित नहीं हुई थी। जो लोग सात्विकता के उपासक हों, जिन्हें सात्विक जीवन से प्रेम हो और गीता के उपदेशों का सुन्दर आस्वादन करना चाहते हों, केवल ऐसे लोगों के पास, दो आने का टिकट डाक-वर्च के लिए आने से, पुस्तक मुफ्त भेजी जावेगी। जा सजन रजिस्ट्री से मँगाना चाहें, उन्हें चार आने का टिकट भेजना चाहिए। पुस्तकालयों को भी पुस्तक मुफ्त दी जावेगी। निम्न-लिखित पतों में से पुस्तक चाहे जहाँ से मँगवाई जा सकती है:—

(१) श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता,

बीकानेर (राजपूताना)

(२) व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय,

इलाहाबाद

फ्राइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज ('चाँद' का प्रेस) इलाहाबाद से

छपकर प्रकाशित

पाँलिसी और उन्नति !!

“कटुतामें पटुता मिली, हे हित-गटु कटु नीम ।
 दल है नर-दुस-दलन-रग, फल है फलद प्रनीम ॥”
 —हरिऔध

नेनर -

गणनौदनप्रसाद 'विनायक'

॥ ओ३म् ॥

ॐ श्री गणेशाय नमः
२५-१०-

पॉलिसी और उन्नति!!

“नयमेव जयते नानृतम् ।”

may English, but cannot Per

लेखक और प्रकाशक -

रामलौटनप्रसाद “विशारद”

आर्य-भवन बीकानेर

१९२५ ई०

पृष्ठ २४

प्रकाशक—

रामलौटनप्रसाद “विशारद”

आयुर्व-भवन, वीकानेर ।

मुद्रक—

किशोरीलाल केडिया

वाणिक् प्रेस

१, सरकार लेन, कलकत्ता ।

ईश्वर-स्मार्थना

हे प्रभो ! तू तेजमय हो तेजमय जग कीजिये,
 हो अटल सब सत्य पथ पर दिव्य दृष्टी दीजिये ।
 सत्य-पथ परसे टिगानेकें लिये परमात्मा !
 माई भी शक्तिसे हमको जगमें क्विचित न न हो ।
 न्यायक आगे हमारा आपही निर जा मुझे,
 पर प्रभो ! अन्यायकी तापोका हमको उर न हो ।
 पापका फल पापियोंको होव निर्दम दीजिये,
 जा बनाकी वाचना पर दण्ड दना दीजिये ।

ओश्मू गालिः । गालिः " गालिः "

रामलौटनप्रसाद ।

भूमिका

राजकलकी परिपाटी यह है कि चाहे दो ही पृष्ठकी पुस्तिका क्यों न लिखी जाय परन्तु उसमें भूमिकाकी आवश्यकता होनी है। यह परिपाटी अच्छी हो अथवा बुरी इस वाद-विवादका यहाँ समय नहीं। किन्तु हिन्दीमें भी इस प्रणालीके प्रचलित होनेके कारण मैं भी उसकी रक्षा-हेतु कुछ लिखना आवश्यक समझता हूँ।

आधुनिक समयमें उपन्यासोंके पढ़नेका बहुत शौक हो रहा है और अशिक्षित ही नहीं, किन्तु शिक्षित पुरुष भी उसीमें अपना समय बिताते हैं। उपन्यासोंकी घटनाएँ चाहे सत्य न हों, किन्तु समाजमें कलियुगी प्रचार होनेके कारण सत्यसी प्रजात होती हैं। प्रस्तुत पुस्तिका उपन्यास नहीं, किन्तु सच्ची घटना और व्यपहारका जीता-जागता चित्र है। यह पुस्तिका किसी पुस्तकके आधारपर नहीं लिखी गयी है, इसलिये यदि इसमें पाठकोंके लिये मनोरंजनकी सामग्री न हो तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि सच्चे घटनाओं मनोरंजकताका अंश नहीं होता, किन्तु उसमें प्रभाव अवश्य होता है।

प्रातःकालीन सूर्यकी भ्रमापूर्ण किरणें, सोमदेव का शीतल, शान्तमय प्रकाश और सन्ध्याकी सुखप्रद सुगन्धयुक्त समीरने लक्षकोंके अभिलाषी राजकल श्रावः दिखायी देते हैं। परन्तु वे अस्वाभाविक उत्साह तरङ्गों और घोर विलापी नदकर वल-

विक्रमणीयता (निस्तब्धता) का आनन्द उठानेमें असमर्थ होते हैं, क्योंकि प्रकृतिके आनन्दमें प्रवेश करने अथवा मनुष्य-की विविध लीलाओंको जाँचनेकी उनमें या तो, योग्यता नहीं होती या यों कहना चाहिये कि वे जानबूझकर ही इस ओरसे अनभिज्ञ रहा करते हैं ।

संसारमें पशु-पक्षी और स्वयं मनुष्य भी एक व्यापक नियमका प्रत्यक्ष स्वरूप हैं और सब वस्तुओंका एक ही बन्धन है जिसके हम सब अधीन हैं । वह बन्धन केवल स्वतंत्रताका तत्त्व है जिसके दूसरे स्वरूपको यदि परमात्माके नामसे कहा जाय तो अनुचित न होगा । सांसारिक जीवन व्यतीत करने-के लिये प्राणीमात्रको इसकी अनिवार्य आवश्यकता है, परन्तु आधुनिक समयमें स्वेच्छाचार और अत्याचारको भ्रमवश “स्वतंत्रता” कहने लगे हैं जो सर्वथा विपरीत है । स्वतंत्रता किसीके अधिकार छीनने या ईश्वरीय आज्ञोल्लंघन करनेकी शिक्षा नहीं देती और न अन्यायपूर्वक गुलामी (दासता) की वेडियोंमें आततायीकी भाँति किसीको जकड़ना चाहती है, बल्कि इसको घोर महापाप बतलाती है; क्योंकि दुःख, दग्धता तथा भवन्ति आदि समस्त सांसारिक क्लेशोंका मूल कारण केवल स्वच्छन्दता तथा स्वेच्छाचारिता ही हुआ करती है । स्वतंत्रताका व्यवहार सुख, उन्नति तथा समृद्धिका राज्य स्थापित कर देता है, जो चिरस्थायी और शान्तिमय रहा करता है । जहाँ यह नहीं होती वहाँ खूनकी नदियाँ बहती हैं, सिविल वॉर (घरेलू

काड़े) और अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। चीनमें रक्तपात, फ्रांसकी राज्यक्रान्ति और रूसमें खूनकी नदियोंका बहना स्वतंत्रताके अभावहीका कारण था और भारतकी वर्तमान दुर्दशा तथा अशान्तिका भी यही एकमात्र प्रधान कारण है। उनन जानियोंका इतिहास इस सिद्धान्तका साक्षी है। अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें अमेरिकाके उपनिवेशोंने भी स्वेच्छाचारपूर्ण शासनसे बचनेके लिये इसीकी आराधना की थी।

स्वतंत्रताका अभाव केवल तभी होता है जब मनुष्य धर्म-ज्ञान तथा कर्तव्यहीन हो जाता है और यह प्रभाव केवल अधिक्षा तथा बुशिक्षाका ही हुआ करता है। इसलिये यदि कोई संस्था अपना जानि स्वतंत्रताके शिखरपर चढ़ना चाहती है तो उसका कर्तव्य है कि वह शिक्षारूपी पहली सीढ़ीपर नदीमानि पैर जमाव और फिर कर्तव्यरूपी दूसरी सीढ़ीपर सावधानीसे चढ़े। क्योंकि सीढ़ियोंपर असावधानी करनेका फल यही पता चला कि बजाय ऊपर चढ़नेके एकस्मात् नीचे गिर पड़ेगा और फिर उसका चढ़नेका सारास कदापि न हो सकेगा।

अपुनर्गत बातोंको ध्यानमें रखने हुए मैंने इस पुस्तिकाको लिखते समय रखनेकी धृष्टता की है और इसमें यही दिख-लाना चेष्टा की है कि नीचेके सिद्धांतसे उत्तर अच्छी व्याख्या की जा सकती, और न जड़ खेदकी दृष्टिसे समझा जा सकता है।

इस भाषा है कि पाठकगण मेरी इस धृष्टतापर व्यंग्य न

देते हुए पुस्तिकाको आद्योपान्त पढ़नेका कष्ट उठावेंगे और यदि इससे पाठकोंको कुछ भी लाभ हुआ तो मैं अपने प्रयत्नको सफल समझूँगा ।

इन तमाम बातोंके लिये मैं श्रीमान् मेजर-जेनरल, हिज़ हाइ-नेस, महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नरेन्द्रशिरोमणि, श्री सर गङ्गासिंहजी बहादुर, जी० सी० एस० आई, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ०, जी० वी० ई०, के० सी० वी०, ए० डी० सी०, एलएल० डी० श्री जय जङ्गलधर बादशाह श्री बीकानेर-नरेशको, जिनकी छत्रछायामे मुझे अपने विचारोंको निर्विघ्नतापूर्वक प्रकट करनेकी स्वतंत्रता मिली हुई है, कोटिशः हार्दिक धन्यवाद देते हुए ईश्वरसे प्रार्थी हूँ कि श्रीअन्नदाताजी, श्री महाराज कुमार साहिब बहादुर तथा दुलारे श्री भँवरजी साहिब बहादुर आदि सकुण्डल चिरायु हों और अपने शान्तिमय शुभ साम्राज्यमें धार्मिक तथा सामाजिक स्वतंत्रताकी उत्तरोत्तर वृद्धि कर तथा प्रजाको कृतार्थ कर स्वर्गानन्द प्रदान करें ।

अन्तमें यद्यपि मैं धनवान नहीं हूँ तथापि ऐसा कृपण भी नहीं हूँ कि अपने कृतार्थोंको धन्यवाद (Thanks) दिये बिना रहूँ सकूँ कि जो आधुनिक सभ्यताका सबसे बड़ा पुरस्कार है

रामलौदन प्रसाद ।

सग तथा पॉलिसीयुत उपदेशका प्रभाव !

मन्थरा और केकयी

हाव-भाव तथा कथापर पूर्ण ध्यान ॥

समर्पण

आनन्दकन्द, सच्चिदानन्द, नन्दनन्दन, कंस-
निकन्दन व्रजचन्द्र, यदुपते, कृष्णमुरारे ! तूने स्वेच्छा-
चीरता और निरकुशताको समूल नष्ट करनेहीके लिये
इसमें भारत-भूमिको अपना क्रीडा-स्थल बनाया था ।
आज तेरी उस पवित्र जन्मभूमिका दुर्गति तुझसे छिपी
नहीं है, फिर भी न जाने क्यों तू इसकी मुक्ति नहीं
लेता है ।

भगवन् ! आज तो बांग्ला, स्वेच्छाचारिता और
निरकुशताको पोलिसीके आदरसे उक्त गुंज गानेका
साहस कर, अशांति और जीवनमत्ता रक्ता है । ऐसी
ही पोलिसीका नष्ट स्वरूप नष्टारको दिखानेके लिये
यह पुस्तिका टूटे-फूटे शब्दोंमें लिखा गया है जो तेरी
सेवा और कितनी मनमोहकी जगह पर यह
पुस्तक नेट स्वीकार कर कृतार्थ कर ! इत्यन्तम् ।

सत्य-दर्शनान्विताया —

रामलोटनप्रसाद

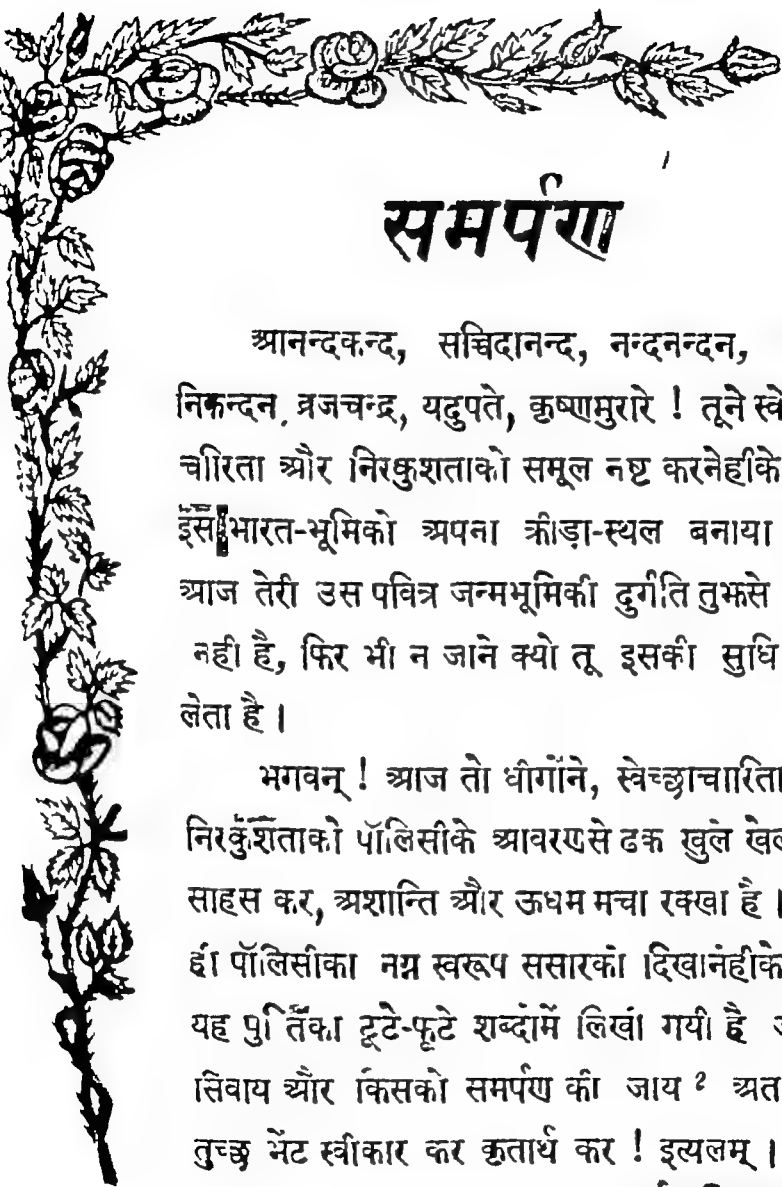
पॉलिसी और उत्पत्ति

सग तथा पॉलिसीयुत उपदेशका प्रभाव ।

मन्थरा और केकयी

हाव-भाव तथा कथापर पूर्ण ध्यान ॥

समर्पण

आनन्दकन्द, सच्चिदानन्द, नन्दनन्दन, कंस-
निकन्दन, व्रजचन्द्र, यदुपते, कृष्णमुरारे ! तूने स्वेच्छा-
चारिता और निरकुशताको समूल नष्ट करनेहीके लिये
इसै भारत-भूमिको अपना क्रीड़ा-स्थल बनाया था ।
आज तेरी उस पवित्र जन्मभूमिकी दुर्गति तुझसे छिपी
नहीं है, फिर भी न जाने क्यों तू इसकी सुधि नहीं
लेता है ।

भगवन् ! आज तो धीगोंने, स्वेच्छाचारिता और
निरकुशताको पॉलिसीके आवरणसे ढक खुले खेलनेका
साहस कर, अशान्ति और ऊधम मचा रक्खा है । ऐसी
ई पॉलिसीका नग्न स्वरूप ससारको दिखानेहीके लिये
यह पुर्तिका टूटे-फूटे शब्दोंमें लिखा गया है जो तेरे
सिवाय और किसको समर्पण की जाय ? अतः यह
तुच्छ भेंट स्वीकार कर कृतार्थ कर ! इत्यलम् ।

सत्य-दर्शनाभिलाषी—
रामलौटनप्रसाद ।

चित्र-परिचय

इस चित्रके देनेका केवल यही अभिप्राय है कि कुटिल नीति एक सच्चे और आदर्श व्यक्ति-को कर्त्तव्य-पथसे विचलित कर सकती है और जिस देश, जाति, संस्था अथवा समाजने इसका सादर प्रचार होता है वह अवश्यमेव महाराजा [दशरथ जैसे महा प्रतापी वीरकी भाँति नष्ट होनेसे नहीं बच सकता। इस पुस्तिकाके पढ़नेसे भी समय समयपर पाठको-को इसका दिग्दर्शन होता रहेगा। इसी सिद्धान्तानुसार पण्डितोंने अपने पूर्णानुभवद्वारा यह सर्वसाधारणके हितार्थ स्पष्ट घोषणा कर दी है :—

“Better alone than in ill company”

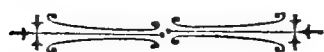
अर्थात्

“वरु भल वास नरक कर ताता ।

दुष्ट सग जानि देहिं विधाता ॥”

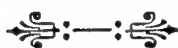
—महात्मा तुलसीदासजी ।

पॉलिशी और उन्नति

काण्ड १

➤ अवनातिका मूल कारण ➤

संसारमें जिस वस्तुको देखा जाय नियमवद्ध प्रतीत होती है और तमाम जीव प्राकृतिक नियमोंके अधीन हो अपने अपने कर्त्तव्योंका पालन कर रहे हैं। इसीसे यह संसार-चक्र पूर्ण रूपसे नियमानुकूल चलता हुआ दिखायी दे रहा है।

जब कोई वस्तु प्राकृतिक नियमोंसे हटती है तो तरह तरहकी बाधाएँ उपस्थित हुआ करती हैं। उदाहरणार्थ, जब पृथ्वी अपनी धुरीपरसे घूमती घूमती कुछ भी हटती है तो किसी न किसी सितारेसे टकराकर उसकी गतिमें केवल अन्तर ही नहीं पड़ता किन्तु भूकम्प होकर शहरके शहर और लाखों जीव जन्तु नष्ट हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जब कभी कोई जीव या वस्तु प्राकृतिक नियमोंका उल्लंघन करना चाहती है तो प्रकृति उसको नियमपर लानेके लिये अनेक चेष्टाएँ करती है और यदि चेष्टापर भी नियमानुकूल न होवे तो उस वस्तुको नष्ट करनेके लिये बाध्य होती है। सासारिक उन्नति और अवनाति इन अटल नियमोंके अधीन है।

इसी तरह जब कभी कोई देश उन्नतिके शिखरपर चढ़ता है और अपनी कीर्ति संसारको दिखलानेका सौभाग्य प्राप्त करता है तो उसको प्राकृतिक नियमोंका पालन अवश्य करना पड़ता है और जब कोई देश प्राकृतिक नियमोंका उल्लंघन करने लगता है तो वह देश उन्नतिके शिखरपर चढ़नेके बजाय शीघ्र ही रसातल-को पहुँच जाता है। इतिहास ही मनुष्योंका पथ-प्रदर्शक हो सकता है। उसके देखनेसे विदित होता है कि किसी देश, जाति, समाज अथवा सोसाइटी आदिकी जब कभी उन्नति हुई है तो उसका एकमात्र कारण यही था कि वे प्राकृतिक नियमोंका पूर्ण रूपसे पालन करती थीं अर्थात् कर्त्तव्यपरायणता और अपनी इच्छाओंको प्राकृतिक नियमोंके अधीन रखकर कार्यरूपमें परिणत होती थीं। इसका परिणाम यह होता था कि उनमें प्रेम, संगठन, सहनशीलता और ईमानदारी अंकुरित ही नहीं किन्तु पूर्ण रूपसे फलान्वित हो जाती थी और जहाँ कहीं कर्त्तव्यहीनता अथवा स्वेच्छाचारिताका आदर तथा प्रादुर्भाव हो जाता था वहीं देश, समाज और जाति गिरने लग जाती थी।

इज़ल्लिस्तानका इतिहास हमको बतलाता है कि जबतक वहाँके राजा और प्रजा अपने अपने कर्त्तव्य-पालनमें तत्पर रहे उनमें प्रेम, संगठन और सहनशीलता बढ़ती रही परन्तु जब कभी एलिज़बेथ तथा आठवें हेनरी जैसे अनाचारी, स्वेच्छाचारी और कर्त्तव्यहीन राजा होने लगे तो प्रजामें उनका ही नहीं बल्कि आपसका भी प्रेम और संगठन टूट गया और इसका परिणाम

यह हुआ कि वहाँ फूटकी अग्नि भभककर प्रज्वलित हो गयी और हंड्रेडइयर्स वॉर (Hundred year's war) वॉर्स आव रोजेज़ (wars of Roses) तथा सेविनइयर्स वॉर (Seven year's war) आदिके नामसे लड़ाइयाँ होने लगीं, उनको उन्नति धीरे धीरे नष्ट हो गयी, प्रेम और संगठन जाता रहा, उष्णता तथा स्वेच्छाचारिताकी मात्रा अधिक बढ़ गयी, सहनशीलता जाती रही और फिर लड़ाइयोद्वारा वे धनहीन, बलहीन, शक्तिहीन तथा मनुष्यहीन हो गये। इसी तरहसे भारतवर्षमें जब जब राजा रामचन्द्रजी आदि जैसे प्राचीन कालमें अथवा चावर आदि जैसे कलियुगमें राजा हुए तो देशमें प्रेम और संगठन होने लगा और जब हिरण्यकशिपु, कंस, अकबर तथा औरंगजेब आदि जैसे जनाचारी, स्वेच्छाचारी और कर्त्तव्यहीन राजा हुए तो प्रजामें वही अशांति उत्पन्न हो गयी कि जिसने राज्योंका अन्त कर दिया।

देशों और राज्योंपर ही निर्भर नहीं किन्तु प्रत्येक वस्तुके नियमानुकूल होनेसे ही शांति स्थापित रह सकती है। यदि कोई निपाही शत्रुके समक्ष आकर कर्त्तव्यहीन होता है अर्थात् शत्रुके पल या पराक्रमसे भयभीत होकर मागनेकी चेष्टा करता है तो उस निपाहीके कर्त्तव्यहीन होनेसे सारी सेनामें अशांति छा जाती है और भगदड़ पड़ जाती है। इसी तरहसे जब कभी कोई थोड़ा लडाईमें नयभीत हो भाग उठता है तो सवार कितना ही बहादुर तथा निर्भीक क्यों न हो उसकी कीर्ति धूलमें मिल जाती

है और उसकी सेना भी इस वदनामीसे नहीं बच सकती। सारांश यह है कि कर्त्तव्यपरायण मनुष्य ही उन्नति नहीं करता वरन् मनुष्यसे संसर्ग रखनेवाले पशु आदिकोंका प्रभाव भी मनुष्योंपर पड़े बिना नहीं रहता। इसीलिये यह कहा गया है कि जीवमात्रको प्राकृतिक नियमोंके अधीन हो अपने अपने कार्योंको करना चाहिये। तमाम मतों, सभ्यता अथवा क़ानूनका सार यही है कि प्राणीमात्रको केवल अपने कर्त्तव्यका पालन करना ही श्रेयस्कर है।

सांसारिक जीवों और वस्तुओंके अधीन होकर जब देश और राज्य बनते और बिगड़ते, ग्राम तथा शहर आदि मनुष्योंके कर्त्तव्यद्वारा ही बसते और उजड़ते हैं तो संस्थाएँ भी इन्हीं नियमोंके अधीन बन और बिगड़ सकती हैं अर्थात् जिस देशके मनुष्योंमें कर्त्तव्यपरायणता होती है और जो अपनी इच्छाओंको प्राकृतिक नियमोंके अधीन बनाये रखते हैं वहा पारस्परिक प्रेम, संगठन और सहनशीलताकी मात्रा बढ़ जानेके कारण नये नये विचारोंकी समाप्ति, समाजें तथा संस्थाएँ खुलती हैं और देशमें कुरीतियोंके निवारण करनेकी चेष्टाएँ करती हैं और इस तरहसे अपने देश तथा अपने राज्यको अन्य देशों और राज्योंके मुकाबिलेमें उठाती ही नहीं वरन् उनको उन्नतिके शिखरपर ले जाती हैं। इन्हीं कारणोंसे भारतवर्ष कभी तमाम देशोंका गुरु तथा पथ-प्रदर्शक माना जाता था और ऐसी ही समाजों तथा सोसाइटियोंद्वारा अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) आदि राजा पैदा हुए।

परन्तु जब सोसाइटियो, समाजों अथवा संस्थाओंमें स्वेच्छा-चारिताकी मात्रा बढ़ जाती है और वे कर्त्तव्यहीन हो जाती हैं तो वे स्वयं ही नहीं किन्तु अपने देश, अपनी जाति तथा अपने संरक्षकोंको भी ले डूवती हैं। उदाहरणार्थ, जब योरपमें पोपने अपनी स्वेच्छाचारिताको बढ़ाकर कर्त्तव्यहीन होना आरम्भ कर दिया तो ईसाई मतका वह आदर जो पहले था मनुष्योंके हृदयोंसे जाता रहा। पहले लोग विश्वासान्ध होकर हजारों और लाखोंकी वस्तुएँ, इस विचारमें निमग्न होकर कि उनको वे तमाम वस्तुएँ वैकुण्ठमें प्राप्त हो जावेंगी, दे देते थे किन्तु जब यह ज्ञात हो गया कि यह कार्रवाई केवल पोपकी स्वार्थपरायणतापर निर्भर है और वह नियमानुकूल नहीं है तो उसके विरुद्ध आन्दोलन होने लगा और उसकी स्वेच्छाचारिताको मिटानेके लिये ऐक्ट ऑफ सुप्रिमेसी (Act of Supremacy) तक पास कर दिया गया। भारत-वर्षमें भी जबतक यह विश्वास था कि ब्राह्मण हमारे सच्चे हिनैषी और पथ-प्रदर्शक हैं तो यहाँके लोग उनके आज्ञा-पालनमें कोई कसर न रखते थे और धन ही नहीं किन्तु प्राणतक देनेको तैयार रहा करते थे परन्तु जब यह ज्ञात हो गया कि ब्राह्मण-समाजमें स्वेच्छाचारिता और स्वार्थपरायणताका राज्य है तो लोग समाजको सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगे और ऐला करनेपर ही काशी-करौन अथवा श्रीजगन्नाथजीके बलिदानकी घटनाओंकी पोल खुल गयी और मनुष्योंमें ब्राह्मणोंके प्रति वह भ्रष्टा नहीं रही जो हमारे पूर्वजोंमें थी।

संस्थाओंकी भी यही गति है कि जबतक उनके

कर्त्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ रहते हैं बराबर उनकी उन्नति होती रहती है परन्तु जब कभी उनमेंसे कोई भी कर्त्तव्यहीन हो जाता है तो फूट अंकुरित हो जाती है, पाटी-वन्दियाँ होने लगती हैं और फिर “अपनी अपनी डफ़ली और अपना अपना राग” के अनुसार हर सभासद स्वेच्छाचारिताके अर्चन हो अपनी ॥ ईंटकी मस्जिद अलग ही बनाना है। ऐसी अवस्थामें चाहे वह विद्या-प्रचारिणी सभा हो, चाहे नैतिक संस्था हो और चाहे कुरीति-निवारिणी सोसाइटी हो - साराश यह कि कितना ही अच्छा और पवित्र उद्देश्य उस सभाका क्यों न हो, वह माननीय तथा आदरणीय नहीं हो सकती और जिस तरह किसी सुगन्धित वस्तु अथवा बढ़िया इत्रको किसी गन्दी नालीमें वहानेसे उसका अनादर किया जाता है ठीक यही गति अति पवित्र तथा उच्चादर्श रखनेवाली उन समाजों और संस्थाओंकी होती है जिनका प्रचार स्वेच्छाचार, फूट, अकर्त्तव्य, अविवेक, ठकुरसुहाता, चापलूसी तथा पॉलिसी आदि गन्दी नालियोंद्वारा किया जाता है।

किसी वस्तु, जीव अथवा व्यक्तिको अपनी जाति वा वंशपर गौरव नहीं हो सकता जबतक कि उसमें उस जाति या वंशका अंश न हो। अर्थात् जिस जातिकी वह वस्तु है उसका उस वस्तुमें गुण विद्यमान न हो तो उस वस्तुको उस जातिका सच्चा गौरव कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, जिन कुत्तोंमें उनके वंश भेड़ियोंका सा साहस, बल और फुरती नहीं होती वे कुत्ते

कदापि मान नहीं पाते वरन् टुकड़ोंके लिये मारे मारे फिरते हैं। इसी तरह धूम्र (धुआँ) का कोई मनुष्य यह कहकर कि यह प्रज्वलित अग्निके वंशसे है आदर नहीं करना। अर्थात् यह अटल नियम है कि जिसमे उसकी जाति या वंशके गुण न हों उसका निरादर ही होता है। अभिप्राय यह है कि संस्था केवल वही मान पाती है या मान पानेयोग्य होती है जिसमे उसके उद्देश्योंका व्यवहार कुछ न कुछ अवश्य पाया जाता हो अन्यथा “विप संपृक्तान्नवत् त्याज्यः” (विपयुक्त अन्न त्यागनेके योग्य होता है) के अनुसार लोग उससे घृणा करने लगते हैं और फिर वह मर्या अपने उद्देश्योंसे गिरकर तथा अपने गुणोंको नष्ट करके उस अग्निकी भाँति कि जो बुझनेके पश्चात् अग्नि नहीं किन्तु राख कहलाती है, अनादर पाती है।

भारतवर्षमें अनुराग और वैराग्य अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग प्राचीन कालसे चले आते हैं। यद्यपि दोनों अपना अंतिम उद्देश्य एक ही बतलाते हैं परन्तु उनकी नीति और व्यवहारमे ठीक पूरव और पच्छिमका सा अन्तर है। अर्थात् प्रवृत्ति मार्ग-वाले यह कहते हैं कि संसारमें जवतक किसी वस्तुको भोगा न जावे “जीव” उसका इच्छुक बना रहता है और इच्छुक रहते हुए जीवको मायावृत्त (प्राकृतिक) प्रलोभनोमें पड़ अपनी अवस्थासे गिरनेकी सम्भावना रहती है। इसलिये प्राकृतिक वस्तु-ओंको पूरव भोगना चाहिये ताकि नियमानुसार जीव भोगनेसे उक्तता जावे और जब वह प्रकृतिसे उक्तता जायगा तो अवश्य-

मेव उसको ईश्वरमे लीन होना पड़ेगा क्योंकि और कोई वस्तु फिर लीन होनेके लिये शेष नहीं रह जाती। निवृत्ति मार्गवाले यह कहते हैं कि संसारको त्याग करनेसे ही शांति हो सकती है और जीव मोक्ष पाता है, बिना त्यागके जीव प्राकृतिक बंधनसे मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिये प्रवृत्ति मार्गवाले संसारको असार नहीं मानते और उसमे लीन होनेकी चेष्टा करते हैं और निवृत्ति मार्गवाले महादेव-उपासक बन भस्म रमा संसारको असार समझते हैं। अर्थात् प्रवृत्ति मार्गवाले मायाको मुख्य मान ब्रह्मको गौण मानते हैं और इसीलिये वे राधाकृष्ण, सीताराम और गौरीशंकर आदि नामोंका जप करते हैं और निवृत्ति मार्गवाले ब्रह्मको मुख्य मान मायाको गौण मानते हैं और इसीलिये वे महादेव, पार्वती आदिका उच्चारण करते हैं। सारांश यह है कि प्रवृत्ति मार्गवाले विष्णुके, कि जो सृष्टिके पालनकर्त्ता कहे जाते हैं, उपासक बन वैष्णव कहलाते हैं और निवृत्ति मार्गवाले महादेवके, कि जो सृष्टिके संहारकर्त्ता कहे जाते हैं, उपासक बन शैव कहलाते हैं। परन्तु प्रवृत्ति मार्गवाले भी दो विचारोंके पाये जाते हैं। एक वह जो कहते हैं कि संसारको भोगते हुए भी अपना न समझकर भोगना चाहिये अर्थात् मालीकी भांति यह समझते रहना कि वाग वास्तवमें मेरा नहीं है, मैं केवल उसकी देखभालके लिये ही भेजा गया हूं, इसलिये उसकी देखभाल रखनी चाहिये। ऐसे विचारको “वैराग्य”के नामसे पुकारते हैं। वेदान्ती इसी विचारके हैं और वैष्णव-सम्प्रदायवाले भी इसीके अनुयायी हैं।

दूसरा विचार यह है कि जब किसी वस्तुको अधिक भोगा जाता है, तो जीव नियमानुकूल उसके भोगसे उकताकर उसके त्यागकी चेष्टा करता है और फिर दूसरी वस्तुमें चित्त लगाता है। इसलिये प्रकृतिको खूब अच्छी तरह भोगना चाहिये ताकि जब कभी जन्म-जन्मान्तरमें जीव इससे उकता जावे, तो ईश्वरमें लीन हो जावे; क्योंकि संसारमें जीवके लिये जो भोगनेवाला है, प्रकृतिके सिवाय, जिसको भोग रहा है, केवल ईश्वर ही भोग्य रह जाता है, और प्रकृतिसे उकता जानेपर ईश्वरमें लीन होनेके अतिरिक्त और कोई ध्यान रह नहीं जाती। इस विचारके माननेवाले प्रायः बहुत पुरुष हैं अर्थात् शाक्तधर्मी और पाश्चात्य देशोंके अनुयायी इसी विचारमें तन्मय हो रहे हैं। इसको “अनुराग” कहते हैं। भारतवर्षमें त्यागकी मुख्यता थी और हर मतमें—जितने उस समयसे पहले थे जब कि पाश्चात्य की मञ्जुल मूर्तिने हमारे देशको मोहित न किया था—इसकी मुख्यता मिलती है, चाहे निवृत्ति रूपमें हो चाहे वैराग्य रूपमें। अब जबसे पाश्चात्य-देवीका आराधन हमारे भाई करने लगे हैं उनके मस्तिष्कोंसे त्यागके विचार शून्यः शून्यः बिलकुल काफ़ूर होते जा रहे हैं।

यह अटल नियम है कि जब किसी एक वस्तुके बहुतसे ग्राहक हो जाते हैं तो उन सबमें आपसमें ईर्ष्या तथा द्वेषादि उत्पन्न होने लगते हैं और त्याग धीरे धीरे अपना चोरिया-बंधना बाँध लेता है। इसी नियमके अनुसार जो मनुष्य अथवा जो समाज वा देश अनुरागमें लीन हो प्रकृति अर्थात् मायाका ग्राहक हो गया

उसमेंसे त्याग, परोपकार और अन्यान्य अच्छे अच्छे गुण—जिनपर भारतवर्षको गौरव था—मिट गये, और उनके स्थानकी पूर्ति ईर्ष्या-द्वेष तथा स्वच्छन्दता आदि दुर्गुणोंसे हो गयी। ऐसी अवस्थामें स्वेच्छाचारिताका बढ़ना और अशान्तिका फैलना अवश्य ही नियमानुकूल है। इस विचारमें लीन होनेसे मनुष्योंमें कर्त्तव्य-परायणता नहीं रहती, झूठा अभिमान उत्पन्न हो जाता है, सहनशक्ति नष्ट हो जाती है और वे छोटी-छोटी बातोंमें विकल या विह्वल हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जिस देशको सीताजी और अनसूया आदिके पतिप्रेम तथा सतीत्व-रक्षाके विचारोंपर गौरव था उस देशकी आज यह अधोगति हो रही है कि जिसको देख अथवा सुनकर हृदय विदीर्ण हो जाता है, लज्जासे सिर ऊपर नहीं उठाया जाता और यही कहना पड़ता है कि 'समय बड़ा बलवान है। श्रीमती डा० एनीबेसेन्टने इस देशकी गाथा लिखते हुए लिखा है कि "वे युवतियाँ, जो गलियोंमें भीख माँगती फिरती हैं, अपने पेटकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये, दुष्टोंके प्रलोभनमें पड़ अपने अमूल्य सतीत्व-रत्नको नष्ट कर देती हैं।" हाय ! कहाँ इस गये-गुजरे कलियुगमें भी, जब मुसलमानोंका साम्राज्य था, पद्मावती जैसी स्त्रियोंका चरित्र मिलता है, और कहाँ यह लज्जास्पद, करुणोत्पादक तथा हृदय-विदारक दुर्दशा दृष्टिगोचर होती है। इतनाही नहीं, किन्तु आजकल समाजमें इसी पाश्चात्य-देवीकी कृपासे ऐसी अवस्था हो गयी है कि मनुष्य, देश और समाजमें, कर्त्तव्यको मुख्य नहीं

किन्तु गौण समझने लगे हैं और चाटुकारी आदिको मुख्यता देने लगे हैं।

हमारे पूर्व महर्षियोंने हमको बतलाया है कि यदि कोई मनुष्य देश, भेष, भाषा, आचार, धर्म, कर्म, सिद्धान्त और विचारपर दृढ़ रहकर स्वतंत्र दृष्टिसे विचार करता रहे तो वह मनुष्य केवल अपना ही नहीं किन्तु अपने कुटुम्ब, अपनी जाति, अपने समाज और अपने देशका भी उद्धार कर सकता है। इसका कारण केवल यही है कि उक्त बातोंपर विचार करनेवाले पुरुषमें प्रेम, सहनशीलता, कर्त्तव्यपरायणता, निर्भीकता, स्वदेशभक्ति, सच्ची राजभक्ति तथा आत्माभिमान आदि उत्तमोत्तम गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जो मनुष्यको अमानुषिक पथपर चलनेसे सदैव रोके रहते हैं, और प्राचीन कालसे, हमारे भारतवर्षमें ही नहीं किन्तु अन्य देश देशान्तरोंमें भी, इन्हीं बातोंको देशोन्नतिकी कुंजी माना गया है। सेम्युएल स्माइल्स (Samuel Smiles) साहयने अपनी ड्युटी (Duty) नामक पुस्तकमें विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है कि कर्त्तव्यपरायणतासे ही मनुष्य इस संसारमें उन्नति कर सकता है। हमको संसारमें अनेक ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु तथा पक्षी आदि भी कर्त्तव्यपरायणताके गुण गाया करते हैं। घोड़ों और कुत्तोंकी एक नहीं सैकड़ों कहानियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वे कितने कर्त्तव्यपरायण होते हैं। महाराणा उदयपुरको, जब वह हल्दीघाटीकी लड़ाईमें चारों ओरसे शत्रुओंसे घिर चुके थे और

उनकी सेना मारी जा चुकी थी तब, उनके प्रिय घोड़े “चेतक” ने ही उस लड़ाईसे उनको बाहर सही-सलामत निकाल लिया था। अहह ! चेतककी अपने मालिकके प्रति कैसी कर्त्तव्यपरायणता थी, जिससे केवल उसीका नाम जीवित नहीं है किन्तु उसीके कारण महाराणा प्रतापका भी यश विख्यात है, जिन्होंने आर्य-गौरव-रक्षाके लिये अनेक कार्य किये, जिनसे वह हिन्दू-पति राणा कहलाये और जिनसे आज प्रायः हिन्दूमात्र और विशेषकर उदयपुरवासी अपनेको भाग्यशाली समझते हैं। इसके धन्यवादका पात्र “चेतक” ही हो सकता है, यद्यपि वह पशु है। इसी तरहसे हाथी, वन्दर, तोता और मैना आदिके भी हमको संसारमें विविध उदाहरण मिलते हैं, जिनके नाम आजतक केवल इसीकारण लिये जाते हैं कि उन्होंने अपने स्वामीके प्रति सच्चे कर्त्तव्यका पालन किया था।

मनुष्योंमें भी ध्रुव, प्रह्लाद, सत्य हरिश्चन्द्र, प्रणवीर महाराणा प्रताप, भामाशाह, वीर बालक (जोरावर सिंह, फ़तह सिंह, हकीकत राय), महर्षि दयानन्द सरस्वती, लोकमान्य तिलक आदि भारतवर्षमें और हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मुहम्मद, हज़रतः इमाम हुसेन, नौशेरवाँ बादशाह, अलक्षेन्द्र (सिकन्दर), महात्मा मेज़नी, महात्मा गैरीवाल्डी तथा महर्षि सुक्रात आदि अन्य देशोंमें ऐसे ऐसे महान् पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने धर्मपर [आलुट रहकर अपने अपने कर्त्तव्योंका, जो समयानुकूल उनको उचित प्रतीत हुआ, पालन किया। इसी तरह श्री आदिनाथ,

श्रोयार्शनाथ, मगान गौतम बुद्ध तथा भगवान महावीर स्वामी आदि इसी वास्ने पूजनीय हैं कि उन्होंने सदाचार, सहनशीलता, प्रेम तथा भक्तिमें अपनी दृढ़ता प्रकट की और अपने कर्त्तव्य-पालनमें प्राणपणसे तत्पर रहे।

परन्तु वर्तमान समयकी स्थिति विलकुल ही विपरीत है, अर्थात् जिन बातोंको समाज अथवा मनुष्यके लिये पहले हानि-कारक माना जाता था, आज उन्हीं बातोंको हितकर बनलाया जाता है। जहाँ पंच-महाव्रत-धारी मुनि और यती (यति) कहलाते थे वहाँ आज प्रायः पाँच स्त्रियोंको धारण करनेवाले हैं, और जहाँ भगवान वीरके आज्ञानुसार चलनेवाले थे वहाँ कलि महाराजके प्रेरणानुसार अपनी इन्द्रियोके अनुगामी हो स्वेच्छापूर्ति करनेवाले दीख पड़ते हैं। जहाँ सत्यके लिये प्राण देकर भी दृढ़ रहते थे वहाँ छोटी छोटीसी बातोंपर झूठके पुल बाँध देते हैं। जो सत्य बोलनेकी डोंगें मारते हैं वे काम पड़नेपर झूठा हलफ़ उठानेमें भी नहीं लजाते, और ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होने प्राणपणसे पूर्वजोंके विपरीत चलनेकी प्रतिज्ञा ही कर रखी है। जहाँ कन्याकी सुसराल के गाँवका पानी पीनेमें भी दोष समझा जाता था वहाँ आज कन्याओंको रुपयेके बदले भेड़-बकरियोंकी तरह बेचकर हीरों (कन्याओं) को पत्थरों (वृद्धों) के गलेसे बाँधते दिखायी देते हैं। जहाँ स्त्रियोंकी ओर आँख उठानेमें भी पाप समझा जाता था वहाँ आज खुलनखुला शुभ अश्वरोपर वेश्याओंका नृत्य कराकर उनके हावभाव और

कटाक्षोके शिकार होते हैं। जहाँ स्त्रियोंको कभी भी स्वच्छन्द रहनेकी आज्ञा न थी वहाँ अब वे नौकरोंके साथ स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रमण करती और विचरती हैं। जहाँ स्त्रियाँ पतिव्रता होती थीं वहाँ आज प्रायः पतियोंकी पर्वाह न कर शृङ्गारयुक्त हो मन्दिरों और तीर्थोंमें भटकती फिरती हैं, और उन पवित्र स्थानों ममोरञ्जनालय तथा रङ्गमहल आदि बनानेकी चेष्टा कर रही हैं जहाँपर सच्चे मित्रों और शुभचिन्तकोंका देवताके समान आदर सत्कार किया जाता था वहाँ आज स्वेच्छाचारिता, स्वच्छन्दता तथा हठ (ज़िद) के वशीभूत हो अनेकानेक कुतर्कोंद्वारा उन्हींका पूर्ण अनादर तथा बहिष्कार किया जा रहा है और चापलूसों, धूर्तों, लम्पटों, वंचकों तथा चालवाज़ोंका सम्मान किया जाता है। जहाँका वायुमण्डल भगवद्-भजन, हरि-कीर्तन तथा वेद ध्वनि आदिसे गूँजा करता था, वहाँ आजकल पठित-मण्डली और विशेषकर ऐसे व्यक्ति, जिनका कर्त्तव्य आदर्श बनना है, अर्थात् अध्यापक आदि भी, हसीनों और साक्षीकी यादमें बावले प्रतीत होते हैं, और “इन हसीनोंका लड़कपन ही रहै ऐ अल्लाह !” “मज़ा देते हैं क्या यार तेरे बाल घूँघरवाले !”—“सइयाँ तोरे पइयाँ लागूँ बहियाँ न मरोड़ !”—“करिहइयाँ (कमर) न टूटै हमारि, बेदर्दा ऐ बालमा (प्रियतम) !”—“तोरे रसीले नैना ग़ज़ब ढाहैं !”—“आँखोंमें लाल डोरे कानोमे बालियाँ, हमको ग़रीब जानकर देती हो गालियाँ !”—गोरिया (प्यारी) तिरछी तोरि नज़रिया, करेजवामें मारे बान !” इत्यादि मनोविकारपूर्ण

ब्रह्म गीतोंकी सत्यानाशी प्रतिध्वनि वायुमण्डलको कलुषित करती हुई दिखायी देती है। आजकलके नवयुवक भी इन दोषोके शिकार हो रहे हैं। क्या ऐसा कुप्रभाव प्राचीनकालमें भी नव-युवकोपर डाला जाता था ? इसका उत्तर कभी “हाँ” में नहीं दिया जा सकता, और यही कारण है कि पहले नवयुवक गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके पश्चात् स्वर (नाद, शब्द) का आनन्द भोगते और देशहितको नई नई बातें विचारते थे; परन्तु आजकल गृहस्थाश्रमको गरिष्ठाश्रम बनाकर स्वयं नरक भोगते हैं और देश तथा जातिको उठानेके बजाय रसातलको ले जाते हैं। जो लोग सार्वजनिक सभा-मंचोपर खड़े होकर लम्बे-लम्बे हृदय-विदारक भाषण देते हैं और समाचारपत्रोके कालमोमें बड़े बड़े लेख छगते हैं, प्रायः उन्हींके चरित्रोंको जब देखा जावे तो आदर्श तथा उद्देश्यसे कोसों दूर पाये जाते हैं। जो लोग प्लैटफ़ार्मों (Platform) पर खड़े हो गला फाड़-फाड़कर तम्बाकू तथा अन्य मादक वस्तुओंकी निन्दा करते हैं अर्थात् उनके गुणावगुणोंका विविध प्रमाण तथा युक्तियोंद्वारा दिग्दर्शन कराते हैं, वे ही कही तो शराबमें मस्त नज़र आते हैं, कही भंग-भवानीकी उपासना करते हुए पाये जाते हैं, कहीं मूँछोंपर हाथ फेरते हुए जर्दे और पानके डब्बे लिये फिरते हैं, कहीं दफ़तरोंमें सभ्यतापूर्वक आसनासुढ़ हो (कुर्सीपर बैठ तथा मेज़पर पाँव फैलाकर) सुरती देवीकी (कुछ भाग हाथमे ले फाँकनेकी तय्यारी कर तथा कुछ भाग सरकारी कागज़ोंपर रखकर) भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए

दृष्टिगोचर होते हैं, और प्राक्विकल-मैन (practical man) बननेकी चेष्टा कर रहे हैं, कहीं काँग्रेस-मैन (Congress man) के आदर्श (माँग फाड़े, नंगे सिर, ज़र्दा-पान चावे अर्थात् पूर्ण व्यसनी) बन भारतवर्षको गुलामीकी जंजीरसे मुक्त करने के लिये भ्रमण कर रहे हैं, और धुआँ निकालनेमें तो उनका मुंह जी० आई० पी० रेलवे-एंजिनको भी मात करता है। इन्हीं सभ्य तथा आदर्श पुरुषोंकी देखादेखी स्त्रियाँ तथा बच्चे भी धडा-धड़ इन्हीके रङ्गोंमें रंगे जा रहे हैं।

ये सब दोष क्यों हैं? इसका उत्तर यदि विचारपूर्वक दिया जाय तो यही हो सकता है कि वही समाज अथवा देश उन्नति-शील कहला सकता है जिसके निवासी केवल ग्रेजुएट अथवा पाश्चात्य रङ्गमें रंगे हुए विद्वान् न हों, किन्तु सुशिक्षित हों। शिक्षा हीके द्वारा मनुष्य उच्च कोटिका हो सकता है और लोक-परलोक-का सुख पा सकता है। शिक्षाकी ज्योति जगमगाते हुए सूर्यकी नाई छिपायी नहीं जा सकती। शिक्षाके बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना ज्ञानके मोक्ष मिलना दुर्लभ ही नहीं किन्तु असम्भव है, और अशिक्षित होनेसे कोई भी इस लोकमें माननीय नहीं हो सकता।

परन्तु शिक्षा क्या वस्तु है, वह कैसे प्राप्त होती है, और वर्तमान समयमें, जबकि हर साल युनिवर्सिटियोंसे श्रृण्डके श्रृण्ड ग्रेजुएटोंके निकलते हैं, जनताके अन्दर ये सब दोष क्यों उत्पन्न हो गये हैं? ये प्रश्न विचारवान् पुरुषके मस्तिष्कमें रात-दिन

कर लगाया करते हैं और यही कहना पड़ता है कि आधुनिक शिक्षा वास्तविक रूपमें शिक्षा नहीं कही जा सकती। शिक्षा केवल तोता-स्टन्त करने अथवा किसी डिग्री या डिप्लोमा पालेनेका नाम नहीं है किन्तु शिक्षामे मनुष्यके आचार और विचार भी सम्मिलित हैं। शिक्षा ठोस होनी चाहिये। शिक्षाका मतलब ऊपरी हालतका अच्छा करना (general efficiency) ही नहीं किन्तु किसी दोषको न रखकर ठोस बनाना है। वास्तविक शिक्षाका उद्देश्य मनुष्योंमें कार्यकुशलता, सुशीलता तथा कर्तव्यपरायणता आदि सद्गुणोंको उत्पन्न कर उन्हें सच्चा मनुष्य बनाना है। सुशिक्षित पुरुष वही है जो जीवनके समस्त कार्योंको सुचारु तथा उत्तम रीतिसे करता हो और जो सुशील, सत्यव्रती तथा धार्मिक हो। इसीलिये सुशिक्षितको “भद्र पुरुष” के नामसे पुकारा जाता है।

शिक्षा केवल किसी लिपिके जाननेको ही नहीं कहा जा सकता। आजकलके विद्यालयों तथा पाठशालाओंको शिक्षालय नहीं कहा जा सकता; क्योंकि आजकलके अधिकांश अध्यापक न तो स्वयं ही उच्च कोटिके आचार-विचारवाले होते हैं और न वे दूसरोंको उच्च कोटिका बना सकते हैं, किन्तु वे स्वयं आचारहीन, धर्महीन, कर्तव्यहीन और धर्मशिक्षासे कोसों दूर होते हैं। इसलिये उनके शिष्योंपर भी संभावतः उन्हींका असर पड़ता है।

एक बड़ल नियम है कि यदि किसी गर्म चीज़को ठंडी चीज़-पर रक्खा जाये तो धोड़े ही कालमें उन दोनों चीज़ोंमें समान

गर्मी हो जावेगी। इसी नियमके अनुसार आजकलके विद्यार्थी जब अध्यापकोंके पास जाते हैं तो उनमें भी वही दोष व गुण—जो अध्यापकोंमें होते हैं—थोड़े ही कालमें उत्पन्न हो जाते हैं और वर्तमान समयके अध्यापक—केवल इसलिये कि वे वैतनिक होते हैं और उनके वेतनका आधार लड़कोंके आचार-विचारपर निर्भर नहीं रहता, किन्तु महीनेके दिनोंपर निर्भर होता है—कदापि यह परखनेकी चेष्टा नहीं करते कि विद्यार्थियोंमें क्या गुण या दोष पैदा हो गये हैं अथवा उनके आचार-विचार कैसे हैं। यदि कोई बालक किसी दिन पाठशालामें नहीं आता, तो वे उस बालकसे गैरहाज़िरीका सबब पूछने या उसकी जाँच करनेकी चेष्टा नहीं करते, और न उसे ऐसा न करनेको भविष्यके लिये समझाते हैं, बल्कि उसपर जुर्माना करके उसके मा-बापका, यदि वे गरीब हों तो, उत्साह भंग कर देते हैं। यदि किसी बालककी गैरहाज़िरी ज़ियादा हो या वह आचार-भ्रष्ट हो जावे तो उसके सुधारके लिये आधुनिक समयमें सबसे बड़ा उपाय केवल यही है कि उसको पाठशालासे निकाल दिया जाय, मानो गुप्त रीतिसे उसको यह उपदेश दिया जाता है कि अब तुम अपने आचार भ्रष्ट करनेके लिये स्वच्छन्द हो। यदि कोई बालक अपने माता-पिता आदिकी सेवा नहीं करता अथवा उनकी आज्ञाओंका उल्लंघन करता है और उनकी शिकायतें वर्तमान अध्यापकोंके पास पहुँचती हैं, तो वे केवल यह कहकर टाल देते हैं कि स्कूलके बाहरके कामोंके लिये हम उत्तरदायी नहीं हैं। किन्तु, यदि अध्यापक महाशयकी

आज्ञाका उल्लंघन होता है तो तत्काल ही बालकोको बेंत आदिसे सजा मिल जाती है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि बालकोंको माता पिता आदिकी सेवा और आज्ञाओके पालन करनेका तो उपदेश दिया जाता है और शिक्षककी आज्ञाका पालन करनेके लिये मय दिखलाया जाता है ? शिक्षालयोको दण्डालय (जेल) बनाया जाता है। यही कारण है कि आजकल ऐसा कोई विद्यालय या पाठशाला नहीं है, जिसके विद्यार्थियोंसे यह आशा की जावे कि वे गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर जातीयताका भण्डा फहरावेगे।

इन सब बातोंका कारण कुछ तो यह है कि माता-पिता लड़कोको सिवाय विद्यालयोंमें भेज देनेके उनकी और कोई देख-भाल या संभाल नहीं करते। उनकी कुशिक्षाका प्रारम्भ घरसे ही हो जाता है अर्थात् स्त्रियाँ विवाह आदिमें तथा पुरुष होली आदि उत्सवोंपर जब अस्वभ्य और अश्लील शब्दों तथा गानोंका प्रयोग करते हैं तो बालकोके स्वच्छ हृदयोको वे कुशब्द दूषित कर देते हैं और फिर जब कभी मेलोंमें जाकर बालक देखते हैं कि बड़े साई तथा पूज्य चचा आदि भी अन्य युवती स्त्रियोंपर नीबू, ताशपाती, अनार, पान और खाटेकी पुड़िया आदि फेंककर

* यहापर यह एक विचित्र प्रथा है कि भिन्न भिन्न समयोंमें लोग मटेक श्रवसरोपर युवति योके ऊपर (नेत्र, कपोल, उर, जनु आदि स्थानोंपर) नीबू आदि फेंक मनोरंजन करते हैं। ऐसे व्यवहारोंको युव-विना तगवर्ग गौरवपूर्णक स्वीकार करती है। सुना जाता है कि यह प्रथा प्राचीन राजपूताना-नरमें व्याप्त है।

अपने चित्तको प्रसन्न करते हैं, तो बालकोंके कोमल तथा पवित्र हृदयोंपर इन दोषोंका यह दूसरा परत (तह) और बैठ जाता है। सात आठ वर्षके पश्चात् जब इन दोषोंसे उन अयोध बच्चोंके हृदय आच्छादित हो जाते हैं तो उनके माता-पिताओंको उनके विवाहकी सूझनी है और इस प्रकार वे अपने लड़कोंका जीवन, “शैशवेऽभ्यस्त विद्यानाम्” पर अमल न करके “शैशवेऽनृष्ट विद्यानाम्” के अनुयायी होकर, नष्ट कर देते हैं। ऐसे बालक फिर पाठशालाओंमें भेजे जाते हैं। बाज़-बाज़ समाज और देशोंमें तो केवल ४ या ५ वर्ष पढ़ाकर ही लोग समझ लेते हैं कि हमारा लड़का सर्वथा योग्य तथा सुशिक्षित हो चुका। फिर उसको सांसारिक व्यवहारोंमें डाल देते हैं। बाज़ बाज़ जगह तो राज्यों-ने भी खास खास समाजोंके ११-१२ वर्षके लड़कोंको युवक (बालिग) मानकर भयंकर भूल की थी; परन्तु अब विद्याध्ययनके लिये इसको हानिकारक समझकर हटा दिया गया है। ऐसे नवयुवक समय पाकर जब अध्यापक बनने तथा अन्य नौकरियों ढूंढनेकी चेष्टा करते हैं, तो क्या वे जाति-सेवाका भाव अपने हृदयोंमें उत्पन्न कर सकते हैं अथवा इसके पवित्र महत्त्वको समझ सकते हैं? क्या ऐसे बालक बड़े होकर स्वदेश और स्वजातिका उद्धार करनेमें, जो मनुष्यमात्रका कर्तव्य है, समर्थ हो सकते हैं? इन बातोंका उत्तर मिलता है—“नहीं”। प्रत्यक्ष रूपसे यही सिद्ध भी होता है। मेरा अनुभव है कि ऐसे नवयुवकोंके मस्तिष्कोंमें सबसे पहला भाव, जो गृहस्थाश्रममें प्रवेश होने-

पर उत्पन्न होता है, दासता (गुलामी) का है, अर्थात् वे नौकरी करनेकी चेष्टा करते हैं, और इसीका परिणाम यह हुआ है कि यदि किसी अपढ़ मज़दूरको रखना हो तो वह १५-२० रुपये मासिकपर नहीं मिलता और पढ़े-लिखे १०-१२ रुपयेपर तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ४०-५० रुपयेपर ग्रेजुएटोंके झुण्डके झुण्ड मारे मारे फिरते हैं। (यदि किसीको विश्वास न हो तो वे बड़ी सरलतासे अखबारी दुनियाद्वारा इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं) इसका मुख्य कारण एक तो यही है कि विद्यालयोंमें गुरु-शिष्य अर्थात् पिता-पुत्रका भाव अध्यापको और विद्यार्थियोंमें नहीं होता (कही कही तो अध्यापको तथा विद्यार्थियोंके मध्य ऐसा घृणास्पद व्यवहार सुना जाता है जो मनुष्य-सभ्यताके सर्वथा विरुद्ध है—हाय ! पतनकी भी कोई सीमा होती है !) किन्तु जेलर और कैदियोंका होता है। इसलिये सम्भावतः वालकोंके हृदयोंमें, अध्यापकोंकी अनुचित हुकूमतों तथा कारवाइयोंको देखकर, यह भाव उत्पन्न होता है कि वे भी अपने देश और जातिके भाइयोंपर इसी प्रकारसे अनुचित व्यवहार कर जानन्द भोगे, और इसका एकमात्र उपाय सकारी नौकरी है। इसलिये “चाहे ५ के २ कर दे, पर नाम दारोगा रख दे” के अनुसार वे छोटी छोटी तनख्वाहोंपर इस नीच अभिलाषाको पूर्ण करनेके लिये नौकर हो जाते हैं। जब ऐसे नवयुवक किसी पदपर नियुक्त हो जाते हैं तो वे कर्त्तव्यपरायण अथवा सहनशील नहीं होते और भारतवर्षको उच्च बनानेके बजाय रसालतको पहुँचाते हैं।

मैं इस पुस्तिकामें तमाम नौकरियोंके गुणावगुणोंकी जांच न करके केवल शिक्षा-सम्बन्धी श्रेणीकी जांच पाठकोंके समक्ष रखूंगा, जिससे उनको भलीभाँति ज्ञात हो जायगा कि कारणको सुधारनेसे ही कार्योंमें स्वतः सुधार हो जाता है। इन तमाम दोषोंका मुख्य तथा मूल कारण “शिक्षा-प्रणालीका दूषित होना” है। इसलिये मैं आप लोगोंका ध्यान केवल इसी प्रधान कारणकी ओर आकर्षित करूँगा।

भारतवर्षमें अंग्रेजी-राज्य, देशी-राज्य, भिन्न भिन्न संस्थाओं और समाजों तथा व्यक्तिगत पुरुषोंकी भी पाठशालाएँ हैं। इनमेंसे सरकारी विद्यालयोंमें जो शिक्षा-प्रणाली है, उसके लिये तो मैं कोई राय देना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान समाचारपत्र, कांग्रेस तथा अन्य नेतागण उसके दोषोंका पूर्ण दिग्दर्शन करा रहे हैं। मेरा विचार केवल उन विद्यालयोंके विषयमें है जो किसी समाज, जाति अथवा किसी व्यक्तिविशेषकी ओरसे खुले हुए हैं। इन विद्यालयोंमेंसे निकले हुए नवयुवकोंमें देश तथा जातिकी सेवाके भावोंका होना अत्यावश्यक है; क्योंकि जनताने इन पाठशालाओंके व्ययका भार केवल इसी उद्देश्यसे अपने ऊपर लिया है कि उनमें धार्मिकता, सत्यपरायणता, कर्त्तव्यपरायणता, जातीयता तथा स्वाभिमान आदि सच्चरित्रोंकी शिक्षा दी जावे, न कि वहाँ हमारे पूर्वजोंको जड़ली तथा असभ्य, शिवाजी आदि पूज्य नेताओंको पेहाड़ी चूहा (Mountain Rat), चोर, डाकू और महात्मा गाँधी जैसे उच्चतम कोटिके पुरुषोंको

कमीना, पाजी (Rascal) बतलाया जावे अथवा महात्माजीके पवित्र उद्देश्यको खुदगर्जी (स्वार्थपरायणता) तथा स्वेच्छा-चारिता बतलाया जावे, या जहाँ नेताओंके कैलेण्डरोको अथवा ऐसे अध्यापकोंके फोटो वा ऐड्रेसों (अभिनन्दनपत्रों) को, जो देश तथा जातिके लिये जेल-यात्रा कर चुके हो, फेंकवा या उतरवा दिया जावे ।

राष्ट्रीय अर्थात् जनताकी ओरसे खोले हुए विद्यालयोंकी देख-रेख यदि ऐसे योग्य तथा कर्तव्यपरायण पुरुषोंके द्वारा होती रहे जिनमें चाटुकारी, व्यभिचार, स्वेच्छाचार और अभिमान न हो, तो निस्सन्देह ऐसी पाठशालाएँ, चाहे वे बालकोंकी हों वा बालिकाओंकी, दूषित नहीं हो सकती और न ऐसे योग्य पुरुषोंके द्वारा प्रबन्ध की हुई कन्यापाठशालाओंको “विश्राम-भवन, रङ्ग-महल तथा ठहरनेका केन्द्रस्थान आदि” कहनेका साहस हो सकता है । इसलिये आधुनिक समयमें यदि सबसे अधिक सुधारकी आवश्यकता है तो केवल शिक्षा-प्रणाली, अध्यापकों तथा पाठशालाओंके निरीक्षकों और प्रबन्धकर्त्ताओंके सुधारकी ही है । ये ही डाइनमो (Dynamo) * रूप हैं अर्थात् सत्यासत्य-प्रचारके मूल कारण हैं, और इन्हींसे भली या बुरी जो धारा (Current) बनती है, वह तमाम देश और जातिमें गुजरती और अपना प्रभाव डालती हुई चली जाती है । शिक्षकका कार्य बड़ा महत्वशाली है, क्योंकि जीवनका रहस्य और सच्चा मार्ग

* पिजली पैदा करनेका एक यंत्र है ।

बतलानेवाला, ज्ञानरूपी चक्षुओंमें अंजन लगानेवाला और कुम्हारकी तरहसे मनुष्य-जीवनको जिस ढाँचेमें चाहे ढालनेवाला, अर्थात् मनुष्य-जीवनके बनाने-या बिगाड़नेवाला केवल शिक्षक ही हो सकता है। कारण, युवावस्थामें मनुष्य उन्हीं भावोंका अनुसरण करता है जो शैशवावस्थामें उसके हृदयपर अंकित हो गये हों, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है। माता-पिता केवल स्थूल शरीरके जन्मदाना हैं और शिक्षक मस्तिष्कका, जो शरीरमें सबसे श्रेष्ठ है, तथा तमाम शरीरका शासक है, सुधारक है। शिवाजी, लार्ड क्लाइव तथा नैपोलियन बोनापार्ट जब पठन-पाठन न कर सके, तो यह उनके शिक्षकोंकी ही बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने उनको घोड़ेपर चढ़ना तथा कुश्ती लड़ना आदि कलाएँ सिखाकर जातीयता तथा युद्धवीरताकी साक्षात् मूर्ति बना दिया, जिसका फल यह हुआ कि आज उनको बच्चा बच्चा केवल जानता ही नहीं किन्तु उनका नाम बड़े गौरवके साथ लेता है। श्रीरामचन्द्रजीने रावण जैसे चक्रवर्ती राजा और श्रीकृष्णचन्द्रजीने कंसु जैसे महाप्रतापी राजापर जो विजय पायी, वह केवल उनके शिक्षकका ही प्रभाव था। परन्तु हाय ! आज शिक्षक लोग भाड़ेके ट्यूबू बने हुए, कक्षामें ऊबते तथा कुर्सीपर बैठे, मूछे मरोड़कर या सिरोँपर हाथ फेरते हुए, महीनेके दिन पूरे कर देते हैं, और यदि किसीने बहुत मेहरबानी की, तो कोर्सकी किताबोंको "चित्रकूटके घाटपर भइ संतनकी भीड़" की भाँति तोता-रटन्त करा दिया। इसीसे भारतवर्ष आज शिक्षितमें नहीं कुलियोंके

देशकी गणनामे समझा जाता है। इङ्ग्लैण्डमें कोई बालक ऐसा नहीं होगा जिसको अध्यापकोंने सर वाल्टर स्कॉट नामक कविकी "Breathes there the Man, with soul so dead. Who never to himself hath said This is my own my native land" यह कविता न सिखायी और याद करायी हो। यही कारण था कि पिछले दिनोमें, जब योरप मयंकर संग्रामका शिकार हो रहा था, इङ्ग्लैण्डकी स्त्रियो, बालकों, युवको और वृद्धोंने उसमे चन्दा करके सहायता दी। एक युवतीकी बावत् तो, जो अत्यन्त सुन्दरी थी, यहाँ तक कहा जाता है कि उसने अपना चुम्बन (Kiss) बाज़ारमे केवल झीलिये नीलाम किया था कि वह धन सहायतामे दिया जायगा। यह जानीयताका ही प्रभाव था कि युद्धके समयमे जब अनाज कम रह गया, तो वहाँके मनुष्योंने तौलकर अनाज लेना और

इस परम सुन्दरी रमणीका यह व्यवहार हमारी आर्य्य-(हिन्दू)-मान्यताके नर्वथा विरुद्ध तथा अनुचित है। ऐसे व्यवहारको, जहाँतक मुँके ज्ञात है, कभी भी यहाँ प्रधानता नहीं दी गयी है, और देना उचित है भी नहीं। किन्तु यह वहाँकी सभ्यताके विरुद्ध नहीं है। अतः पाठकगण यह समझ सकते हैं कि उस युवतीमें जानीयताका सच्चा भाव कहाँतक जम गया था कि उसने जाति तथा देश-हितके आगे अपनी सबसे प्रिय वस्तुको भी कुछ न समझा, तभी तो आज वह देश सब देशोंका सिरमौर बना हुआ है। भगवन् ! क्या हमारे यहाँ भी जाति तथा देशमें जागृतिकी सच्ची लहर उभर लहरायेगी ? बहुत हो चुका। शीघ्र दया कर दयालुताका परिचय जिये। हम केवल यही दया चाहते हैं कि हममे वह शक्ति उत्पन्न हो कि "तत्त्व" को इस भाति कौड़ियोंके मोल न बेचे, उसके रत्नार्थ अपने पूर्वजों

खाना स्वीकार कर लिया। परन्तु हाय ! भारतवर्षमें यह बात नहीं है। हम “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” को नहीं जानते और न हमारे हृदयोंमें यह बात बैठी हुई है कि—“जो भरा नहीं है भावोंसे, वहती जिसमें रसधार नहीं ; वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेशका प्यार नहीं ” और न हममें वीरता है, न प्रेम है, न कर्त्तव्यपरायणता है। हाँ, फ़ैशन अवश्य है, और वह इतना बढ़ा-चढ़ा है कि वाज़-वाज़ आदमी तो अपनी मातृभाषा बोलना अथवा लिखना और स्वदेशी वस्तुओंका प्रयोग करना अथवा स्वजातीय रीति-रस्मोंका मानना भी अपमान-जनक समझते हैं। वसन्तोत्सव (होलिकोत्सव), में जब कि प्रकृतिमें भी बिह्वलता पैदा हो जाती है, आङ्गल देवीके उपासक फ़ैशनेबुल बावू सम्मिलित होना असम्भ्यता समझते हैं। परन्तु बड़े दिनोंमें स्केटिङ्ग*

(राजा हरिश्चन्द्र तथा आदर्श सत्यवीर विद्यार्थी हकीकतराय आदि) का तरह सदा अचल रहें। पाठक गण ! जरा इस १२ वर्षके नन्हे सत्यवीर आदर्श विद्यार्थी हकीकतराय तथा आधुनिक समयके किशोरावस्था प्राप्त विद्यार्थियोंकी स्थितिपर दृष्टिपात कीजिये—भेद खुल जायगा, चाटुकारीका चश्मा नेत्रोंसे हट जायगा, सत्यका दृश्य स्पष्ट दिखायी देने लग जायगा। इसी भारतके प्यारे हकीकतने सत्यवर्मके रचार्य लगभग सन् १८१६ ई० में उछल उछल कूद कूद कर सहर्ष अपना प्राण त्यागा। ओफ ... समस्या बड़ी जटिल है, अकल हैरान है। बन्धुओ ! यदि अब भी चेत जाओ, तो खैर है।

* (Skating) स्केटिङ्ग—बर्फ़पर चलनेके लिये एक प्रकारका जूता होता है, जिसको पहनकर बर्फ़पर दौड़ते हैं। यही अब एक खेल हो गया है, जिसका प्रचार यहां भी बड़े आदमियोंमें पाया जाता है।

करना, पहली एप्रिलको गन्दीसे गन्दी मज़ाक करके एप्रिल फूल बनाना, स्त्रियोंके साथ टेनिस † (Tennis) खेलना और मंगी आदि अछूत जातियोंसे, जब कि वे ईसाई होकर फ़ैशनमे आ गये हों, हाथ मिलाना सम्यता तथा गौरव-जनक मानते हैं। ये तमाम बातें क्यों हैं ? इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि अध्यापकों तथा पाठशालाओंके प्रबन्धकर्त्ताओंके कर्त्तव्यहीन होने-से ही ये तमाम बातें पैदा हो गयी हैं। स्कूलोमे न तो कोई कर्त्तव्य-परायणताकी पुस्तक पढ़ायी जाती है और न उसकी शिक्षा ही दी जाती है। धर्मसम्बन्धी कोई प्राकृतिक शिक्षा होती ही नहीं। धीर-रसकी पुस्तकें दिखायी नहीं जातीं। अतः वहाँसे फ़ैशनेबुल जेन्टिलमैन बने हुए तथा चाटुकारिताके भाव लिये हुए बालक निकलते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि शिक्षक, जो नेतागणकी तरह देशकी वर्तमान स्थिति ही नहीं किन्तु भावी राष्ट्रको सुधार सकते हैं, विद्यार्थियोंकी ओर ध्यान नहीं देते। यदि अध्यापक महोदय तथा शिक्षाविभागके अन्य कर्मचारिगण सच्चे आदर्श बन आज अपने कर्त्तव्य-पथपर आरुढ़ हो जावे, तो दसिये, कल ही देशकी कैसी काया पलट जाती है !

आधुनिक समयमें पालिसी (Policy) तथा हिपाक्रिसी

‡ एप्रिल-फूल— जिस प्रकार भारतमे होलीके दिनोंमें मजाक करनेका प्रचार है उसी प्रकार अंग्रेजोंके यहां पहली अप्रैलको मजाक करके लोगोंको “बेवकूफ” बनाया जाता है, जिसको “एप्रिल-फूल” कहते हैं।

† टेनिस—यह एक प्रकारका गेंदका खेल है।

(Hypocrisy) के जाननेवाले तथा उसके व्यवहार करने-वालेको विद्वान् तथा नीति-निपुण कहा जाता है परन्तु यह विचार नहीं किया जाता कि ऐसे मनुष्योंकी योग्यताकी डींग, सत्यता, निस्स्वार्थता, परोपकारिता, दयालुता और न्यायप्रियता आदिकी प्रामाणिकता जनतामें केवल उसी समयतक माननीय हो सकती है, जबतक कि वास्तविकताका अंकुर प्रस्फुटित होकर दुनियाको सचेत न करे। सचेत होनेपर दुनिया “ऐसे व्यक्तियोंसे उदासीनता ही धारण करती है।” इसका उदाहरण इतिहासमें बहुत मिलता है। लार्ड डलहौज़ीकी अनेकसेशन-पालिसी (Annexation Policy) जब भारतीयोंपर प्रकट हुई तो लार्ड केनिङ्ग के समयका भयानक काण्ड (सन् १८५७ का वलवा) उपस्थित हुआ। इसी तरह लार्ड कर्ज़नकी पालिसी जिस समय बङ्गालियोंको पार्टिशन-आफ़-बङ्गाल (Partition of Bengal) के विषयमें स्पष्ट हुई तो स्वदेशी आन्दोलनके नामसे ऐसा बीज अंकुरित हो गया कि जिसके रूप आज सत्याग्रह तथा स्वराज्यदल आदि हैं।

परन्तु यह सब कब होता है ? जब “अति” हो जाती है तब। जब कोई जाति, मनुष्य अथवा देश अपनी सीमाका उल्लंघन कर जाता है तो “उघरे अन्त न होय निबाहू, कालनेमि जिमि रावन राहू” की भाँति अन्तमें उसका भेद खुले बिना नहीं रहता और उस समय ऐसे पालिसीवाजोंका जो आदर और सत्कार होता है वह कालनेमि आदिके उदाहरणोंसे स्पष्ट है। लार्ड कर्ज़नका जो आदर अथवा लार्ड चेम्सफ़ोर्ड तथा श्रीमान् प्रिंस

और वेल्सका जो सत्कार भारतीय कर्मचारियोंकी पॉलिस्सीके कारण हुआ वह किसीसे छिपा हुआ नहीं है। और भी ऐसे ही, अनेक ज्वलन्त उदाहरण हमको मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि “शेरे कालीं और है शेरे नयस्तां और है—” अर्थात् शेरकी लाल पहने हुए गदहे और वास्तविक शेरमें बहुत बड़ा अन्तर होता है। गत महासमरमें भारतवासियोंको यह कहकर ही सम्मिलित किया गया था कि हम सत्यकी रक्षाके लिये हस्तक्षेप कर रहे हैं, और सिपाहियोंको भर्ती होनेके बदलेमें आजन्म ही नहीं किन्तु पीढ़ियों तकके लिये ज़मीनें मुआफ़ीमें दी गयी थीं, और भी उनसे कई प्रतिष्ठाएँ की गयी थीं; परन्तु सुना जाता है कि समरान्त पश्चात् बहुतेरे सिपाहियोंकी वे मुआफ़ियाँ, जो पुश्तोके लिये दी गयी थीं, ज़ब्त हो गयी और उनकी सनदोंकी वही गति हुई जो नब्बाब सिराजुद्दौलाकी हारके बाद लॉर्ड क्लाइवने अमीचन्दके परवानेकी सनदोंकी की थी। इतना ही नहीं, किन्तु गत वर्षोंकी काँग्रेसके सभापतियोंकी वक्तृताएँ (स्पीचेँ) तथा नेताओंकी वक्तृताएँ हमको बतलाती हैं कि पंजाब-हत्या-काण्ड आदि भी उसी सहायताके बदलेमें पारितोषिकस्वरूप थे, जो भारतवासियों ने महायुद्धमें सम्मिलित होकर सरकारको दी थी—न कि और किसी दान-रूपमें।

निस्सन्देह ऐसे समयमें, जब कि पॉलिस्सी और हिपाँक्रिसीकी बाँधी बल रही हो, सत्य दिखायी नहीं दे सकता। महात्मा बुद्धको सत्यवक्ता होनेके कारण ही विषका प्याला पीना पड़ा

था । उनका दोष केवल यही था कि उन्होंने उस समयके प्रधान राजनैतिक मनुष्यों (Politicians) की पोल खोली थी । मंसूरको सूली इसीलिये दी गयी थी कि वह अनलहक़ (अहं ब्रह्माऽस्मि) का सच्चा माननेवाला था, जो इस्लाम शरीअत (राह खुदाका बनाया हुआ तरीका) के विरुद्ध है । महात्मा गैलीलियोको सूलीपर इसीलिये चढ़ाया गया था कि उन्होंने पोपकी पोल खोलकर जनताको बतला दिया था कि वास्तवमें लोग धर्मकी आड़में किस तरह पॉलिसीके शिकार हो रहे हैं । महाराणा प्रतापको घर-बार त्यागकर बनो तथा पर्वतोंमें इसीलिये भटकना पड़ा था कि उन्होंने अकबरकी पॉलिसीके विरुद्ध आवाज़ उठाया थी । महर्षि दयानन्द सरस्वतीने विषका प्याला इसीलिये पिया था कि उन्होंने पादरियों, महन्तो तथा मठधारियों आदिकी हिपाक्रिसियोंकी धज़ियाँ उड़ाकर उनका वास्तविक स्वरूप जनता को दिखलाया था । परन्तु आज वह दिन है कि महात्मा सुकरात, मंसूर, गैलीलियो, हिन्दूपति महाराणा प्रताप तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती आदि सत्यवक्ताओंका जो आदर मनुष्य-हृदयोमें है, वह कदाचित् लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड आदि वायसरायोंका नहीं है ।

मेरा अभिप्राय इन तमाम बातोंसे यही है कि पालिसी तथा हिपाक्रिसीको जहाँतक हो सके निर्मूल करनेकी चेष्टा करनी चाहिए; क्योंकि भारतवर्षमें ऐसी हिपाक्रिसीको गृहस्थाश्रममें तो क्या राज्यमें भी कभी प्रधानता नहीं मिली है । मैंने इसी भावको लेकर इस पुस्तिकाका आरम्भ किया है । इस समय तो और

किसी देश या जातिपर विचार न करके केवल भारतीय शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमे ही विचार करूँगा; क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य-जीवनको बना या बिगाड़ सकती है जैसा कि विस्तृत रूप-से ऊपर कहा जा चुका है। शिक्षाके सम्बन्धमें भी मैं केवल उन्ही विद्यालयोको आपके समक्ष उपस्थित करूँगा जिनका सम्बन्ध सरकारसे नहीं बरन् जनतासे है।

मुझको बीकानेरमे रहते तथा आजीविका कमाते लगभग ५ वर्ष हो चुके। मेरा सदासे यह अटल सिद्धान्त है कि किसीका सच्चा हितैषी अथवा शुभचिंतक कोई तभी हो सकता है जब कि उसके गुण व दोष, पॉलिसी रहित हो, उसको स्पष्ट बतला दिये जायें। यह सच है कि सत्यका प्रकाश इस समय, जब कि पॉलिसी और हिपाँकिसीकी घटाएँ चारो ओर छायी हुई हैं, नहीं फैल सकता परन्तु यह विचार कर कि “Truth may languish but cannot perish”—“सत्य क्षण-भर दबाया या कमजोर किया जा सकता है, किन्तु उसका नाश नहीं किया जा सकता, और वह जल्दी या देरसे अवश्यमेव इन घटाओको छिन्न भिन्न करेगा”—मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि बीकानेरी जनताको यह बतला द कि वास्तवमें उनका रुपया व्यर्थ नष्ट हो रहा है और उस रुपयेसे अहिंसाका प्रचार होनेके बजाय हिंसाका प्रचार बढ़ता जा रहा है।

बीकानेरमे ३ पर्युषणोके दिनोंमें सैकड़ों रुपये कसाइयोंको

३ पर्युषण—यह जैनियोंका एक महा पवित्र पर्व है।

केवल इसीलिये दिये जाने हैं कि वे उन दिनोंमें वकरे आदि न काटें। यह प्रथा जब चली थी, इसका पूर्णरूपसे पालन होता था, और राज्यकी ओरसे, केवल इसलिये कि जैन जनता यहाँ विशेष है, इस हिंसाके रोकनेमें सहायता दी जाती थी; परन्तु मुझे विश्वस्य सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि अब पर्युषणोंमें वकरे आदि बराबर कटते रहते हैं। ऐसी अवस्थामें, इन रुपयोके देते रहनेका अभि-प्राय यही हो सकता है कि इन्हीं रुपयोसे और वकरे लाकर काट दिये जावें, अर्थात् अहिंसा-धर्मकी जगह हिंसा और जैन-धर्मकी जगह शाक्त-धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा है, जो पूर्वजोंकी नीतिके सर्वथा विरुद्ध है। इसी तरहसे बीकानेरमें और भी बहुत सी कुप्रथाएँ चली आती हैं जिनका अभीतक कोई सुधार नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ, यतियोंके आचार-विचार किसीसे छिपे नहीं हैं; क्योंकि उनके पतित होनेके प्रमाण-स्वरूप यहाँ एक भिन्न जाति ही पायी जाती है; परन्तु फिर भी यतियोंकी जो आवभगत बीकानेरी जैनियोंमें की जाती है, शोचनीय है अर्थात् अभीतक भोलेभाले पुरुष अपनी स्त्रियोको यतियोसे उपदेश लेनेकी आज्ञा दे देते हैं। और यदि कोई वीरपुत्र, स्वर्गीय श्रीयुत कालदूरामजी बर्डियाकी भाँति, मना करता है तो उसके घोर विरोधी हो जाते हैं। इसी तरहसे रामसनेही आदि साधुओंकी गति सुनी जाती है जिनका हाल आगे चलकर बयान किया जायगा।

ऐसे ही उपदेशोंसे मनुष्योंमें सद्भावोंका अभाव हो गया है और काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और इठ (ज़िद) इदसे ज़ियादा बढ़

म्ही हे । छोटी छोटीसी वातोपर खूब मुकदमेवाजी होती है, हजारो रुपये व्यय हो जाते हैं । मुझसे एक मित्रने कहा था कि * मुजानगढमे एक धनाढ्य वैश्यने १० इंच जमीनके लिये हजारो रुपये व्यर्थ नष्ट कर दिये । इसी तरह बालविवाह, वृद्धविवाह, कन्या-विक्रय, सट्टेवाजी, नशेवाजी १, ताशवाजी आदि कुप्रथाओका प्रचार भी दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है और कुछ दिन पहलेतो यहाँपर फूट-देवीने इतना रङ्ग जमा लिया था कि स्थानक-वासियो, समेगियो (समविज्ञो) तथा तेरापंथियोमे ३ रोटी और बेटीका व्यवहार बन्द करनेका लोग उद्योग कर रहे थे, .

*मुजानगढ़—यह श्रीवाकानेर-राज्यान्तर्गत एक निजामत (जिला) है जो राजधानीसे लगभग ७५ मील दक्षिण-पूर्वमें स्थित है ।

। नशेवाजी—यद्यपि राज्यकी ओरसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण आज्ञा बच्चोको तम्बाकू पीनेसे रोकनेके लिये सन् १८१९ ई० में जारी की गयी थी तथापि कर्मचारियोंकी कर्तव्यपरायणताका यह हाल है कि आज पर्यन्त कोइ चालान या मुकदमा होना सुना नहीं गया । हालाँकि दम-पाँच गद्दा बरन् पचासोंकी सख्यामें नित्य-प्रति नन्हे-नन्हे बालक बाँझा-मिगरेट आदि पीते हुए आम रास्तेसे गुजरते रहते हैं । क्या ऐसी पवित्र आज्ञाकी अवहेलना करना ही राजभक्तिका चिन्ह है ? हाय ! एक वह समय था कि राजशापालनके हेतु धन ही नहा, किन्तु प्राणतक दे देते थे, और आज ५८ दशा है कि ऐसी पवित्र आज्ञाके पालनकी ओर ऐसी उदासीनता है । यदि कर्मचारिगण जरासा ध्यान दे दे तो लाखों रुपये इस कुव्यसनमें व्यय होनेसे बच जावे और बच्चोके जीवनमें उत्तम परिवर्तन हो जावे । नियमके लिये पारासष्ट न० १४ देखिये ।

१. ये नव जैन-धर्मान्तर्गत भिन्न भिन्न सम्प्रदायोके नाम हैं ।

अदालतों तक नौबत आनेवाली थी, परन्तु खैर हुई कि दलबन्दी-ने भयङ्कर रूप धारण नहीं किया ।

ये सब बातें यहाँ क्यों हो गयी हैं ? इन सबका मूल कारण केवल अशिक्षाका प्रचार है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । कोई मनुष्य केवल विद्यालयोंमें पढ़ने तथा ग्रेजुएट* बनेसे ही शिक्षित नहीं हो सकता; किन्तु सद्ब्यवहार तथा सदाचार करनेसे ही हो सकता है । वीकानेरी परिस्थितिको दृष्टिमें रखते हुए शिक्षालयोंके दो विभाग किये जा सकते हैं । एक समाजके गुरु अर्थात् मुनिसमाज, और द्वितीय विद्यालय ।

गुरुओंकी स्थिति यहाँ, किसी मतको ले लीजिये, प्रायः अच्छी नहीं है । जो मनुष्य प्रत्यक्षमें हमारे धर्मोपदेशक, गुरु तथा नेता बनकर प्रेमकी बड़ी बड़ी डींगें मारते हैं, उनकी रगोंमें यदि विचारकर देखा जावे तो काले खूनकी धारा बहती प्रतीत होती है, और समय पड़नेपर समाजके जीवनपर ज़हरीली गोलियाँ छोड़नेमें सबसे आगे रहते हैं । उदाहरणार्थ, आर्य्य-समाज एक ऐसी धार्मिक संस्था है, जिसने भारतवर्षमें ही नहीं, किन्तु सारे संसारमें हलचल मचा दी है; परन्तु यहाँका समाज उन्नति करने-के बजाय अवनतिकी ओर अग्रसर हो रहा है । भारतवर्षमें शराब-खाने और जूए-घर आदि पर कांग्रेसकी ओरसे धरने देकर (पिकेटिङ्ग करके) मादक वस्तुओं तथा जूएके व्यसन छुड़ानेकी चेष्टा की गयी थी; परन्तु यहाँपर आर्य्य समाजकी मेम्बरीसे विसर्जन-पत्र देनेके लिये पिकेटिङ्ग (Picketting) का व्यवहार किया

* वह मनुष्य जिसने विश्वविद्यालयमें उपाधि पायी हो ।

गया है। जिस समाजमें मान्य गुरुदत्त एम० ए० तथा पं० लेख-
 रामजी आर्य्य मुसाफ़िर जैसे वीर और निर्भीक पुरुष हुए हैं, उसी
 समाजमें यहाँ ऐसे भी पुरुष हैं, जिनको ज़रा-सा हुल्लड़ होनेसे
 मर्छा आ जाती है। कही तो आर्य्य-समाजियोंके प्रेमकी यह गति
 है कि घर-बार छोड़ अपने भाइयोंके सहायतार्थ अपनेको आपत्तिमें
 फमा लेते हैं, और यहाँ यह पॉलिसी है कि समाजके उद्देश्योंसे
 गिर चाटुकारीद्वारा अपनेको बचाकर अपने भाईके गलेमें फन्दा
 डाल देते हैं। इसी तरहसे यहाँपर “रामस्नेही” मतका, जिसे
 जयपुरके रामचरण नामक एक रामानन्दी साधुने शाहपुरा*में
 राज्याश्रय प्राप्त कर सं० १८२४ में स्थापित किया था, प्रचार है।
 इनमें “साधुओंके जूठन खाने” और “रामनाम” के महामंत्रका
 उद्देश्य था और गुरुसेवाका भाव वैष्णव-मतानुसार बहुत ज़्यादा
 बढ़ा हुआ था। परन्तु अब यह गति है कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ
 बहुत ज़्यादा चेली होती हैं, और उनके चरित्रकी यह हालत है कि
 वे भी चेलियाँ अपने पतियोंका केवल निरादर ही नहीं करती, किन्तु
 उनका सर्वस्व नष्ट करनेके लिये तैयार रहती हैं। इस मतका प्रचार
 सुथारों (सुनारों) † और सुनारोंमें विशेषकर पाया जाता है।
 सुना गया है कि सुथारोंकी बड़ी ग्वाड़ (महल्ला) में पंचायत-
 द्वारा यह निश्चित हो चुका है कि स्त्रियाँ रामस्नेही ‡ साधुओंके

* शाहपुरा—मेवाड़में एक रियासत है।

†—नर, जिसका पेशा लकड़ीका व्यवसाय करना है।

‡ रामस्नेही साधुओंके विषयमें महर्षि दयानन्दजी सरस्वती लिखते

संसर्गसे चरित्रहीन हो जाती हैं, इसलिये यदि कोई स्त्री रामद्वारे (रामस्नेही-साधुके आश्रम) में जावे या अपने गुरुको अपने घर बुलावे, तो वह न्यात (विरादरी) द्वारा दण्डित की जायगी। यदि वास्तवमें इन साधुओंकी यही दशा है तो सुनारोमें भी ऐसी ही पंचायतकी आवश्यकता है। इसी तरहसे गोस्वामी-समाज भी पूज्य माना जाता है और उनके छुआछूतके लौकिक आचार बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं; परन्तु उनमें भी कहीं कहीं प्रेमका, जो धर्मका मुख्य अङ्ग है, अभाव ही पाया जाता है। मैंने सुना है कि वे प्लेगके दिनोंमें, केवल इस भयसे कि प्लेग न लग जावे, एक मृत गोस्वामीका दाह-संस्कार न कर मकान-ही-में छोड़ करके चले गये और अन्य जातिवालोंने सम्मिलित होकर उसका दाह संस्कार किया।

इसी तरहसे ओसवालोके गुरु मुनिसमाजकी दशा है। “मुनि” शब्द महान् है, मुनिसे बड़कर कोई पुरुष श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और भगवान् वीरके शब्दोंमें मुनि उस महापुरुषको कहते हैं, जो सांसारिक बन्धनोसे मुक्त हो, पंच महाव्रत धारण कर भगवान् वीरके आज्ञानुसार चले और सांसारिक जीवोंसे केवल

है :—“ इन लोगोंने अपना पेट भरने और दूसरोंका भी जन्म नष्ट करनेके लिये एक पाखंड खड़ा किया है, सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं रॉडस्नेही। जहा देखो वहाँ रॉड ही रॉड सन्तोंको घेर रही है। यदि ऐसे पाखण्ड न चलते तो आर्यावर्त देशकी दुर्दशा क्यों होता ? ये लोग अपने चेलाको जूठन खिलाते हैं और स्त्रियाँ भी लम्बी पडके दण्डवत्-प्रणाम करती हैं।

“ भी स्त्रियाँ और साधुओंकी लीलाएँ होती रहती हैं। ”

सदुपदेश देनेका ही सम्बन्ध रखे। परन्तु गौतम और सुधर्म आदि मुनियोमे और हमारे वर्तमान मुनियोमे विलकुल विपरीतता है। वे सच्चे आत्मत्यागी, वैरागी, क्षमाशील, सत्यपरायण, अहिंसा-प्रचारक और कुरीतियोके नाशक होते थे। वे सवारीमे चलने या रात्रिमे किसी वस्तुके खाने या पासमे रखनेके अत्यन्त विरोधी थे; परन्तु आज उसी समाजमे ऐसा कुचक्र चल गया है कि प्रायः वे “अपने सिद्धान्तोके प्रतिकूल चलनेवाले हैं और धर्म-सिद्धान्तोकी हत्या कर नरककी तय्यारी कर रहे हैं।” उनमे इतनी फूट है कि धर्मान्तर्गत भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोके मुनियोके समक्ष मस्तकतक झुकानेका निषेध करते हैं। द्वेष, दम्भ तथा फूट आदिके कारण ही कहीं मूर्ति-मण्डन और कहीं मूर्ति खंडन—कही मुँह-पत्ती बाँधने और कही न बाँधनेकी चर्चा सुनायी देती है। सारांश यह कि प्रेमके बदले ईर्ष्या तथा द्वेष आदिका प्रचार कर रहे हैं और समाजकी हानिके कारण बन रहे हैं। उनकी कर्त्तव्यपरायणताकी यह हालत है कि १०-१० वर्षके बालकोको साधु बना लिया जाता है, जो “धर्म और ईश्वर” को तो क्या समझ सकते हैं, जब कि वे यह भी नहीं जानते कि “साधु” शब्दके क्या अर्थ हैं और हम “दीक्षा” क्यों ले रहे हैं! इसका परिणाम यह होता है कि ये अवोध बालक-साधु जब कभी चलते-फिरते किसी अच्छी वस्तुको देखते हैं, तो जिद्द कर बैठते हैं कि हम अमुक वस्तुको लेंगे। उस समय उनका रिश्तेदार साधु अथवा अन्य साधु जो साथमे होता है, उस वस्तुके न ग्रहण करनेका ज्ञानपूर्ण

उपदेश देता है। जब उस बालक-साधुके कोमल हृदयपर उपदेशका कुछ असर नहीं होता तो उसको धमकाता और डाँटता है। यह समस्या अति जटिल और हृदय-विदारक है। पाठकगण स्वयं समझ लें कि ऐसे अवोध बालकको इस प्रकार रोकना तथा समझाना कितना अहिंसात्मक कार्य है, और ऐसे व्यवहारसे समाजका कितना उद्धार हो सकता है ! एक बार मैंने स्वयं देखा है कि एक बालक-साधु, जिसकी अवस्था १०-११ वर्षकी थी, अपने पिताके साथ, जो साधु हो गया था, गोचरी करने हुए (भोजनार्थ भिक्षा माँगते हुए) जिस समय एक मालिनके सामनेसे, जिसके पास बेचनेके लिये बेर रखे हुए थे, गुजरा और कहने लगा कि मैं बेर लूँगा, उस समय उस साधु-पिताने बहुतेरा समझाया कि तुम साधु हो गये हो, बेर नहीं खा सकते, परन्तु बाल-इठके कारण उसने साधु पिताकी एक न सुनी। अन्तमें उस साधु पिताको उस समय उसको धमकी और ताड़ना देनी पड़ी। इसी तरहसे ओसवाल (जैन) समाजकी भक्तिः यतियोमेः भी है; परन्तु अब वे वास्तवमें यति नहीं हैं। यती ब्रह्मचारी होते थे और ये अनाचारी प्रतीत होते हैं। यती भिक्षापर निर्भर थे, परन्तु आधुनिक यतियोंके यहाँ प्रायः रसोइयाँ बनती हैं। यति परिग्रहत्यागी और पंच-महाव्रतधारी थे, परन्तु अब रुपयोंसे प्यार करनेवाले हैं और दासियोंका मोह रखनेवाले हैं। इसके विषयमें स्वर्गीय वीरपुत्र श्रीयुक्तकालूरामजी ||बर्डियाने, जो ओसवाल (जैन)जातिमें एक जगमगाते हुए तारे:

श्रे और जिनके दिलमें जातिकी कुरीतियोंने अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी, “ओसवाल समाजकी वर्तमान स्थिति” नामक पुस्तकमें, जो दिग्दर्शन कराया है अथवा “सत्योदय” से जो उद्धृत किया है, उसके कुछ निबन्ध यहाँपर उल्लेखनीय हैं:—

“यतिनि यतिके वर्गमें तो पाप शासन काल है ।

होवें भला क्योंकर नहीं ? जब बाल-मुण्डन चाल है ॥”

दिनमें पहिनेते श्वेत कपडा रातमें गुल-रङ्ग है ।

फिर भ्रूण-हत्या कर्म हो तो भेष रक्षक ठहरे ॥”

“वास्तवमें हमारे गुरु कहलानेवाले यति आज पतितावस्थामें हैं ।” “भगवान् चोरको आज्ञाका उल्लंघन करना तो इन्होंने एक प्रकारसे अपना कर्त्तव्य ही मान रखा है । देखनेमें आता है कि यति जी महाराज फाटका लडाते हैं, चमड़ेके जूते पहनते हैं और रेल तथा घोड़ेपर सवारी भी करते हैं ।”

“व हमारे पूज्य यति आदर्श ब्रह्मचारी थे । परन्तु उन्हींके शिष्य कहलानेवाले वर्तमान कई यति व्यभिचारी दिग्घात पडते हैं ।” “कहाँतक इनकी हालतका चित्र पाठकोंके सम्मुख

आजा जाय, यहाँपर आज यह कह देना अनुचित न होगा कि यति-समाज आज अपने कर्त्तव्य-पथसे बहुत मोचे गिर गया ।”

इन वीतराग प्रभुके सिद्धान्तोंके विरुद्ध चलनेवाले तथा उन विचारोंको पद-दलित करनेवाले नेपथ्यारियोंकी अन्ध-म

ला आज यह दिखायी देता है कि प्रायः यतियोंके

न किसी जातिकी एक चेली अथवा दासी

तरहसे यतिनियोंकी भी यही दुर्गति हो रही है। इनमें भी व्यभिचारका अंश बढ़ा हुआ है। किसी किसीने तो समाजपर इतनी दया अवश्य की है कि इस भेषको न लजाकर पातरो (रण्डियों) में सम्मिलित हो भोग-विलास करने लगी हैं। जिस समाजके पथप्रदर्शक ऐसी यतिनियाँ अथवा ऐसे यति वा साधु हो, वह समाज अथवा देश कैसे उठ सकता है ? उसमें प्रेम, उदारता, सहनशीलता, सत्यता, कर्तव्यपरायणता तथा देश-हितैषिताके भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? जिस समाजमें स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे नाममात्र भेषधारियोंके अन्ध-भक्त हो वहाँ उच्चादर्श अथवा उच्च भावोंका होना केवल कल्पनामात्र रह जाता है।

यह गति तो गुरु तथा उपदेशकोकी है, जिनके हाथमें समाजकी वर्तमान स्थिति रहा करती है। अब ज़रा विद्यालयोंका भी दिग्दर्शन कीजिये, जो समाजके भविष्यको बनाने अथवा बिगाड़नेवाले हैं। वीकानेरमें यो तो कई विद्यालय हैं, किन्तु मेरा अभिप्राय केवल जनताके विद्यालयोंसे है। इसलिये विशेषतः मैं राजकीय स्कूलोंको न लेकर केवल कुछ मुख्य विद्यालयोंको, जिनके व्ययका भार भोली-भाली जनताको उठाना पड़ता है, आपके समक्ष रखूँगा।

यहाँपर एक श्रीमोहता-मूलचन्द-विद्यालय है जो स्वर्गवासी बाबू मोहता मूलचन्दजी (वीकानेर) के स्मारक-रूपमें खोला गया है और इसका मुख्योद्देश्य यही है कि शिक्षाका प्रचार हो, परन्तु इसके व्ययको देखते हुए मानना पड़ेगा कि यह उतना सन्तोष-

दायक काम नहीं कर रहा है जितनी कि व्ययके लिहाज़से आशा का जा सकती है। यहाँपर इस समय कक्षा ८ तक पढ़ाई होती है, कुल १३ अध्यापक हैं और छात्रोंकी संख्या लगभग २७० है। मन् १६२२ ई० में इसकी पढ़ाई बहुत गिरी हुई दशामे पहुँच चुकी थी, परन्तु अब फिर उसका कुछ उन्नत होना आरम्भ हुआ है। मने मुता है कि एक समय बाबू कृपाशंकरजी प्राज्ञ, एम० ए०, (चीफ जस्टिस, बीकानेर स्टेट) के सभापतित्वमें जब इसका वार्षिकोत्सव हुआ और उसमें विज्ञान-शास्त्र (Science) की कक्षाका दृष्टा घोषित किया गया, तो उक्त सभापति महोदयने इसपर दुःख प्रकट करते हुए विद्यालयके संचालकोसे प्रार्थना की थी कि मायसे छात्रोंकी विचार-शक्ति सदा बढ़ा करती है। यद्यपि उपर स्वर्गवासी श्रीयुत पं० कृष्णशंकरजी तिवारी, बी० ए०, से वादविवाद (Discussion) भी हुआ था, किन्तु सायंसकी आवश्यकता प्रमाणित हुई थी, परन्तु खेद है कि अवतक उसपर विचार नहीं किया गया। कदाचित् प्रबन्धकर्त्ता महोदय गार्थिक दशा अच्छी न होनेका कारण बतलावे, परन्तु यह ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँतक मुझे मालूम हुआ है उसमें बहुतसी छात्रवृत्तियाँ (वज़ीफ़े) छात्रोंको दी जाती हैं, किन्तु यह विचार नहीं किया जाता कि वस्तविक रूपमें वे उस वृत्तिके अधिकारी भी हैं या नहीं। यहाँ अधिकारीकी केवल यही कसौटी है कि वे ग्राह्य हो, परन्तु यह कसौटी खरी नहीं है, क्योंकि इससे वृत्तसे अधिकारी वचित रह सकते हैं और अनधिकारी लाभ

उठा सकते हैं। इतना ही नहीं वरन् पुस्तकें भी ब्राह्मण छात्रोंको ही दी जाती हैं। पुस्तक लिखते समय यह ज्ञान हुआ कि अब यह शर्त हटा दी गयी है। यदि यह सच है तो बड़े सन्तोषकी बात है। अध्यापकोमे सम भाव रखनेकी अत्यावश्यकता है। इस विद्यालयमें कक्षा ५ से कक्षा ८ तक लगभग ३५ विद्यार्थी हैं, जिनको ४ अध्यापक, जो लगभग २०५) मासिक पाते हैं, पढ़ाते हैं अर्थात् उच्च कक्षाओमे प्रति छात्र ५॥४) मासिक, छात्रवृत्ति तथा पुस्तकादिके अतिरिक्त, व्यय होता है। लोअर प्राइमरी कक्षाओमे मय वाणिका आदिके लगभग २३५ छात्र है, जिनपर लगभग ३४५) मासिक व्यय होता है अर्थात् प्रति छात्र लगभग १॥४) मासिक व्यय छोटी कक्षाओमे होता है। सुना जाता है कि वर्तमान मुख्याध्यापक वा० ईश्वरदयालजी, बी० ए०, का कार्य प्रशंसनीय है। यदि ये महानुभाव चापलूसी तथा स्वेच्छाचारिताके शिकार न हो सदा प्रेमपूर्वक सम-भाव हो सत्य-कर्त्तव्य-पथपर दृढ़ रहे, तो आशा की जाती है कि पाठशालाका भविष्य शीघ्र ही उज्ज्वल दिखायी देगा।

इसी तरहसे यहाँपर श्रीराम विद्यालय, बी० के० विद्यालय, श्रीकृष्ण विद्यालय और अगरचन्द भैरूदानजी सेठिया स्कूल हैं। इन उपर्युक्त चारों विद्यालयोका कार्य भी व्ययके अनुसार सन्तोषदायक नहीं कहा जा सकता और न उचित रूपसे इनमें कोई उन्नति करता हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण केवल यही है कि उनके मालिकोने उनके कार्यकी देखभाल स्वयं न करके

एक एक व्यक्ति (सेक्रेटरी) को स्थायी रूपसे सौंप दी है, जो अपने निज कार्य्यों तथा आजीविकाके अतिरिक्त ऐसा समय नहीं बचा सकते जो पाठशालाओंकी देखभालमें समुचित लगाया जा सके। ऐसी अवस्थामें व्यवस्थाका अस्थायी तथा असन्तोषजनक रहना असम्भव नहीं है। इसलिये मालिकोंको, जो देशोपकारार्थ अपने पसीनेकी कमाई व्यय कर रहे हैं, उचित है कि इनके प्रबन्धकी ओर भी पूर्ण ध्यान दें और ऐसे व्यक्तियोंको, जो विद्याप्रेमी हों तथा समय भी निकाल सकते हो, इनका भार सौंप दें। इन चारों उपर्युक्त विद्यालयोंमेंसे प्रथम तीन तो जैनेतर (अजैन) जातियोंकी ओरसे खुले हुए हैं और शेष चौथा (अगरचन्द भैरव-जानजी सेठिया स्कूल) एक जैनीकी ओरसे खुला हुआ है। इन सब विद्यालयोंका संक्षिप्त वर्णन आगे परिशिष्ट नं० २में देखिये।

बीकानेर-राज्यान्तर्गत भिन्न भिन्न शहरों तथा, खास बीकानेर शहरमें ओसवाल- (जैन)-समाजकी संख्या धनाढ्योंमें अन्य जातियोंकी अपेक्षा अधिक है और वह समाज अन्य समाजोंकी अपेक्षा अपनेको सभ्य भी समझता है, परन्तु प्रबन्धादिमें उसकी दशा अन्य जातियोंसे विशेष शोचनीय है। वह न तो स्वयं कामसे धार्मिक होनेकी चेष्टा करता है और न पूर्ण-रूपसे प्रबन्धकी ओर ध्यान ही देता है। यही कारण है कि गत वर्षोंमें एक्सचेंज (exchange) का भाव गड़बड़ हो जानेके कारण बहुतसे धनाढ्योंके दिवाले निकल गये। इसका असर ओसवाल (जैन) समाजपर विशेष पड़नेका यही कारण है कि वे स्वयं न

देखकर अपने मुनीमों तथा अन्य आदमियोंके भरोसेपर छोड़कर आनन्द करते हैं। इनमेसे बहुत तो ऐसे हैं जो अपने बच्चोंको काम सिखलाना तथा विद्याध्ययन कराना भी अप्रतिष्ठा समझते हैं। इसीलिये आज कलकत्तेमें जब कि साधारणतः मार वाड़ियोंकी गणना मुख्य व्यापारियोंमें है, इनका मिल (Mill) वालों तथा युरोपियनों (Europeans) की खुशामद करने ही दिन बीता करना है। कोई सच्ची तिजारत इनके हाथमें नहीं है। काम न सीखनेके कारण ही न तो ये मिल खोल सकते हैं और न अन्य कोई ऐसी तिजारत कर सकते हैं कि जिससे दूसरोंके अधीन रहना न पड़े। प्रायः इनकी निपुणता यदि है तो केवल सट्टेबाजीमें या युरोपियनोंकी खुशामदमें। रेलमें यात्रा करते हुए इन लोगोंके साथ प्रायः जो व्यवहार होता है अथवा अन्य मनुष्योंके प्रति जो इनका व्यवहार है उससे देखनेसे प्रतीत होता है कि उनमें सच्चा स्वाभिमान नहीं है। ये कमज़ोरियाँ और हानियाँ कदाचित् श्रीमान् वा० मया मर्द टी० शाह, वी० ए०, भूतपूर्व हेड्मास्टर तथा वर्तमान असिस्टेन्ट मास्टर श्री जैन-पाठशाला (वीकानेर) के कथनानुसार इसलिये हैं कि “जैन-समाजमें जाग्रतावस्था कम नहीं है और जैन-जातिमें शिक्षित पुरुषोंकी संख्या ४६५ और स्त्रियोंकी ३६ प्रति सैकड़ा सन् १९११ में थी। और विद्योन्नति और जागृति उदासर, कलकत्ता और ओसियाँ (तथा वीकानेर) आदिमें पाठशालाओंके” कारण ही हैं और “ये सब जागृतिके वास्तविक

बिन्ह हैं।" यद्यपि ये विद्योन्नतिके बिन्ह शाहजी महोदयके विचारा-
नुसार उन्होंने किसी "योगकी नवीन सिद्धि" (पाश्चात्य रंग
अर्थात् बी० ए० होनेके) द्वारा प्राप्त की होगी। वास्तविक रूपमें
सरकारी रिपोर्टों से क्या जागृति प्रमाणित करनेका "साहस प्रशं-
सनीय है?" इसपर यदि विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि
उन्होंने "अपना कर्त्तव्यपालन कागज़ोंके आधारपर किया है।"
वास्तविक रूपमें जो दशा या कमज़ोरियाँ हैं उन्हें इसलिये नहीं
दिखाया कि वह स्वयं उत्तर देते समय उस श्रेणीके मनुष्योंमें
ये जिनको मविष्यका रचयिता कहना, यदि वह कर्त्तव्य परा-
यण होते, तो अनुचित न होता,। विचारपूर्वक देखनेसे यह स्पष्ट
प्रतीत होगा कि ये तमाम कमज़ोरियाँ और हानियाँ अशिक्षा
तथा अध्यापकोंके कर्त्तव्यहीन होनेके कारण ही हैं जैसा कि मैं
ऊपर कह चुका हूँ। उदाहरण, कलकत्ता और ओसियाँ आदिकी
पाठशालाओंका, जिनसे मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ, उदाहरण न
देकर आज केवल श्री जैनपाठशाला (बीकानेर) को ही पाठकोंके
समक्ष रखकर आशा करता हूँ कि वे इसपर पूर्ण विचार करेंगे
कि वास्तवमें उनके द्रव्यका सदुप्यवहार हो रहा है या नहीं।

श्रीजैन-पाठशाला (बीकानेर) का आरम्भ सन् १९०७ ई० में
शान्तमुनि महाराज श्रीचन्द्रविजयजीके हाथसे हुआ था और
उन्होंने "जैन समाजकी भावी सन्ततिके सुधारके हेतु आधुनिक
उन्नत शिक्षाके साथ साथ समग्र व्यावहारिक व अगाध जैन
संस्कृतिक शिक्षाके दिये जा'के लिये", ही इसका श्रीगणेश

किया था और “अपने निरन्तर उपदेशसे कतिपय शिष्योंकी प्रवृत्ति मासिक चन्दा देनेकी ओर झुकाई और फल-स्वरूपमें (श्रीजैनपाठशाला तथा कन्या-पाठशाला) दो पाठशालाएँ स्थापित हुईं जो आरम्भिक अवस्थामें कुछ सालतक केवल पोशाल रूपमें” और अब विद्यालयरूपमें हैं । परम प्रसिद्ध मुनि महाराज श्रीवल्लभ विजयजीके शिष्य पंन्यास श्रीसोहन विजयजी महाराजके उद्योग एवं अनुग्रहसे (श्रीमान् सेठ—सुमेरमलजी उदयचन्दजी, कालूरामजी लक्ष्मीचन्दजी कोचर, जैवन्तमलजी मङ्गलचन्दजी रामपुरिया, आसकरणजी हजारीमलजी कोचर, प्रेमसुखदासजी पूनमचन्दजी आनन्दमलजी कोठारी, तेजकरणजी चाँदमलजी, रावतमलजी भैरवदानजी कोठारी, नेमीचन्दजी अभाणीकी पत्नी, लिखमीचन्दजी शिष्वाणी, इन्दरचन्दजी गोविन्दलालजी वैद, दानमलजी शंकरदानजी नाहटा, चौथमलजी अमोलखचन्दजी सेठिया, जसकरणजी आसकरणजी नाहटा, जेठमलजी सुराना, धनसुखदासजी मेघराजजी लूणियाँ, मुन्नीलालजी सिरोहिया, मगनमलजी गणेशलालजी कोठारी, करमचन्दजी आसकरणजी सेठिया, हस्तमलजी लक्ष्मीचन्दजी डागा, उदयचन्दजी ताराचन्दजी कोचर और मोहता लूणकरणजी कोचर आदि) उदार सज्जनोंने अनवरत उद्योग कर विद्यालय बनाया और लगभग डेढ़ लाख रुपयेका स्थायी फ़ंड इकट्ठा कर उक्त दोनों पाठशालाओंकी “स्थितिकी आशङ्का अंशतः निर्मूल” कर दी । परन्तु खेदसे कहना पडता है कि उक्त मुनिजी महाराज तथा श्रीमानोंने इसके प्रबन्धकी ओर

पूर्णरूपसे कभी ध्यान नहीं दिया और इसकी वांगडोर वा० शिव-
वक्त्रजी साहब कोचरके हाथमे पहले उपमंत्री और फिर
मंत्रीकी हैसियतसे दे दी, जो स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दतामे
वृक्ष हैं और उन (कोचर महाशय) की सत्य विडम्बना भी
किसीसे छिपी नहीं है। उक्त श्रीमानोंने इन पाठशालाओंके
जन्मदाता शान्तमुनि महाराज श्रीचन्द्र विजयजी तथा इसके
पालनकर्त्ता पंन्यास श्री सोहन विजयजीके उद्देश्योंकी पूर्तिकी
ओर कभी ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि कभी पाठ-
शालामें श्रीयुत वा० गोपालसिंहजी वैद तथा स्वर्गवासी श्रीयुत
वा० कालूरामजी वर्डियाका प्रबन्ध न हो सका। श्रीयुत वा०
गोपालसिंहजी वैदने तो विद्वान् होते हुए भी पाठशालामे कभी
दिलचस्पी नहीं ली, पर श्रीमान् वर्डियाजीने तो पाठशालाके
प्रबन्ध, पढाई तथा अध्यापकोंके कर्त्तव्योंके लिये कई बार आन्दो-
लन किया। उन्ही आन्दोलनोंके कारण उक्त कोचर महाशयजी
इतने शष्ट हो गये कि श्रीमान् वर्डियाजीके देहान्त होनेपर,
उनके मामा होते हुए, भी उनके न्यारेमे (अर्थीके साथ) तथा
मृतक संस्कारमे सम्मिलित नहीं हुए और न उनकी बीमारीमे,
जो लगभग एक मासतक रही, कभी उनको देखना या उनका
हाल पूछना पसन्द किया। परन्तु उक्त श्रीमान् वर्डियाजीके इतने
जोरशोरके आन्दोलनपर भी प्रबन्धकारिणी तथा जैन-समाजने
कुछ ध्यान न दिया।

श्रीमान् स्वर्गीय वा० कालूरामजी वर्डिया कदाचित् बीकानेरी

जनतामे प्रथम पुरुष थे, जो आँल-इण्डिया-कांग्रेस-कमेटी तथा कांग्रेसकी सवजेकू कमेटीके मेम्बर चुने गये थे। मेरे विचारमें उक्त वर्डियाजीने ही यतियोंके विरुद्ध, उनके चरित्रहीन होनेके कारण, आवाज़ उठायी थी। यह उन्हींका साहस था कि उन्होंने पाठशालाकी पढ़ाईके विषयमे यह आक्षेप किया था कि श्रीजैनपाठशालामे ऐसी पुस्तकें, जिनमे हमारे भारतीय नेता शिवाजी आदिको चोर तथा लुटेरा आदिके नामसे सम्बोधन किया है, नही पढ़ानी चाहिये, और यह भी सुना गया है कि कुछ दिनोंके लिये ऐसी पुस्तकोंको रोका भी गया था; परन्तु ये वाते उक्त कोचर महाशयकी सम्मतिके, जो अपने समाजमें आधुनिक पाँलिसीके अवतार गिने जाते हैं, सर्वथा विरुद्ध थीं, इसलिये श्रीमान् वर्डियाजीका आन्दोलन स्थायी रूपमे परिणत न हो सका। और फिर वही पुस्तकें जिनके श्रीमान् वर्डियाजी पूर्ण विरोधी थे, और प्रत्येक मनुष्य—जिसमे देश या जातिका कुछ भी प्रेम है—ऐसी पुस्तकोंका अवश्य विरोध करेगा, पाठशालामे नियत कर दी गयी। यह वर्डियाजीका ही प्रेम था कि उन्होंने कोचर महाशयको समझानेकी चेष्टा की थी कि वा०वहादुरलाल जी, वी० ए०, के विषयमे झूठी रचना करके वह उनकी तनस्वाह न रोकें, अन्यथा दावा होनेपर व्यर्थ ही पाठशालाके कोषपर मुकदमेके व्ययका भार लद जायगा परन्तु, कोचर महाशयने अपनी स्वच्छन्दताके कारण पाठशालाका हिताहित न विचार कर उनकी बातपर कुछ भी ध्यान न दिया, जिसका परिणाम

यह हुआ कि कोचर महाशयकी ज़िदके कारण व्यर्थ ही बर्झिया-
जके कथनानुसार खर्चा मुकदमा पाठशालाको भुगतना पड़ा।
इसी तरह श्रीयुन बा० सभयरजजी नाहटाके विचारोंपर भी कोई
ध्यान नहीं दिया गया और सम्भव है कि कोचर महाशयकी
स्वेच्छाचारिताके कारण ही उनको निरुत्साह होकर पाठशालामें
जो समय लगाते थे वन्द करना पड़ा हो।

कोचर महाशयकी इस स्वेच्छताचरितापर प्रबन्धकारिणी
तथा जैन-समाजके इस ओर ध्यान न देनेका फल यह हुआ कि
पाठशालाका कार्य "प्रशंसनीय और संतोषजनक" कोचर महाशय-
के कथनानुसार नहीं कहा जा सकता। इसका दिग्दर्शन पूर्ण रूपसे
आगामी परिशिष्ट न०२ से ज्ञात होगा। परन्तु इस समय मेरे
सामने १६ वर्षों (१९०७-२३) की पॉलिसीयुक्त ग़लत रिपोर्ट
मौजूद है जो जहाँतक मैं समझता हूँ केवल इसीलिये निकाली
गयी है कि मेरे आन्दोलनसे कोचर महाशयके प्रबन्धके विषयमें
जो अरुचि जैन-जनताको हुई है उसको साफ़ करे। परन्तु इसमें भी
कोचर महाशय अपनी चालवाज़ीसे बाज़ न आये अर्थात् झूठी
बातोंसे अपनी स्वेच्छाचरिताको छिपानेकी चेष्टा और अपने मुँह
मिथामिट्टू धनकर पाठशालाके कार्यकी प्रशंसा की है और उन्नति
बतलायी है। इसका मुख्य आशय केवल यही है कि जनता
उनकी स्वच्छन्दता आदिपर ध्यान न दे प्रत्युत उनके गुणगान
करने लगे। परन्तु इस अनधिकार चेष्टासे अब, जैन-समाजकी
आँखोंमें धूल नहीं डाली जा सकती। क्योंकि जनता बड़ी बड़ी

पाँलिसियोंको समझने लगी है, और जैन-समाज भी कुछ कुछ धर्मकी ओर ध्यान देने लगी है। मैं उदाहरणार्थ कुछ वार्ते पेश करके बतलाऊँगा कि कोचर महाशयने अपने कर्त्तव्यपालनमें जैनसमाजको, केवल इस कारणसे कि उनके प्रबन्धके विषयमें कोई आशङ्का न हो, सत्यभ्रष्टतासे बहलानेकी कोशिश की है जो सर्वथा निर्मूल है

रिपोर्टपर एक रगड़

आप वार्षिक रिपोर्टमें लिखते हैं कि “उच्च शिक्षाका अभाव, सामान्यतः उसके लिये घृणा, अल्प वयस्क बालकोंको व्यवसायमें डाल देनेकी प्रथा और साम्प्रदायिक मतविभिन्नता आदि देशकालीन इन विकट परिस्थितियों” के कारण है और “आधुनिक विचारोंके पूर्णतः अभावके कारण पाठशालाओंके प्रबन्धकर्त्ताओंने देश, समाज और धर्मोन्नतिके निज उद्देश्योंको सम्मुख रखकर पठन-क्रम आदि नियत किये थे। उन्हें पूरी तरह न समझकर साधारण जैन-जनताने अपनी मनमानी अल्प आवश्यकताओंपर ही ध्यान रखकर इन संस्थाओं (श्रीजैन-पाठशाला और कन्या-पाठशाला) में अपनी अपनी संतानोंको शिक्षा दिलानेके रूपमें पूरी सहायता नहीं दी” और “यहांकी जनतामें विशेषकर विद्योत्साहका अभाव होनेका कारण छात्रोंकी अनुपस्थिति बहूँधा प्रतीत होती है। इस श्रुतिके निवारणार्थ अनेकशः उपायों (उदाहरणार्थ, स्थानीय श्री डूंगर कॉलेज, वॉल्टर नोबुल स्कूल तथा संसारके अन्य सभ्य स्कूलोंकी अपेक्षा हाई स्ट्या पठन-पाठनमे असुविधा करने, छात्रोंको डिप्रेंड

करने अथवा तरक्की देनेके बजाय नीची कक्षामें उतार देने अथवा छात्रोंको उनके चरित्रोंके दुस्त करने तथा दूसरे स्कूलों-में न जानेके लिये बाध्य करनेके लिये बहिष्कार आदि उपायों के विफल होनेपर गत वर्षसे एक मासिक पारितोषिक भी नियत किया गया है।" इससे बतलाया गया है, कि अन्य पाठशालाओंकी अपेक्षा इस पाठशालामें छात्र क्यों कम हैं। परन्तु वास्तवमें यह कारण छात्रोंके कम होनेका नहीं है, क्योंकि पाठशाला केवल जैन विद्यार्थियोंको ही नहीं बरन जैनेतरको भी पढ़ाती है और अब पाठशालाकी स्थिति ऐसी जगहपर है जहाँ पड़ोसी जैनो नहीं बरन जैनेतर अधिक हैं; और यदि कोचर महाशयके कथनानुसार जैन-समाजमें विद्योत्साह नहीं है तो भी जैनेतरा (अन्य जातियों) में तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कॉलेजमें तथा अन्य पाठशालाओंमें परिशिष्ट नं० २, ४ के अनुसार छात्र अधिक हैं। और जैन-समाजमें भी विद्याका अभाव कोचर महाशयके अनुयायी शाहजीके मतानुसार नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैन-जातिमें "देखिये साँचमें लाँछ" शिक्षित पुरुषोंकी संख्या प्रति सैकड़ा ४६ ५ और स्त्रियोंकी ३ ६ थी जब कि हिन्दू जातियोंकी संख्या १० और ७ क्रमानुसार प्रति सैकड़ा सन् १९११ ई० में थी। क्या कोचर महाशयका कथन इसी अभावसे है? हाँ, शिक्षाका, जिससे जागृति हो सकती है, अभाव अवश्य कहा जा सकता है। जहाँ ऐसी संस्थाओंके प्रबन्धकर्त्ता, जिनमें देशके नवयुवक अथवा नवयुवतियाँ ढाली जाती हों, स्वच्छन्दतापूर्वक

विचरते हों वहाँ शिक्षाका अभाव होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। कदाचित् इस रिपोर्टके बनाते समय शाहजीसे परामर्श नहीं किया गया जो बेचारे विद्या (मर्दुमशुमारीकी रिपोर्ट-संख्या) और शिक्षाको एक ही समझे बैठे हैं। रहा यह कि “धार्मिक विषयमें मतविभिन्नता होनेके कारण पाठशालापर असर पड़ा है” यह भी सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस वीकानेरमें ईसाई स्कूल खोलकर अछूत-जातिके छात्रोंको एकत्र कर सकते हैं, वहाँ छात्रोंका अभाव कैसे कहा जा सकता है? और यदि थोड़ी देरके लिये विद्याका अभाव मान भी लिया जाय तो उसके भी मूल कारण कोचर महाशय (मंत्रीजी) ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि विद्याका उत्साह यदि बालकोंमें किया जाय तो यह प्रेम ऐसा नहीं है जो अंकुरित होकर पल्लवित न हो। परन्तु यहाँ तो स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताके आगे प्रेम टिक ही नहीं सकता और छात्रोंको उनके बहिष्कार तथा Degradation (कक्षासे नीचे उतार देने) आदिद्वारा उत्साहहीन करनेकी चेष्टा की जाती है—कदाचित् यही समाज-हितकर पॉलिसी हो।

इसी रिपोर्टमें आप लिखते हैं कि “प्राचीन कालमें और विशेषकर वर्त्तमानमें भी केवल उच्च धार्मिक विचार (उदाहरणार्थ, अध्यापकोंपर झूठे लांछन लगाना, उनके साथ चालबाज़ी करना, मुकदमोंमें स्वार्थ-सिद्धिके लिये झूठ बोलना, पुराने नौकरोंको ज़रा ज़रासी बातोंपर निकाल देना, स्पष्ट वक्ताओंका निरादर करना और उनके सद्भावों तथा सद्उपायोंको स्वेच्छा-

अस्त्रिके अधीन कर देना, चापलूसोको अपनाता और छात्रोंका अनुचित दहिष्कार करना आदि आदि) ही प्रत्येक जातिके व्यक्तियोंके सङ्गठन एवं उन्नतिके मूल कारण माने गये हैं और माने जाते हैं, (इसीलिये मंत्री महोदय अर्थात् कोचर महाशयकी 'तुच्छ तुच्छ बातोंपर मतभेद होनेके कारण प्रबल ईर्ष्या व द्वेषाग्नि पुनः वा प्रकटरूपमें' भभक उठती है) ... यह कहते हुए मुझे अत्यन्त विपाद है, कि हमारी जैन-समाज भी मतविभिन्नतारूपी नागिन की दंष्ट्रामें बैठी हुई अपने श्वास-प्रश्वासद्वारा अपना विषैला प्रभाव सर्वत्र फैला रही है और यही एक मुख्य कारण है जो संस्थाओं (श्रीजैन-पाठशाला तथा कन्या-पाठशाला) की अभीष्ट उन्नतिमें बाधक हुआ है।" कोचर महाशयके इन विचारोंसे पाठक समझ सकते होंगे कि कैसी सत्य-विडम्बनासे काम लिया गया है और विपादका कैसा अभिनय दिखाया गया है। "नागिन" वाली उपमाने तो कविवर कालिदासजीको भी मात कर दिया। कदाचित् वह इसी भयसे जीवित न रह सके, क्योंकि जैन-समाजमें कोई ऐसा विषैला प्रभाव नहीं दिखायी देता जो जैनेतरो (अन्य जानियों)में कोई बाधा करे। सम्भव है कि कोचर महाशयके गूढ़ विचारोंमें वैदिक धर्मावलम्बियों (आर्य समाजियों)का वह आक्षेप हो कि मूर्ति-पूजाका विषैला प्रभाव हिन्दुओंपर जैतियोंका पड़ा है अन्यथा हिन्दुओंमें कभी मूर्तिपूजा न था, परन्तु मैं इस रिपोर्टमें यदि प्रसङ्ग ही है तो नहीं समझ सका कि गङ्गाजीके रास्तेमें पीरोके गीत क्यों गाये गये अथवा

मन्दिरोंमें कुरानशरीफ क्यों पढ़ी जाने लगी ? कदाचित् कोचर महाशयके विचारोंपर रिपोर्ट लिखते समय एकताका प्रतिविम्ब जा पड़ा हो । इसी रिपोर्टमें कोचर महाशय (मंत्रीजी) एक जगह और लिखते हैं कि “इस संस्थाके खोलनेका दूसरा उद्देश्य जो वाणिका (वाणिज्य) की सम्पूर्ण शिक्षा देना निर्धारित किया है, उसमें प्रबन्धकारिणी भलीभांति फलीभूत हुई है, क्योंकि (कोचर महाशयके अनुभवानुसार) पठन-क्रम इस प्रकार रखा गया है, कि अंग्रेजीकी चतुर्थ कक्षातक इस विषयकी पूर्ण शिक्षा (जो कालेजो तथा अन्य महाविद्यालयोंमें क्यों पढ़ने तथा सहस्रों रुपये व्यय करनेपर भी अधूरी रह जाती है वह यहा अल्प ही कालमें थोड़े परिश्रमसे बिना किसी प्रकारके व्यय आदिके सहजहीमें) समाप्त हो जाती है (इसलिये ससारके वाणिज्य प्रेमियोंको चाहिए कि वे अपने अपने बच्चोंको व्यापार-कुशल बनानेके लिये शीघ्र कोचर महाशयकी सरक्षितामें भेज दें— इससे समय और सम्पत्ति दोनोंकी विशेष वचत है । ऐसा शुभावसर बार बार नहीं आता । शीघ्र ध्यान दे लाभ उठाइये वरद समय निकल जानेपर सदाके लिये पछतावा रह जायगा, किन्तु “फिर पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गयी खेत”) । अतः जो जो छात्र उक्त कक्षातक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, वे अपने व्यवहारिक कार्यको भलीभांति चलानेयोग्य होते गये हैं । अतः व्यापारियोंको चाहिए कि कोचर महाशयके यहांसे या तब व्यक्तियोंको अपने अपने फर्मों अर्थात् कारखानोंमें शीघ्रातिथी

मार्गों करके व्यापारिक दशाको उन्नत कर संसारमें व्यापारका मञ्चा स्थायी आदर्श स्थापित करें और विशेष जाननेके लिये कोचर महाशयसे सीधी लिखा-पढ़ी अर्थात् Direct Communication करें)। पाठकगण विचार सकते हैं कि कोचर महाशयने किस विचित्रतासे यहांपर अपने अनुभवका गुप्तरूपसे नाटक कर अपनी जनताको मोहित करनेकी चेष्टा की है।

कोचर महाशय (मंत्रीजी) ने अध्यापकोंके पाठशाला छोड़ते रहनेका कारण “छात्र-संरक्षकोंका सङ्कीर्ण विचार तथा उच्च शिक्षाकी ओर उनकी उदासीनता” बतलाया है; परन्तु यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रायः अध्यापक कोचर महाशयकी स्वेच्छा-चाग्निता तथा स्वच्छन्दताको अपने स्वाभिमानके कारण सहन न कर छोड़ने गये और यही व्यवस्था अध्यापिकाओंकी भी रही है, जिनके प्रमाण पं० रमाशंकरजी विशारद और वा० भगवत सिंह-जी विशारदके त्यागपत्र, वा० बहादुर लालजी वी० ए०के मुकदमे और श्रीमती भगवती देवीके पत्र-व्यवहारसे पूर्ण रूपसे मिलते हैं। और स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दता ही संस्थाओंकी क्षतिको मुख्य कारण रही है और इसी कारणसे अबतक यह संस्था हाई-स्कूल न बन सकी अथवा “दीकानेरमे जैन-समाज एक आदर्श-रूपको धारण करता (यदि कोचर-शाह जैसे आदर्श पुरुष तथा मध्या जैसे विचारोंके परामर्शदाता ऐसी पवित्र संस्थाओंके सहायक न होते) और यह रिपोर्ट भी अपना एक निराला ही दंग (अर्थात् असत्य विचारोंसे जनताको धोखा देनेका भाव) न

रखती। शोक है कि तार आदि लिखने-पढ़नेके कार्यमें कुछ कुशल होते ही (कोचर-शाहके व्यवहारोंसे तंग आकर) छात्र संस्थाको छोड़ते रहे हैं जो परिशिष्ट नं० ३ (और इस पुस्तिका के परिशिष्ट नं० ६ के मिलान करनेसे) स्पष्ट विदित हो जायगा।

मैंने ऊपर बतलाया है कि जातीय संस्थाओंमें जातीयताका भाव कायम रखते हुए बालक तथा बालिकाओंकी पढ़ाई तथा शिक्षा होनी चाहिए जो प्रायः नहीं मिलती है। यही अभाव इन दोनों पाठशालाओंमें पाया जाता है। महात्मा गांधीजीने आधुनिक स्कूलों तथा कालेजोंके बहिष्कारकी घोषणा इसी विचारको लेते हुए की थी कि इन विद्यालयोंमें नवयुवकोंके अन्दर राष्ट्रीयता अथवा जातीयताका भाव नहीं डाला जाता, बरन् दासता(गुलामी) का संचार उनकी रग रगमें हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि नवयुवक पढ़ाई समाप्त करते ही किसी कार्यको पसन्द न कर नौकरीकी खोजमें भटकते फिरते हैं और इसके न मिलनेपर बहुतोंने तो आत्मघात कर लिया है और बहुतसे भूखों मरते हैं। यही बात यहां श्रीजैन-पाठशालामें भी पायी जाती है। इस पाठशालामें सिवाय मामूली वाणिज्य के और कोई काम वाणिज्य (Commerce) अथवा कलाकौशल सम्बन्धी विशेष रूपसे नहीं सिखाया जाता। इसीलिये प्रायः बालकोंके संरक्षक इस विचारसे कि उनके लड़के केवल अंग्रेजी भाषा सीखकर कहीं नौकरी की शृंखलाओंमें चलते हुए पूर्वजोंके व्यापारको तिलांजलि दे कोचर-शाहकी तरह न

जकड़ जावें, सम्भव है कि अपने लड़केको पाठशालासे उठा लेते हों। यदि यह पाठशाला प्रेम-महाविद्यालय (वृन्दावन) आदिका अनुकरण कर जातीयताका ध्यान रखते हुए पठन-पाठन कराती, तो निस्सन्देह इसमें विशेषकर जैनसमाजके बालक, जो व्यापारसे आजकल अग्रगण्य होनेकी चेष्टा कर रहे हैं, जाने और पठन-पाठन न त्यागते; परन्तु इस उद्देश्यकी भी यतक पूर्ति नहीं की गयी है। इसका मूल कारण केवल मोचर महाशयका प्रचन्ध है।

एक मुख्योद्देश्य इन पाठशालाओंमें धार्मिक शिक्षाका है “परन्तु अभीष्ट योग्यता किसीको प्राप्त नहीं हुई, जिसका कारण योग्य धर्म शिक्षकोंके न मिलनेके सिवाय” हिन्दी व संस्कृतकी अज्ञानता बतलायी जाती है। यह कारण भी मान्य नहीं हो सकता। फोकि मिशन, दयानन्द, सनातनधर्म तथा मुसलिम आदि विद्यालयोंमें प्रारम्भिक कक्षाओंके छात्र अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत और अरबी आदिके ज्ञाता नहीं होते; परन्तु फिर भी धार्मिक शिक्षाका भाव उनमें अवश्य पाया जाता है। यहाँ इसके अभावका कारण भी वही उक्त स्वेच्छाचारिता और सज्जन पुरुषोंकी अवहेलना है।

रिपोर्टके विषयमें केवल एक दो बातें और दिखलाई पड़ती हैं जिनसे यह विदित हो जावे कि “फैक्ट्स ऐण्ड फिगर्स (Facts and figures)” वाक्यांशकी गणना अंकोंद्वारा आधुनिक विधिसे की गयी है कि जनतापर पाठशाला

की प्रावन्धिक दशाका वास्तविक स्वरूप दिखायी न दे और जनता अब भी उसी भ्रममें रहकर, जिसमें अवनत थी, प्रवन्धिकता कोचर महाशयकी भूरि भूरि प्रशंसा करती रहे। उदाहरणार्थ, मैं पिछले वर्षोंको न लेकर केवल अपनी मौजूदगी (१९२१-२३) का दिग्दर्शन कराता हूँ जिनको जनतामें बहुतसे लोग, जिनका पाठशालासे सम्पर्क रहा है, भूले न होंगे। आप (वा० शिव-बल्लभजी साहिव कोचर, मंत्री) पाठशालाकी १६ वर्षीय (१९०७-२३) रिपोर्ट के परिशिष्ट नं० ३ में यह स्वीकार करने हैं कि सन् १९२१ ई० में कक्षा ८ थी और उसमें भूवरलाल कोचर, भीखम चन्द कोठारी और लालचन्द भादानी ये तीन छात्र थे किन्तु उसी रिपोर्ट के परिशिष्ट नं० ४ तथा ५ में अपने इस कथनको नितान्त निर्मूल बतलाते हैं अर्थात् उपर्युक्त कक्षा तथा छात्रोंका पूर्णतः अभाव दिखलाते हैं। ये तीनों उपर्युक्त छात्र पुरानी रीत्य नुसार स्थानीय श्रीडूंगर कॉलेजमें सन् १९२१ ई० की परीक्षा में भेजे गये थे, किन्तु सब अनुत्तीर्ण हुए अर्थात् शून्य प्रति सैकड़ा परीक्षा-फल रहा। इसपर पाठशालाकी ओरसे श्रीमान् वा० सम्पूर्णानन्दजी साहिव वी० एस-सी, एल० टी० लेट हेडमास्टर श्रीडूंगर कॉलेजसे पुनः परीक्षा (Re-Examination) लेनेकी प्रार्थना की गयी। उक्त महोदयने, जो शान्ति, कर्तव्यपरायणता तथा देशहितैषिताकी साक्षात् मूर्ति हैं, फिर देखभालकर बड़ी कठिनाईसे एक छात्रको अपनी दयालुतासे उत्तीर्ण किया। यह कोचर महाशयकी पॉलिसी तथा सत्यताका नमूना है। यहाँपर

आपने किस चातुरीसे काम लेकर जनताको मूर्ख बनानेकी चेष्टा की है! क्या ऐसी वीरता इनके अतिरिक्त और कोई दिखा सकता है? इसके सिवा निम्नांकित कोष्ठकोंसे कोचर महाशयके कथना-नुसार “वा० मयाभाई टी० शाह वी० ए० जैसे योग्य मुख्या-ध्यापक और पं० रामेश्वरदयालजीकी नियुक्तिसे” पाठशालाकी जो उन्नति हुई है, विदित होगी और यह भी प्रकट हो जायगा कि पं० पॉलिसीके द्वारा “प्रबन्धकारिणीका उद्देश्य अधुना अत्यन्त ही फलीभूत होगा” या नहीं:—

परीक्षा-फल सन् १९२२ ई०

कोचर महाशय के लेखानुसार परीक्षा-फल

वास्तविक परीक्षा-फल

कक्षा	संख्या	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रतिशत	कक्षा	संख्या	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रतिशत
७	५	४	१	८०	७	५	१	४	२०
३	७	६	१	८५.७	३	७	५	२	७१.४
२	१७	१६	१	९४.२	२	१७	१२	५	७०.६
१	१५	१३	२	८६.६	१	१३	१०	३	७६.९

परीक्षा-फल सन् १९२३ ई०

७	६	३	३	५०	७	६	०	६	*—०
६	२	०	२	१००	६	२	२	२	५०
५	५	२	३	६०	५	५	०	५	०
४	५	०	५	१००	४	५	३	२	८०
३	१३	६	७	५७.२	३	१२	३	७	

[illegible]

यहाँपर अब जनताकी सुगमताके लिये सन् १९२२ तथा सन् १९२३ ई० के परीक्षा-फल छात्रोंसहित नीचे दिये जाते हैं, जिनसे पाठकगण कोचर महाशयके परीक्षा-फलसे तुलना कर सत्यासत्यका निर्णय सरलतापूर्वक कर सकें ---

परीक्षा-फल सन् १९२२ ई०

कक्षा	क्रम-संख्या	नाम विद्यार्थी	फल	कक्षा	क्रम-संख्या	नाम विद्यार्थी	फल
७	१	शिवकृष्ण स्वामी	उत्तीर्ण	५	१	सूरजमल वोथरा	उत्तीर्ण
"	२	हरीसिंह राजपूत	अनुत्तीर्ण	"	२	मोहनलाल सेवक	"
"	३	चाँदमल दर्जी	"	"	३	मंगलचन्द कोचर	"
"	४	जेसराम सुनार	"	४	१	अगरचन्द नाहटा	"
"	५	फ़तहचन्द कोचर	"	"	२	भवरलाल नाहटा	"
६	१	भवरलाल वैद	उत्तीर्ण	"	३	सोहनलाल राजपूत	"
"	२	मोतीलाल वैद	"	"	४	भैरू दान पुगलिया	"
"	३	मुकुन्दलाल कोचर	"	"			

क्रमा क्रमसं०	नाम विद्यार्थी	फल	कक्षा	क्रमसं०	नाम विद्यार्थी	फल
३	रतनलाल मुराना	उत्तीर्ण	२	१२	नालूगाम उर्फ गुलाबचन्द	उत्तीर्ण
"	जमराज पोचर	"	"	१३	भीखमचन्द वंद	अनुत्तीर्ण
"	भवरलाल कोचर	"	"	१४	छगनमल पारख	"
"	जीवनलाल कोचर	"	"	१५	केशरीचन्द पारख	"
"	राधाकृष्ण मोनार	"	"	१६	चम्पालाल कोचर	"
"	रेमचन्द भटिया	"	"	१७	जेटमल सेठिया	"
"	राजमल कोठारी	अनुत्तीर्ण	"		मोहनलाल कोचर	उत्तीर्ण
२	जिमचन्द मोठारी	उत्तीर्ण	१	१	अनन्तलाल सिरोहिया	"
"	भवरलाल दोयरा	"	"	२	भैवरलाल कोचर (१)	"
"	कटैयालाल दोयरा	"	"	३	भैवरलाल कोचर (२)	"
"	बसोनाल पोचर	"	"	४	धनराज भण्डाली	"
"	गिरावचन्द पोचर	"	"	५	नयमल लूणिया	"
"	मानमल पोचर	"	"	६	छगनमल सेठिया	"
"	धनराज पोचर	"	"	७	कृष्णलाल पुरोहित	"
"	वर्मचंद पोचर	"	"	८	अमोलराचन्द कोचर	"
"	पानमल सिरोहिया	उत्तीर्ण	"	९	गिरधरलाल सेवक	"
"	रिसवचन्द सेठिया	"	"	१०	११, १२ तथा १३	अनुत्तीर्ण
"	रतनलाल चोगटिया	"	"	नं०		
"		"	"			

परीक्षा-फल सन् १९२३ ई०

कक्षा	क्रम-संख्या	नाम विद्यार्थी	फल	कक्षा	क्रम-संख्या	नाम विद्यार्थी	फल
८	१	शिवकृष्ण स्वामी*	अनुत्तीर्ण	५	४	माणिकचन्द खजांची	अनुत्तीर्ण
७	१	हरीसिंह राजपूत	"	"	५	जिसराज वैद	"
"	२	चाँदमल दर्जी	"	४	१	राधाकृष्ण सोनार	उत्तीर्ण
"	३	मुकुन्दलाल कोचर	"	"	२	जीवनमल कोचर	"
"	४	भैवरलाल वैद	"	"	३	जिसराज कोचर	"
"	५	जिसराज सुनार	"	"	४	रतनलाल सुराना	"
"	६	चतुर्भुजसिंह राजपूत	"	"	५	भैवरलाल कोचर	अनुत्तीर्ण
६	१	सूरजमल वोथरा	उत्तीर्ण	३	१	शिखरचन्द कोठारी	उत्तीर्ण
"	२	मोहनलाल सेवक	अनुत्तीर्ण	"	२	रिखवचन्द सेठिया	"
५	१	अगरचन्द नाहटा	"	"	३	मानमल कोचर	"
"	२	भैवरलाल नाहटा	"	"	४	पानमल सिरौहिया	अनुत्तीर्ण
"	३	सोहनलाल राजपूत	"	"	५	रिखवचन्द कोचर	"

निराशा, किन्तु पदार्थों के माग सातभर-
 परीक्षा में, यह सोचकर कि कक्षा ७ तो प्रथम श्रेणी में पास कर चुका है,
 कि परीक्षा में सम्मिलित न होनेसे पाठशाला में निकाल दिया जायगा, वेचारेको
 सच कहना पड़ा कि इनमें उर्तीण हुआ, केवल एक नम्बरसे धार्मिक विषय में अनुत्तीर्ण रहा । इतिहास
 तथा भूगोल में सम्मिलित न हो सका था । अतः उचित था कि इनमें परीक्षा ले इसको नरकी दे दी जाती, किन्तु ऐसा नहीं
 हुआ, बल्कि शाहजा के ता० १०४२-२३ के नादिरशाही आर्डरद्वारा पाठशाला से सदाके लिये बहिष्कृत कर दिया गया ।
 अतः ऐसा व्यवहार कहाँ तक उचित है, पाठक स्वयं विचार करें । यह लड़का इस समय स्थानीय श्री डूंगर कालजकी
 ५ वा कक्षा में पढ़ रहा है । अतः मेरे उपर्युक्त कथनके सत्यासत्यकी जाँच वहाँके हेडमास्टर साहिबके समक्ष इस लड़केसे
 स्वयं कर सकता है ।

कक्षा	क्रम- संख्या	नाम विद्यार्थी	फल	कक्षा	क्रम- संख्या	नाम विद्यार्थी	फल
२	१	गिरधरलाल सेवक	उत्तीर्ण	१	१	भैवरलाल राखेचा	उत्तीर्ण
"	२	भैवरलाल कोचर (१)	"	"	२	भैवरलाल हीरा कोचर	"
"	३	भीखमचन्द वैद	"	"	३	जतनलाल कोचर	"
"	४	केशरीचन्द पारख	"	"	४	भैवरलाल वैद	"
"	५	छगनमल पारख	अनुत्तीर्ण	"	५	प्रेमसिंह ब्राह्मण	"
"	६	अमोलखचन्द, कोचर	"	"	६	फालगुन पारख	"
"	७	भैवरलाल कोचर (२)	"	"	७	रामनरायन रंगा	"
"	८	मोहनलाल कोचर	"	"	८	वंशीलाल चोरडिया	"
"	९	नथमल लूणिया	"	"	९	मंगलचन्द कोचर	"
"	१०	धनराज भणशाळी	"	"	१०	श्रीचन्द गोलछा	"
"	११	छनुमानसिंह राजपूत	"	"	११	मेघराज सुखानी	"
				"	नं०	१२ और १३	अनुत्तीर्ण

इन उपर्युक्त कोष्ठको तथा कोचर महाशयकी १६ वर्षीय लियेटके परिशिष्ट नं० ३, ४ तथा ५ (इसी पुस्तिकाके काण्ड ७ के अन्तर्गत परिशिष्ट नं० १०—अ, व, स देखिये) को ध्यानपूर्वक देखनेसे बात होगी कि कोचर महाशयने सफेद भूठ ही नहीं, किन्तु कदा कदा तो अपरिमित भूठ (कक्षा ७ के—० प्रतिशत परीक्षा-फलको ५० प्रतिशत तथा कक्षा ५ के ० प्रतिशतको ६० प्रतिशत मताकर) किस हिम्मतके साथ लिखकर भोली-भाली जनतापर “मदारीवाली लकड़ी” फेरनेकी अनधिकार चेष्टा की है और इसी प्रकार शाहजी तथा पं० रामेश्वर दयालजीकी भूरि भूरि प्रशंसा की गयी है तथा इसी प्रकार शाहजीके वेतनमें १०) मासिककी उद्धि की गयी है और पं० रामेश्वरदयालजीके वेतनमें ५) की उद्धि की गयी थी, परन्तु इन्होंने उसे लेनेसे कदाचित् इसलिये इनकार कर दिया कि शाहजीकी अपेक्षा इतना कम लेनेमें अपमान होता था। यद्यपि यह इनकार पॉलिसीपर निर्भर था तथापि “बिनु औसर भयते रह जोई। जानेहु अग्रम नारि जग साई” के अनुसार इनको इस विषयमें केवल यही कहा जा सकता है कि इन्होंने अनधिकारी होना स्वीकार किया जिसके लिये उन्हें जनेकानेक धन्यवाद है। क्या ऐसे ही कर्तव्यपरायणों-

पर प्रबन्धकारिणीको आशा दिलायी गयी है कि “उसका उद्देश्य अधुना अवश्य ही फलीभूत होगा” ? सत्य है, “समान व्यसनेषु मैत्री” अथवा “चोर चोर * मौसैरे भाई” की कहावत अनुचित तथा अप्रासङ्गिक नहीं कही गयी है।

इस १६ वर्षीय रिपोर्टमेंसे जनताके सत्यासत्य निर्णय करनेके लिये ही कुछ बातोंको मैंने यहाँ उदाहरणार्थ दिखलाया है और लगभग ३ वर्षका अन्तिम परीक्षा-फल भी दिखलाकर पिछले सालोंका हाल इसलिये नहीं लिखा कि पाठक “स्थाली पुलाक” न्यायसे स्वयं जाँच कर सकेंगे कि जब राष्ट्रीय टकसालोमें, जहाँपर नवयुवकोंको सच्चरित्रताके साँचेमें ढाला जाता है, सत्य और कर्त्तव्यपरायणताकी मात्रा इतनी अधिक हो, तो “चु कुफ्र अज काबा वर खेज़द कुजा मानद मुसलमानी” अर्थात् जब कानामें कुफ्र होने लगे तो मुसलमानी और किस जगह रह सकती है, के अनुसार यह विचारणीय है कि अन्य समाजका क्या हाल हो सकता है और शाहजीके लेखानुसार “एक निःस्वार्थ कर्त्तव्यपालन करनेवाला अवैतनिक मंत्री, स्वभावतः न्यायशील आदर्श सज्जन” कहाँतक कहा जा सकता है—इसके बतलानेकी आवश्यकता नहीं ! यह बात दूसरी है कि “उघ्राणांच विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः । परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपमहो ध्वनिः ॥” अर्थात् “मैं तेरे गीत गाऊँ और तू मेरा राग अलाप” को चरितार्थ कर “आत्म-शुद्धि” की जावे ।

* मौसैरे भाइ अर्थात् मासी (मौसी) का लडका ।

इसके अनिरिक्त इसी पाठशालाके विषयमें मैंने "सत्य-प्रकाश" के हेतु जो आन्दोलन किया है अथवा इस आन्दोलनमें मेरा जो पत्र-व्यवहार कोचर-शाहसे हुआ है उससे भी इनके सत्यपरायण, कर्तव्य पालक, न्यायशील, दानी और दयालु आदि होनेका हाल मायूम होता है। इसलिये मैंने क्रमानुसार सब निज अनुभूत बातें जनताके विचारार्थ अक्षरशः नकल कर दी हैं। विचारपूर्वक दंगतेमें यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि यह सब धीगाधीगी केवल मन्याभाव तथा पॉलिसीके प्रादुर्भावहीके कारण है और इन सबका मूल कारण केवल अशिक्षाका प्रचार है।

— — —

काण्ड २

* आन्दोलनका प्रारम्भ *

(१)

पत्र नं० ८०,

ध्यानसे विचार करे ।

श्रीमान् वा० शिवबख्शजी साहिब सेक्रेटरी,

श्रीजैनपाठशाला, बीकानेर ।

ता० १८—५—२३

महाशयजी,

कल ता० १७ ५-२३ को आपके नो० नं० ४०१ से आगाह हुआ । विदित हो कि मुझे पाठशालाकी सेवा करते हुए लगभग ३ वर्ष हो रहा है । जैसी मैंने सेवा की है वह पाठशाला रिकर्डसे विदित है । अगर देखनेवाले पदाधिकारी उसपर ध्यान न दे तो उसमें मेरा क्या दोष है ? इतने दिनोमे मेरा ३ मास छुट्टीका हक है जिसमेंसे मैंने केवल १ मास १८ दिनकी छुट्टी ली है । यदि इत्तफा किया छुट्टीकी ओर ध्यान दे तो मुझे ४० दिनकी छुट्टी लेनी चाहिये थी, जिनमेसे मैंने केवल लगभग ३ दिनकी छुट्टी ली है, सो

मी अति आवश्यकीय कारणोंसे । जिस वक्त मेरा स्वास्थ्य इतना पगल हो गया था कि चलना फिरना दुश्वार हो गया था, उस समय भी निरन्तर नियमानुसार सेवा करता ही रहा । आपने स्वयं मेरी दशापर तरस खाकर कहा था कि पाणमासिक परीक्षाके बाद आप छुट्टी लेकर अवश्य आराम करें । इतना कह देना और भी उचित समझता हूं कि इतने दिनोंकी सेवामें केवल एक दिन ता० २५-७-२१ को ४ मिनट पाठशालामे लेट आया हू । जिसका कारण यह था कि स्कूल-घडी फास्ट थी, किन्तु इस लेटके लिये भी अति दुःखी हूँ और अबतक क्या बहुत दिनोतक याद रहेगा ।

परीक्षा-फल तथा आचार-व्यवहार आदिके विषयमे लिखना ध्येय है, क्योंकि ये सब वानें रेकर्डमें स्पष्ट दर्ज हैं—यदि कोई न देख तो इसके लिये मैं क्या करू ? मैंने आरम्भ क्लाससे लेकर छठे क्लास तककी शिक्षा इस पाठशालामे भिन्न भिन्न समयोमे दी है जिनमे फल, परीक्षाफल, रजिस्टरमें दर्ज हैं, कहनेकी आवश्यकता नहीं, किन्तु अब मैं इतना आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने गत परीक्षाफलमें हिन्दी (सी) क्लासका फल देखा है ? इस क्लासको हेडमास्टर साहिबने मुझे कम्पेल (Compel) करके दिया था । इसमे कुल १७ लड़के शरीक-इग्निहान थे जिनमे १३ कामयाब हुए, और इन्हीमेसे १० लड़के डबल परीक्षा लिये थे जिनमे ६ तो पूर्णतः पास थे और एक प्रोमोटेड हुआ था । इनके प्राप्त अंकोका ज्ञान आप परीक्षाफल-रजिस्टरने कर

सकते हैं। सुनते हैं कि यह आपकी पाठशाला लगभग १४ वर्षोंसे कायम है। क्या आप उपरोक्त परीक्षाफलसे बढ़कर सन्तोपदायक फल इन १४ वर्षोंमें बतलानेकी कृपा करेंगे? इतना ही नहीं, मैं तमाम स्टेटके स्कूलोंमेंसे पूछता हूँ कि कहीं इससे बेहतर नतीजा आपने कभी देखा है क्योंकि आप इन्स्पेक्टर ऑव स्कूल्स भी रह चुके हैं?

आजतक मैंने कभी भी इन बातोंको नहीं कहा था, आज अन्यायके कारण अन्तिम दिन उपस्थित होनेसे कहे बिना रहा नहीं गया। मैं बराबर सन्तोप तथा शान्तिपूर्वक काम करता गया, सो आज इन कर्तोंका कठ तथा इनाम मुझे उक्त नोटिस द्वारा दिया गया है। जब मैं आपकी सेवामें आया तो मैंने साफ़ साफ़ कह दिया था कि जबतक सेवा करूँगा, सच्चे दिलसे करूँगा, आजतक कोई भी भारी दोष नहीं बतलाया गया। मुझे आपके न्यायपर आश्चर्य और हैरत है। परीक्षाफल आदिको जाने दीजिये, यदि सीनियरिटीपर ध्यान दें तो मेरा नम्बर पाठशालाओंमें दूसरा है। सब जगह सीनियरिटीपर विशेष ध्यान दिया जाता है, किन्तु यहाँको लीला तो विलक्षण है। यह मैं जानता हूँ कि जब रिडक्शनकी व्यवस्थाका आवश्यकता है तो अवश्य ही रिडक्शनकी शरण लेना चाहिये। आज तो संसारमें रिडक्शन कार्य ज़ोरोंपर चल रहा है, तब आपने किया तो क्या अनुचित किया! किन्तु ज़रा सोचिये तो सही कि आपहीके नोटिस जैसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं?

उन दिनोकी सेवाका फल आज जेनरल नोटिसद्वारा दिया गया है जिम नोटिसको आम तौरसे तमाम लड़के उलट पुलटकर देखा करने हे, जिसका सबूत यह है कि मैंने हेडमास्टर साहिबको लिखा दिया है कि लड़कोका देखना अनुचिन है। यदि आपको प्यमा ही नोटिस देना था, तो आपको उचित था कि प्राइवेट नोटिसद्वारा सूचना देने, बल्कि सर्वोत्तम तो यह था कि एकान्तमें मुझसे कहने और मैं प्रसन्नतापूर्वक आपकी नीतिकी भूरि भूरि प्रशंसा करने हुए हट जाता। आपने कभी वाततक न चलायी और मुझे भी ऐसे वर्तावकी स्वप्नमें सम्भावना कदापि न थी, किंतु आपका विपरीत ही तथा विलक्षण ही गुल खिला। भला ऐसी गति तथा अचानक घटनासे कौन नहीं अवाक् रह जायगा ? आपका महा प्रेम तथा संगठन संगठन चिल्लाया करते थे, सो अनन्यपरायण स्वरूप पर ऐसा गुप्तचुप वज्र-प्रहार ! क्या आपके विचार तथा न्याय ने मेरी ही पोस्ट रिडक्शनमे सोलह आने वाला प्रमाणित हुई थी ? धन्य है आपको तथा आपके पारस ! वाह रे न्याय वाहु ॥ आपको इस संसाफपर सद ताली ॥

पूज्य महोदयजी ! आपने जैसा वर्ताव गत वर्ष लेट धर्म गुरु बाबू गिरधरदेवचन्दजी दोसीके साथ किया है उससे मैं निश्चय जान रहा हूँ कि कभी कभी दुःखी होते होंगे। इन सज्जन के वर्तावसे सज्जनता आपके सम्मुख बयान करना "भंसके आगे

वेनः वजावे भैस वैठी पगुरावै” की कहावत की याद दिलाती है। भला जब आपने उनके साथ ऐसा वर्ताव किया तो दूसरेको कब छोड़नेवाले? मैं भूला था, मेरी ही गलती थी जो मैंने विश्वास किया। आजतक आपने नहीं मालूम कितने निरपरा धियोका गला घोट्टा और नहीं मालूम कितनेके घोट्टने बाकी हैं। मैं इतना कार्य कस्नेपर भी सदा डरता ही था सो आज आपके वर्ताव, स्वभाव तथा न्यायका दौरा मेरे सिरपर भी आ ही पड़ा। सच है, भला “चूहेकी मा कबतक खैर मनावेगी।” गैरोंसे कभी कभी आपकी नीति आदिके विषयमें मैं सुना करता था, किन्तु कर्त्तव्य-पालनके अभिमानमें पड़ भूल जाता था। बाहरे न्याय और इन्साफ़! कहावत है कि “साँचको आँच क्या?” किन्तु आपने तो इस प्राचीन कहावतको भी सोलह आने गलती साबित कर दिया। क्यों न करें? कहा है कि—“परम स्वतंत्र न सिरपर कोई, भावै मनहि करै सोइ सोई।”

महाशयजी! मैं इसलिये नहीं रो रहा हूँ कि आप दया करके मुझे पुनः सेवामें रख लें—रोना मुझे न्याय और अन्यायके भ्रमका है। यदि आज न्याय हुआ होता तो मैं चूँ तक न करता, क्योंकि मुझे भी न्याय प्रिय है और उसका थोड़ा-बहुत भक्त भी हूँ। क्या आप कृपा कर अपने न्याय और इन्साफ़को समझाकर

* वीणा, तम्बूरा, बाजा विशेष, जिसे नारद और सरस्वती आदि वजाते हैं।

† पगुराना, जुगाली करना, चबाये हुए को पुन चवाना।

मर दुःखी हृदयको शान्ति देगे ? ऐसे निष्ठुर और निर्दय व्यवहारको आजतक मैंने कभी भी नहीं देखा । बलिहारी है इस रीति और नीतिको ! मुझे दुःख है केवल अन्यायका और कुछका जगमात्र भी रजोगम नहीं । अधिक कहाँतक कहूँ, आश्चर्यमे पड़ विस्मित हो गया हूँ । मैं, इसलिये, आपको अपना मित्र समझकर चेतावनी दे रहा हूँ कि अब भी ध्यान दे आइन्दाके रिय मुहर जायँ ओर नाहकमें किसीके गलेके काँट अब न बने "करीख्दास कबसे सही-जबसे ज्ञान हो जावे तबसे सही ।" यदि अब भी चेन जावें तो खेर है ।

महाशयजी ! इस संस्थाने आपको बड़ी रकम और सर्वा-
पहार आपको सर्व योग्य समझकर दी है । सावधान, आप
मचारकर काम करें । आप निश्चय जानिये, आपको ईश्वरके
नामन कौड़ी कौड़ीका हिसाब चुकाना होगा । वहापर आपका
सारा पाप और पुण्यके कोई भा मिल न बनेगा ।

पाठशालाके मेम्बरो और अन्य शुभवचिन्तक महोदयो ! मेरी
इन प्रार्थनापर अवश्य ध्यान दे शान्ति दें । आप लोग "अहिंसा
पन्था धर्म" के उपासक हैं । कृपया उचित समय दे मोटिट्ट-
जाना नर सिद्ध कर दिखला देवे कि मेरे साथ अन्याय कदापि नहीं
हो रहा । मुमकिन है कि मैं गलती समझ रहा होऊँ । मैं इस
निरपेक्ष कार्यके लिये आप लोगोका सदा आभारी रहूँगा
और नमस्कार कि आप लोग सच्चे अहिंसक वीर हैं ।

चैलेंज—

सुनते हैं कि नोटिसके बाद लोग काम कुछ भी नहीं करते। क्या इस शुभावसरपर मेरे ऊपर सिद्ध कर दिखलानेकी कृपा करेंगे? मैंने इसीलिये ता० १५-६-२३ तक ठहरनेका निश्चय किया है कि मेरी त्रुटियोंका पता लग सके, वरन् इस अन्यायके आगे आज ही किनअ-तअल्लुक कर लिया होता। इतनी बड़ी सस्या है और मैं अकेला निर्वल सेवक हूँ; देखें तो कौन वाजी मारना है?

आशा है कि शान्तिपूर्वक उत्तर तथा उपदेश देकर कृतार्थ करेंगे। बाहरे न्याय बाह ! इसीपर भारत फूला नहीं समाता ! अति दुःखी हूँ, किन्तु आपके न्यायका निर्णय ईश्वरपर छोड़ ईश्वरसे पार्थी हूँ कि आपको ईश्वर दीर्घायु करे, न्याय तथा सद्विचारकी शक्ति दे और अन्यायसे घृणा करनेकी सुबुद्धि दे।

इतना और कहना उचित समझकर अब यही रुक जाता हूँ कि हमारे हेडमास्टरजीका विशेष दोष नहीं है। यदि कभी कुछ असन्तुष्ट हुआ भी तो उनके अभीनवी होनेके कारण हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हेडमास्टर साहिब अपने दोषोंको शीघ्र प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं—कई बार इन गुणोंके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

अभी ता० १४५-२३की बात है कि हेडमास्टर साहिबने मेरे ऊपर कुछ दोष लगाया था, किन्तु मैंने जब उन्हें प्रार्थनाद्वारा समझाया, तो उन्होंने शीघ्र अपनी गलती स्वीकार कर ली और पूरे सोलह आने मुझे निर्दोषी पाया। कानके प्रेमी बनकर दोषी ठह

राये थे, किन्तु उन्हें मालूम हो गया कि महज़ कानकी सुनीपर ध्यान देनेवाला सर्वदा शर्मिन्दा होता है।

अधिक व्यवस्था आप मुखाग्र पूछ सकते हैं। आपके अवलोकनार्थ नोटिसकी नक़ल नीचे लिखी हुई है—

❀ नोटिस न० ४०१

श्री गमलोटन प्रसादजी,

आपका स्थान कमी (Reduction) में आनेके कारण आपको आजसे सेक्रेटरी साहिबकी आज्ञानुसार एक मासकी नोटिस पाठशालाके नियमानुसार दी जाती है। ता० १७-५-२३

Sd. M T Shah,

R L P.

Head Master,

17-5-23

श्री गमलोटन प्रसादजी,

—यह नोटिस मुझे कमी (Reduction) के कारण, जैसा नोटिसमें लिखा है, नहा दिया गया है, वलिक पॉलिमीके द्वारा कत्तव्यपरायण, शुभ-
विचार तथा स्पष्टवक्ता होनेके कारण, जो कोचर महाशयके स्वभावानुकूल
प्राप्त है, दिया गया है। यदि मने कर्तव्यच्युत हो मथराकी नीतिका आश्रय
लेना और महाशय के प्रसन्नता के चापलूसीमें काम लिया होता, तो आज न
इस प्रकार का नोटिस प्राप्त कर शाहजा आदिकी भाँति मध्यपर हाथ फेरते
नहीं पाते। और “प्रपन्न आर्त्तव्य शुद्ध भावोंमें” इन सस्थाके कार्य-
में नागता। कोचर महाशयके यही कत्तव्यपरायणताकी नहा, वलिक
प्राप्त है। इन नोटिस द्वारा कोचर महाशयने “यमा” का
निर्देश अनिवार्य जनताके समक्ष दिखकर अपने “न्यायानुकूल नद

—श्रीजैन-पाठशाला,—ब्रीकानेस्—

महाशयजी ! आप स्वयं विचार देखें कि उपरोक्त नोटिसद्वारा कैसा प्रेम टपक रहा है ! ज्ञात होता है कि नोटिस क्या है शान्ति-भवन है ।

महाशयजी ! मैं केवल न्याय चाहता हूँ । न्याय द्वारा निर्धारित दोषोंके लिये सहर्ष जेल जानेको तैयार हूँ—यह मैं सर्वदासे कहता आया हूँ और आज भी वही कह रहा हूँ । यह प्रत्येक धर्मी तथा संस्थाओंसे निर्विवाद सिद्ध है कि न्यायके आगे मत्ता-पिता, भाई-वन्धु कोई चीज नहीं है । न्याय ही सब कुछ है ।

यह सब जानते हैं कि “पाप बड़ा सुख देता है, वरस पांच अरु सात । द्वादस वरसके बीचमे,लिये रसातल जात ॥”

यह पत्र मैंने इसलिये नहीं लिखा है कि आपके आत्माको चोट पहुँचे, बल्कि आपके आत्म-शुद्धिके लिये अपना कर्तव्य समझ लिखा है । आशा है, विचारकर मुझे भी शान्ति प्रदान करेंगे । इतनी स्पष्टतासे सिवाय शुभचिन्तकके दूसरा कदापि नहीं लिख सकता ।

व्यवहारों” का परिचय दिया है, वह इस पुस्तिकाके काण्ड ७ के अन्तगत परिशिष्ट न० १ से स्पष्ट विदित हो जायगा ।

सच्चा राजभक्त, देशभक्त तथा शुभचिन्तक वही व्यक्ति है, जो सत्सपर अचल रहे, अपने कर्तव्योंका पालन करे । यह वही भारत है, जहाँपर लोग सिर देकर सत्यकी रक्षा करते थे । किन्तु हाय ! आज “पालिसी देवों” के भक्त बन लोग कौड़ी-कौड़ीपर असत्य बोलनेके लिये कटिबद्ध हैं ।

जिस विचारसे आपने निरपराधी लेट धर्म-मास्टरको यहाँसे हटाया था उसकी पूर्ति आजतक हुई ?

आपका शुभाचि-तक आज्ञाकारी सेवक,

रामलौटन प्रसाद, असिस्टेन्ट मास्टर ।

मेरे उपर्युक्त हिन्दी-पत्र नं० ८०का कोचर महाशयने, जिनको यदि "बडा साहब" कहा जाय तो अनुचित न होगा, निम्नलिखित उत्तर अङ्ग्रेजी भाषामें दिया है; जो वैसा ही नक़ल किया जाना है जैसा कि शाह जी महोदयने मुझे लिखाया है :—

(२)

पत्रोत्तर

I have gone through this very carefully and far from being angry at that he has thought fit to hurl at me. I rather pity him for the same Still I am sorry I cannot but stick to what I have decided In view of the present circumstances of the Pathshala I cannot afford to spend unnecessarily such a high sum [i e Rs. 40] every month [because the self—conceitedness has compelled the Secretary to increase unnecessary expenses in the guise of reduction by appointing the new Head Master on Rs 150] I, therefore, am compelled to make a reflection—whether it may be palatable or not to anybody

conscientious teachers showing good results should be promoted] but followed the same strictly in that I have given him a month's notice as therein laid down What more he expects ? [Nothing but what Prahlad and Vibhishan had received from their elders or India has received in recognition of her war services] I do not wish to criticize his work, otherwise I know [just as Ravana and Hiranakashipu knew about Vibhishan and Prahlad] what his shortcomings [i e duty, punctuality, straightforwardness and free from flattery] are. Please inform or rather show him this

As for his note for Dharma Teacher, I pity rather again that he is not properly acquainted with the facts

I had tried to introduce in the Provident Fund Rules, thereby affording some bonus to those retiring with no fault of theirs but it seems for that the day is yet far off, for unless a certain standard is permanently fixed upon, I can not launch upon this costly scheme [i e reducing a teacher of Rs 40 p m and appointing a new Head Master instead] Of his case show generously he was treated in view of his peculiar circumstances [being dutiful in Kaliyuga] Besides it is no business of him to plead for him [because a man should not sympathise with others who might have been treated unjustly and malignantly] If the Pathshala has not been able to fill up the vacancy caused his services have been dispensed with can he say the Pathshala suffered on that account ? [Certainly]

21-5-23

}

Sd Shivabax [Kochar Secretary,
Shri Jain Pathshala, Bikaner]

इस उपर्युक्त अंग्रेजी पत्रका, जो मेरे पत्र नं० ८० ता० १८-५-२३ के उत्तरमें है, साराश यह है:—

मैंने इसपर बहुत अच्छी तरह विचार किया है और जो कुछ अपने मुँहपर आक्षेप करने उचित समझे, उसके लिये मैं अप्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि मुझे करुणा आती है, तथापि मुझे खेद है कि जा कुछ मैं कर चुका हूँ उसके अतिरिक्त अब मैं कुछ कर नहीं सकता। पाठशालाकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए मैं इतनी नियादा रकम [अर्थात् ४० रुपये] मासिक व्यय व्यय नहीं कर सकता [क्योंकि स्वेच्छाचारिताने मंत्री महोदयको कमी और व्यय व्ययकी आड़में १५०) मासिकका नया मुख्याध्यापक बढ़ाकर चर्चा बढ़ानेको बाध्य किया है। इसीलिये तो ४०) मासिककी जमा करके १५०) मासिकका टैक्स बढ़ा दिया गया है]। इस व्यय में कमी करनेके लिये बाध्य हुआ हूँ, चाहे वह किसीको अच्छी लगे या बुरी [क्योंकि कर्त्तव्यपालनके नामसे यह अभिनय किया गया है] और इस कार्यके करनेमें मुझे आवश्यक है [तथापि कर्त्तव्य नहीं] कि केवल उन्हीं व्यक्तियोंको रखूँ जो पाठशालाके विचारसे मेरे लिये लाभदायक [अर्थात् मेरी चाप-सला जोर प्रशामद करनेवाले] हो। मैंने पाठशालाके किसी

अर्थात् एक मासके नोटिसपर, जो मैंने उसका दिया है, आरुढ़ हूँ । भला इससे अधिक वह और क्या आशा करना है ? [सिवाय इसके, कि जो प्रह्लाद और विभीषणको उनके गुरुजनोसे अथवा भारतको उसकी युद्धसेवाकी यादगारमें सरकारसे मिला था, और कुछ भी नहीं चाहता ।] मैं उसके कामकी विवेचना करना नहीं चाहता अन्यथा मैं जानता हूँ [ठीक उसी तरहसे जिस तरह रावण और हिरण्यकशिपु विभीषण और प्रह्लादकी वावत् जानते थे] कि उसमें क्या त्रुटियाँ [अर्थात् कर्तव्यगारायणता, मुस्तैदी, निर्भीकता तथा चापलूसीरहित] हैं । कृपया आप [शाहजी] उस [रामलौटन प्रसाद] को सूचित कर दें अथवा इस पत्रको दिखला ही दें ।

अब रहा धर्मशिक्षकके विषयका नोट—इसके लिये भी मुझे कष्ट आती है कि वह [रामलौटन प्रसाद] पूर्णतः सुआमिलोसे अनभिज्ञ है ।

मैंने “प्राँविडेण्ट-फ़ण्ड” के नियमोंको जारी करनेकी चेष्टा इसलियेकी थी कि उन लोगोंको जो पाठशालासे निर्दोष स्वयं चले जावें कुछ “बोनस” अर्थात् इनाम एकराम मिल जावे परन्तु प्रतीत होता है कि वह दिन अभी बहुत दूर है, क्योंकि जबतक कोई स्थायी व्यवस्था निश्चित न हो जावे मैं ऐसे बहुमूल्य स्कीम [अर्थात् ४०) मासिकके अध्यापकको कम करके १५०) मासिकका नया मुख्याध्यापक नियुक्त करने] को छोड़ना नहीं चाहता । उसके अर्थात् धर्म-शिक्षकके बारेमें उसके साथ उसकी विचित्र व्यवस्था

[ब्रह्मयुगमे कर्त्तव्यपरायणता]को देखते हुए उसके साथ दयाका
 कर्त्तव्य किया गया है। इसके अतिरिक्त उस [अर्थात् रामलौटन
 प्रसाद] का कर्त्तव्य नहीं है कि वह उस [धर्म-शिक्षक] के
 लिये पैरवी करे [क्योंकि मनुष्यको ऐसे मनुष्यके साथ, जिसके
 साथ अन्याय अथवा क्रूरताका व्यवहार किया गया हो, सहानु-
 भूति न करनी चाहिए]। यदि पाठशालाने किसी रिक्त स्थान-
 की पूर्ति नहीं की तो क्या वह कह सकता है कि पाठशालाको
 उमंग कागण हानि हुई ? [अवश्यमेव !]

ता० २१-५-२३ } द० शिववल्दश [कोचर, मंत्री, श्रीजैन-
 पाठशाला, बीकानेर]

(३)

पत्र नं० ८१, ता० २४-५-२३

श्रीमान् वा० शिववल्दशजी साहिब सेके०
 श्रीजैनपाठशाला, बीकानेर ।

महोदय जी,

मेरे पत्र न० ८० ता० १८-५-२३का उत्तर आपने यहाँसे ता०
 २५-५-२३को मिला। उत्तरसे पूर्ण आगाह हुआ।

प्रत्युत्तरमें सादर निवेदन है कि जो उत्तर आपने दिया है
 वह अपेक्षित तथा अधिकांश मेरे पत्रसे बिलकुल सम्बन्ध नहीं
 रखता। इससे यह कह सकता हूँ कि उत्तर सन्तोषदायक
 नहीं।

पत्र - ता० ३० पुनः पत्रोत्तरमें अन्तगत जो शब्द इन [] कोष्ठोंके

में हैं (अर्थात् लेखक—रामलौटन प्रसाद—के) हैं।

अर्थात् एक मासके नोटिसपर, जो मैंने उसका दिया है, आरुह्य हूँ । भला इससे अधिक वह और क्या आशा करता है ? [सिवाय इसके, कि जो प्रह्लाद और विभीषणको उनके गुरुजनोंसे अथवा भारतको उसकी युद्धसेवाकी यादगारमें सरकारसे मिला था, और कुछ भी नहीं चाहता ।] मैं उसके कामकी विवेचना करना नहीं चाहता अन्यथा मैं जानता हूँ [ठीक उसी तरहसे जिस तरह रावण और हिरण्यकशिपु विभीषण और प्रह्लादकी वास्तु जानते थे] कि उसमें क्या त्रुटियाँ [अर्थात् कर्तव्यपरायणता, मुस्तैदी, निर्भीकता तथा चापलूसीरहित] हैं । कृपया आप [शाहजी] उस [रामलौटन प्रसाद] को सूचित कर दें अथवा इस पत्रको दिखला ही दें ।

अब रहा धर्मशिक्षकके विषयका नोट—इसके लिये भी मुझे करुणा आती है कि वह [रामलौटन प्रसाद] पूर्णतः मुआमिलोंसे अनभिज्ञ है ।

मैंने “प्राविडेण्ट-फण्ड” के नियमोंको जारी करनेकी चेष्टा इसलियेकी थी कि उन लोगोंको जो पाठशालासे निर्दोष स्वयं चले जावें कुछ “बोनस” अर्थात् इनाम एकराम मिल जावे परन्तु प्रतीत होता है कि वहाँ दिन अभी बहुत दूर है, क्योंकि जबतक कोई स्थायी व्यवस्था निश्चित न हो जावे मैं ऐसे बहुमूल्य स्कीम [अर्थात् ४०) मासिकके अध्यापकको कम करके १५०) मासिकका नया मुख्याध्यापक नियुक्त करने] को छोड़ना नहीं चाहता । उसके अर्थात् धर्म-शिक्षकके बारेमें उसके साथ उसकी विचित्र व्यवस्था

[कलियुगमें कर्त्तव्यपरायणता]को देखते हुए उसके साथ दयाका बर्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त उस [अर्थात् रामलौटन प्रसाद] का कर्त्तव्य नहीं है कि वह उस [धर्म-शिक्षक] के लिये पैरवी करे [क्योंकि मनुष्यको ऐसे मनुष्यके साथ, जिसके साथ अन्याय अथवा क्रूरताका व्यवहार किया गया हो, सहानुभूति न करनी चाहिए]। यदि पाठशालाने किसी रिक्त स्थानकी पूर्ति नहीं की तो क्या वह कह सकता है कि पाठशालाको उसके कारण हानि हुई? [अवश्यमेव!]

ता० २१-५-२३ }

द० शिववर्मा [कोचर, मंत्री, श्रीजैन-
पाठशाला, बीकानेर]

(३)

पत्र नं० ८१, ता० २४-५-२३

श्रीमान् वा० शिववर्माजी साहिब सेक्रे०
श्रीजैनपाठशाला, बीकानेर।

महाशयजी,

मेरे पत्र नं० ८० ता० १८-५-२३का उत्तर आपके यहाँसे ता० २१-५-२३को मिला। उत्तरसे पूर्ण आगाह हुआ।

प्रत्युत्तरमें सादर निवेदन है कि जो उत्तर आपने दिया है वह विशेषतः तथा अधिकांश मेरे पत्रसे विलकुल सम्बन्ध नहीं रखता। इससे यह कह सकता हूँ कि उत्तर सन्तोषदायक नहीं है।

नोट—इस उपर्युक्त पत्रोत्तरके अन्तर्गत जो शब्द इन [] कोष्ठोंके नाते हैं वे मेरे (अर्थात् लेखक—रामलौटन प्रसाद—के) हैं।

जब कभी आपसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त होता था, उस समय जो जो वार्तालाप होते थे उससे प्रेम ही विदित होता था और जो कुछ मैं कहता-सुनता था वह सत्य ही था ।

अब मालूम होता है कि आप कानके गुलाम हो गये हैं, वरन् ऐसी आशा मुझे आपसे कदापि न थी । महाशयजी ! मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि मैं आपका सच्चा शुभचिन्तक हूँ और यह अन्तिम वाक्य है कि मैं “सत्य” के लिये तथा “न्याय” के लिये मरूँगा ।

“अन्तर अंगुरी चारिको, सोच मूठम होय ।

सन मानै देखी कही, सुनी न मानै कोय ॥”

आपका आज्ञाकारी सेवक,

रामलौटन प्रसाद, असिस्टेण्ट मास्टर ।

नोट—सादर निवेदन है कि इसका उत्तर कल तक अवश्य देनेकी कृपा करें । ह० रामलौटन प्रसाद ।

इस उपरोक्त नं० ८१ ता० २४-५-२३का उत्तर, कोचर महाशय (मंत्री, श्रीजैनपाठशाला) की आज्ञानुसार “आत्मीय शुद्ध भावोसे इस संस्थाके कार्यकर्त्ता” शाहजी महोदय (हेडमास्टर) ने अंग्रेज़ी भाषामे यो दिया है:—

(४)

I am directed by the Secretary to inform you that the *remarks* made by him on your letter No 80 Dt 18-5-23 are quite sufficient as an answer to the mentioned letter no 80 He further affirms his statement that under the circumstances the *reduction* is necessary and

he is compelled to do it, whether it may be palatable to you or not Hence you are requested *not to write any such letters in future as he has no time to reply to them.*

Sd M T Shah,
[Headmaster, Shri Jain Pathshala,
Bikaner]

26-5-23

इस उपर्युक्त अंग्रेजी पत्रका अर्थ है:—

मुझे मंत्रीजीने आदेश किया है कि मैं आपको यह सूचित करूँ कि मंत्रीजीके वे रिमार्क (Remarks) जो आपके पत्र नं० ८० ता० १८-५-२३ पर दिये गये हैं वह पत्र नं० ८० में लिखी हुई बातोंका पर्याप्त उत्तर है और वह यह भी सूचित करते हैं कि जवस्थाको देखते हुए कमी करना आवश्यक है और वह (मंत्रीजी) इसके लिये बाध्य हैं—चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा । इस-लिये आपसे प्रार्थना है कि भविष्यमें ऐसे पत्र न लिखें, क्योंकि उन (मंत्रीजी) को उत्तर देनेका अवकाश नहीं है ।

ता० २६-५-२३ }

द० एम० टी० शाह,

[हिड्मास्टर, श्रीजैन पाठशाला, बीकानेर]

नोट—कोचर महाशयका अंग्रेजी पत्र ऐसे शब्दों तथा अक्षरोंमें लिखा है कि उसको उन्हीं जैसा योग्य दूसरा साहब ही आसानीसे पढ़ सकता है- यद्यत्कि शाहजी को, ग्रेजुएट होते हुए, भी उस समय पढ़नेमें परेशानी उठानी पड़ी तब भला दूसरे की बात तो न्यायी है । इसी कारणसे उनके पत्रमें यत्र-तत्र रोड़े मालूम पड़ते हैं, परन्तु शाहजीका पत्र वैसा नहीं है, क्योंकि अभी तो यह नये साहब हैं । यदि इसी प्रकार इनके “आत्मीय शुद्ध भावों” का विकास होता रहा तथा कोचर महाशयके उपदेशोंका प्रभाव पड़ता रहा तो जोड़े ही दिनोंमें पूर्ण योग्य हो जाने की सम्भावना है । आज

अब पाठकोंके विचारार्थ शाहजीके कर्त्तव्यपरायणता, न्याय-प्रियता, सत्यकी प्रियता तथा “आत्मीय शुद्ध भावों”के कुछ नमूने पेश किये जाते हैं जिनसे “स्थाली पुलाक” न्यायके अनुसार समझ सकेंगे कि इनके “आत्मीय शुद्ध भावों”की गहराई कितनी है और यह “अपने आत्म प्रदर्शित पथ” पर कहाँतक अचल है!

(५)

मैं (रामलौटन प्रसाद) ने हेड्मास्टर साहिब (वा० मयाभाई टी० शाह, वी० ए०) के पास स्लेटपर लिखकर भेजा था:-

हेड्मास्टरजी,

कुछ आवश्यकीय कार्य है। कृपया केव न अन्तिम घंटे की दृष्टी देकर कृतार्थ करें।

R L P
8-6-28

(६)

इस प्रार्थना पर श्रीमान् हेड्मास्टर साहिब (शाहजी) का यह आर्डर हुआ:-

Send an application on a paper

Sd M T Shah
8-6-28

जैन-समाजमें ऐसे ही नवयुवकोंकी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे सत्य-वीर नवयुवकोंको “आत्म प्रदर्शित पथसे विचलित करनेकी किसीकी सामर्थ्य नहीं है।” अब आशा है कि जैन जातिमें शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित पुरुषोंकी संख्या ४८.५ से ७५ प्रतिशत और स्त्रियोंकी ३-८ से ५० प्रति-
हो जावेगी। प्रसन्नता है कि कन्या पाठशालाकी देखरेख भी कोचर
यके आदेशानुसार सत्यवीर शाहजीके जिम्मे है।

अर्थात् तुम अपना प्रार्थना-पत्र कागज़पर भेजो ।

ह० एम० टी० शाह, ता० ८-६-२३,

(७)

इसपर मुझे मजबूर होकर इस प्रार्थना-पत्रको शाहजीके आज्ञानुसार कागज़पर लिखकर देना पड़ा । इसपर शाहजीका यह आर्डर हुआ:—

You can arrange for your class and you can go
Note it Sd M T Shah,
8 6-23

अर्थात् तुम अपनी कक्षाका प्रबन्ध करके जा सकते हो । इस बातको नोट करलो ।

द० एम० टी० शाह,
ता० ८-६-२३.

अब यह विचारणीय है कि एक मुख्याध्यापकका यह आर्डर कहाँतक उचित और विद्वत्तापूर्ण कहा जा सकता है ? भला एक सहायक अध्यापक किस प्रकार अपनी कक्षाओका प्रबन्ध कर चुकीपर जा सकता है ? ऐसी अवस्थामे कक्षाका प्रबन्ध करना मुख्याध्यापकका कर्त्तव्य है अथवा सहायक अध्यापकका ? क्या पाठशालाके एक घंटे (केवल ४० मिनट) की छुट्टी देनेमें ऐसा व्यवहार आजतक इन १६ वर्षोंमें यहाँपर और किसीके साथ किया गया है अथवा ऐसा आदर्श व्यवहार संसारके किसी अन्य सभ्य समाजमें हुआ है ? यह शाहजीके “आत्म प्रदर्शित पथ” ब्रत-पर जवल रहने तथा इनके समयमे “किसीके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ है” का जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

यहाँपर मुझे शाहजीके “आत्मीय शुद्ध भावों”का पूजा-पाठ करनेमें १८ मिनट लगे और केवल २२ मिनटकी छुट्टी मेरे “आवश्यक कार्य” के लिये मिली। यह व्यवस्था जिस समय उपस्थित हुई थी उस समय मैं १॥ मास सवेतन हककी और लगभग १ सप्ताह रियायती छुट्टीका पूर्ण अधिकारी था। यह भी ज्ञात रहे कि एक ही सप्ताहके पश्चात् मेरा सम्बन्ध पाठशालासे पूर्णतः टूटनेवाला था। शाहजीके इस आदर्श व्यवहारको इसी (जैन) समाजके एक प्रतिष्ठित सज्जन महोदयने देखकर आश्चर्य तथा दुःख प्रकट किया और इस व्यवहारको “अनुचित वर्तान्व प्रतीत होता है” बतलाया।

(८)

नं० ६३ ता० १२-६-२३,

श्रीमान् हेड्मास्टर साहिब,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर।

“नोटिस”

महाशयजी,

मुझे ता० १६-६-२३ को अपने कार्यका चार्ज आपको देना है। अतः आपके सुभीतेके लिये सादर निवेदन है कि मेरे जिम्मे जो सामान हों उनकी सूची बना रखें जिससे आपको चार्ज लेनेमें आसानी हो।

मैं अपनी तरफसे आपको आजन्मका नोटिस देता हूँ कि जो

हानि मेरेद्वारा पाठशालाको पहुँची हो, यहाँसे सम्बन्ध न रखते हुए भी, उसके दण्ड सहनेके लिये सहर्ष सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक तैयार हूँ ।

अतः सूचनार्थ निवेदन है ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

रामलौटन प्रसाद, असिस्टेण्ट मास्टर ।

(६)

मेरे इस नोटिस नं० ६३ ता० १२-६-२३ का उत्तर श्रीमान् हेड् मास्टर साहिब (शाहजी) ने अंग्रेजी भाषामे इस प्रकार दिया :—

From,

The Head Master,

Shri Jain Pathshala,

Bikaner.

Mr. Ram Lautan Prasadji is required to note the the following —

The undersigned did not understand how he could be treated guilty and punished for the offence committed by him during his stay here when he completely severed his connection with the institution as stated in his notice no 93 issued against me

Sd M T Shah

12-6-23

उपर्युक्त अंग्रेजी नोटिसका अनुवाद यह है:—

जनाव हेड् मास्टर साहिबके यहाँसे,

श्री जैन पाठशाला,

बीकानेर ।

मिस्टर रामलौटन प्रसादजी नीचे लिखी बातोंको नोट कर लें:-

मेरी समझमें नहीं आता कि तुमको उन गुनाहोंके लिये, जो तुमने इस स्कूलकी नौकरीके समयमें किये हैं, कैसे गुनहगार ठहराया जा सकता है और दण्डित किया जा सकता है जब कि तुमने स्कूलसे अपना सम्बन्ध विलकुल अलग कर लिया है जैसा कि तुमने नोटिस नम्बर ६३में, जो मुझको दिया है, ज़ाहिर किया है।

द० एम० टी० शाह

१२-६-२३

अब उपर्युक्त नोटिस नं० ६३ तथा उसके उत्तरपर पाठकगण स्वयं पूर्ण विचार कर देखें कि उनके भीतर क्या भाव भरे पड़े हैं।

100 40

16-6-23

चार्ज-रसीद

नाचं लिखी हुई वस्तुएं ता० १६ जून सन् १९२३ ई० को रामलौटनप्रसाद असिस्टेंट मास्टर, श्री जैन पाठशाला, बीकानेरसे चार्जमें मिली और यह स्वीकार करता हूं कि अब इनके जिम्मे पाठशालाका तथा पुस्तकालय आदिवा कुछ बाकी नहीं है:—

क्रम-सं०	नाम वस्तु	संख्या	मिलनेकी ता०	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	डस्टर	१	जनवरी सन् २१	I am uncertain about the dated of issue. M T. shah 16-6-23.
२	अरिथमेटिक गोखलेकृत	१	२-४-२२	
३	नेल्सन्स ई० रीडर नं० १	१	१३-५-२२	
४	नेल्सन्स ई० रीडर नं० २	१	४-४-२३	
५	बाल चिनोद दूसरा भाग	१	४-४-२३	
६	दैनिक उपस्थिति रजिस्टर	१	१-१-२३	
.	याग ...	६	.	.

ह० ...

Sd. M T.shah.

16-6-23

हेड् मास्टर, श्रीजैन पाठशाला, बीकानेर,
ता० १६-६-१९२३ ई० ।

उपर्युक्त “चार्ज-रसीद” के खाना नम्बर ५ में जो अंग्रेजी भाषामें लिखा है उसका भावार्थ यह है कि वस्तुओंके “जारी होनेकी तारीखका मुझे निश्चय नहीं है। द० एम० टी० शाह, ता० १६ ६-२३

शाहजीके इस खाना नं० ५ के नोटसे पता चलता है कि उनमें कितनी आत्मशुद्धि है और मुख्याध्यापकका कितना कर्तव्य-पालन * करते हैं, क्योंकि आलस्यवश तारीख जारी होने तकका मिलान न कर सके। शाहजीकी ऐसे ही कर्तव्यपरायणतापर इस संस्थाके “कागज़ोंका आधार है” जिनका दिदर्शन समय समयपर इन आन्दोलन पत्रोंद्वारा जनताको हुआ करता है। उपर्युक्त लेखोंसे स्पष्ट रूपसे नतीजा निकल सकेगा कि उत्तर-प्रत्युत्तर कितने विचारशील, न्यायपूर्ण और कर्तव्य परायणतासे भरे हुए हैं।

पाठशालासे विदा होते समय मैंने विद्यार्थियोंके लाभार्थ मंत्री महोदय (कोचर महाशय) तथा पाठशालाको निम्नलिखित उपहारोंको शीशेमें जड़ाकर सादर समर्पित किया था; परन्तु उनके लेनेसे कोचर-शाहने साफ़ इन्कार कर सत्यवीरता तथा मनुष्यताका परिचय दिया है। इससे उक्त महाशयोका “पक्षपातरहित तथा न्यायशील आदर्श सज्जन होना, आत्मीय शुद्ध भावोंसे इस संस्थाके कार्य करनेका, नम्रता और दयालुता” तथा सभ्यताके व्यवहारका आदर्श दृष्टिगोचर होता है:—

* यदि शाहजीको नियम न० १२३- (ड) तथा न० ८६ का जरा भी होता तो इस प्रकार शानके साथ ऐसा अनमेल रिमार्क देनेका साहस करते। इन नियमोंको परिशिष्ट न० ११ में देखिये।

(११)

कोचर महाशयको समर्पण—

"Say nothing unless you are
quite sure
That
what you say
is

True, Kind and helpful "

The 16th
June 1923.

Presented to B shiva Bakshji Kochar
Secretary, shri Jain Pathshala, Bikaner
by Ram Lautan Prasad, Assistant master

at the time of his departure as a token of love and
esteem

अर्थात् "जबतक कि पूर्ण विश्वास न हो जाय, कि जो कुछ
आप कह रहे हैं सत्य, दयालु और सहायक है, मत कहिये ।"

ता० १६ जून सन् २३.

यह उपहार वा० शिवबख्शजी कोचर,
मंत्री श्रीजैन पाठशाला, बीकानेरको राम-
लौटन प्रसाद, सहायक अध्यापकने, अपने
विदा होते समय प्रेम और आदरके भाव-
को लेते हुए, समर्पण किया था ।

(१२)

पाठशालाको समर्पण

- 1 "A flatterer is a most dangerous enemy.
- 2 Better alone then in all Company
- 3 Custom in infancy becomes nature in old age
- 4 Concealing faults is but adding to them
- 5 Example teaches better than precept
- 6 Look before you leap

- 7 Truth never fears examination
- 8 Truth may Languish, but cannot perish.
9. The first step to greatness is to be honest
- 10 Want of punctuality is species of false hood
11. Youth is the season for improvement."

The 16th
June 1923

} Presented to the shri Jain Pathshala,
Bikaner by Ram Lautan Prasad,
Assistant master at the time of his
departure as 'token of love and
esteem

यह उपहार, मंत्रीजीको जिस प्रेम और श्रद्धासे दिया गया था उसी भाँति, पाठशालाको दिया गया था जिसका भावार्थ नीचे दिया जाता है:—

- (१) “सबसे भयंकर शत्रु चापलूस है ।
- (२) बुरी संगतिसे अकेला ही रहना अच्छा है ।
- (३) बचपनका व्यवहार बुढ़ापेमें आदत बन जाता है ।
- (४) अपराधोंका छिपाना गोया उनकी वृद्धि करना है ।
- (५) कोरे उपदेशोंसे उदाहरण बनना कहीं अच्छा है ।
- (६) फूँक फूँककर पाँव रक्खो ।
- (७) सत्य परीक्षासे कभी भयातुर नहीं होता, अर्थात् साँच-को आँच क्या ?
- (८) सत्य भले ही दब जावे किन्तु नष्ट कदापि नहीं हो सकता ।
- (९) श्रेष्ठ बननेकी प्रथम सीढ़ी ईमानदार होना है ।
- ०) समयकी पाबन्दी न करना एक प्रकारका झूठ है ।

(११) युवावस्था ही उन्नतिके लिये उपयुक्त समय है ।”

[ह० रामलौटन प्रसाद]

उपर्युक्त इन दोनों उपहारोंको दोनों आदर्श महानुभाव सज्जनों (कोचर-शाह) ने अस्वीकार कर जैसा परिचय दिया है, पाठकगण इसका स्वयं विचारकर निर्णय करें । बाहरे “आत्म प्रदर्शित पथ !” बाह !

अब यहांसे आन्दोलन-विषयक प्रकाशित नोटिसोकी नकलें दी जाती हैं जिनसे पाठकोंको वादी-प्रतिवादीके भावोंके भेद ज्ञात हो जावें और “स्थाली पुलाक” न्यायके अनुसार यह भी प्रकट हो जावे कि अन्य संस्थाओंकी क्या व्यवस्था है और ऐसी दशा-पर भारतोद्धारमें अभी कितना विलम्ब है ।

मेरे प्रथम नोटिसकी नकलः—

(१) “यतो धर्मस्ततो जयः” ।

“सत्येनास्ति भयंकचित् ।”

“सत्यमेव जयते नानृतम् ।”

“अहिंसा परमो धर्मः”

(२) “उठो ! जागो !! चेतो !!! बहुत हो चुका सत्यको भपनाओ ।”

(३) “सत्यको न छोड़ो वीरो ! चाहे यह जान तनसे निकले”

(४) “कौन कहता है कि अन्यायको सह लेना वीरता है ?”

(५) “न्यायके आगे माता-पिता, भाई बन्धु, पुत्रादि कोई चीज़ नहीं—न्याय ही सब कुछ है ।”

(६) “अंतर अंगुरी चारिको, साँच भूठमें होय ।

सब मानै देखी कही, सुनी न मानै कोय ॥”

Truth may languish,
but cannot perish.”

“Let love
Lead Light ”

* जैन मतका प्रचार *

कुटिल नीतिकां व्यवहार कोचर महाशयका अत्याचार

वीकानेरमें श्रीमान् प्रायः बहुत हैं, लक्ष्मीका अपमान यही पूर्ण रूपसे होता है। कदाचित् इसका यही कारण है कि वे बिना बुलाये स्वयं रुपालु हो जाती हैं अर्थात् वीकानेरी धनवानोमें कुछ ऐसे हैं जो प्रायः सट्टेवाजी तथा फाटकेमें रुपया कमाते हैं और यही कारण प्रतीत होता है कि वे उसका सद्व्यवहार करनेमें प्रायः असमर्थ रहते हैं। वे नहीं जानते कि सद्व्यय किसको कहते हैं अथवा किस प्रकार किया जाता है, और यही कारण है कि वे परिश्रमी तथा ईमानदार पुरुषका आदर न कर प्रायः कुटिल तथा सार्थी पुरुषोंका सम्मान करते हैं और इसलिये इस शुभ-राज्यमें दिवालेकी प्रथा भी भलीभाँति प्रचलित हो रही है और बणिक्-समाजके मस्तिष्कोंको स्वार्थ तथा लोभने ऐसा विवश कर दिया है कि “अहिंसा परमो धर्मः” के अनुयायी होते हुए भी वे सत्यासत्यका निर्णय करनेमें असमर्थ हैं।

उदाहरणार्थ, मैं श्रीजैन-पाठशाला वीकानेरको, जिसको

खुले हुए लगभग चौदह या पन्द्रह वर्ष हो चुके और जिसपर करीब ५००) मासिक व्यय होता है, पेश करता हूँ। इतना व्यय होनेपर भी आजतक इसमें पूर्णरूपसे अष्टम कक्षा भी न खुल सकी और न इसके पढ़े हुए विद्यार्थी किसी दूसरी पाठशाला तथा स्कूलमें कोई मान पा सके। अन्य देशोंमें तो मान पाना स्वप्नमे भी प्रतीत नहीं हो सकता, जब खास ब्रीकानेरकी अन्य संस्थाओमें ये मान पानेके अयोग्य हैं। इसका कारण विद्यार्थियोंकी अयोग्यता नहीं, वरन् पाठकों तथा प्रबन्धकर्त्ताओंकी असमर्थता कही जा सकती है, अर्थात् जो अध्यापक योग्य होते हैं वे स्वतंत्र होनेके कारण कोचर महाशयको—जो कि यद्यपिमन्त्री-पदपर नियुक्त कहे जाते हैं, किन्तु वास्तविक रूपमें वही जैन मतके नेता, प्रतिनिधि और पाठशालाके सर्वेसर्वा हैं—प्रसन्न करनेके सर्वथा अयोग्य होते हैं और इसलिये उनका ठिकना पाठशालामें असम्भव हो जाता है। और इसी तरह जो अध्यापिकाएँ विदुषी और सच्चरित्रा होती हैं वे भी अभाग्यवश कोचर महाशयको प्रसन्न नहीं कर सकतीं और केवल कर्त्तव्यपरायण होनेके कारण शीघ्र ही कोई न कोई दोष उनपर आरोपित हो जाता है और उनको पाठशालासे भट्ट टिकट कटाना पड़ता है। इस पाठशालासे आजतक किसी कन्याने कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। कहा जाता है कि यहाँ स्त्रियोंमें पठन-पाठनसे घृणा है, परन्तु वास्तविक कारण यह नहीं है, वरन् कुप्रबन्धकी मुख्यता है।

इसके अतिरिक्त कोचर महाशयका व्यवहार भी सराहनीय

है और वह कर्त्तव्यपरायणको डींग मारा करते हैं। उसकी बानगी भी जनताके समक्ष पेश करनी है अर्थात् वा० पन्नालालजी [एक योग्य अध्यापक] को उर्दू जाननेके दोषमे नोटिस देना और फिर रोक लेना, और उन्हीको पूर्ण हक रहते हुए भी केवल तीन दिनकी बीमारीकी अर्जीपर टिप्पणियोंकी भड़ लगाकर मेडिकल सर्टीफिकेटके लिये बाध्य करना किन्तु और किसीको नहीं। पं० साँगीदासजी व्यासको लगभग ६ मासकी सेवाके पश्चात् एक माससे भी कमकी अवैतनिक छुट्टी देना और पं० रामेश्वर दयालजीको लगभग ६ मासके पश्चात् ही पूर्ण एक मासकी वैतनिक छुट्टी दे देना; पं० साँगीदासजीका इत्तफाकिया छुट्टीके बाद केवल एक दिनकी देर होनेपर, हक रहते हुए भी, कुल छुट्टीका वेतन काट लेना, और पं० रामेश्वरदयालजीका, दो दो दिनकी देरी होनेपर भी, कोई वेतन न काटना क्या ये कर्त्तव्यपरायणताके उदाहरण हैं? वा० बहादुर लालजी वी० ए०के लिये रथायी हेडमास्टरीसे इन्कार करना और रजिस्ट्रो आदिमें अरथायी दिखलानेकी चेष्टा करना और फिर कोर्टमें स्वीकार करना, क्या सत्यपरायणता कही जा सकती है? शिवकृष्ण स्वामी, हरीसिंह राजपूत और चाँदमल दर्जी आदि विद्यार्थियोंको केवल इस अपराधमे सदैवके लिये बहिष्कृत करना कि वे श्रीङ्गर कालेजमे भरती होना चाहते थे क्या विद्या-प्रचार कहा जा सकता है? यह विचारणीय है कि मलकाने मुसलमानोंको तो हिन्दू जानि इतनी मुदतके बाद भी लेनेको उद्यत है किन्तु

श्रीजैन पाठशालामें, जो “अहिंसा परमो धर्मः” की अनुयायिनी है, ये विचारे निरपराध विद्यार्थी नहीं लिये जा सकते, क्या यही न्याय-परायणता है ? यहाँका फ़ैसला तो अचल है, अपीलकी सुनवाई क्यों और कहाँ हो ? अभी वर्तमान अपीलकी घटना विचारणीय है—चौरीचौरा हत्या-काण्डमें १७२ आदमियोंको फाँसीका हुक्म हुआ था; किन्तु अपीलसे केवल १६को ही फाँसी देना सिद्ध हुआ। क्या यह प्रशंसनीय न्याय नहीं है ? किन्तु कोचर महाशयका फ़ैसला तो पूर्ण न्यायद्वारा होता है, तो फिर अचल रहनेमें आश्चर्य ही क्या है ? वाह रे न्याय वाह !

श्रीमती भगवती देवी जैसी विदुषी और सच्चरित्रा लेट हेड-मिस्ट्रेसके साथ जैसा न्याय हुआ है, वह किसीसे छिपा नहीं है। अब मेरे साथ भी इसी न्यायका परिचय दिया जा रहा है। क्या उक्त कार्य्योंके करनेमें कोई कह सकता है कि पाठशालाको कोई हानि नहीं हुई ? मैं आशा करना हूँ कि कोई पुरुष, जिसका बुद्धिसे लेशमात्र भी परिचय हो गया है, इन कार्य्योंको हानि-कारक कहे बिना नहीं रह सकता। एक मासका नोटिस देनेका नियम रहते हुए अधिकांशमेंसे किसीको १५ दिन, किसीको एक सप्ताह, किसीको २४ घण्टे, किसीको केवल दो-एक घण्टेका नोटिस देकर अलग कर देना ही क्या शुभचिन्तकताका चिह्न है ? आपका यहीका व्यवहार नहीं; किन्तु आपकी “महकमे खास” की सर्विस—जहाँसे आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा था—और आधुनिक सर्विसका व्यवहार भी सिद्ध करता है कि जितना आप

दिखावेको प्रिय समझते हैं, कर्त्तव्य को नहीं; आपके मातहत और सहचर आपसे कितने प्रसन्न हैं तथा रहे हैं, वीकानेर-निवासी उससे अपरिचित नहीं हैं।

इसी तरह पं० माणिकलालजी जती तथा पं० गिरधरदेवचन्द जी धर्माध्यापकोका नोटिस भी आपके सद्व्यवहारोंका पता देता है। आपके न्याय, सद्व्यवहार तथा दयालुताका पूर्ण परिचय पं० रमाशंकरजी विशारद तथा वा० भगवंतसिंहजी विशारद के इस्तीफे और वा० श्रीरामजी गुप्तके डिसमिसल आर्डरसे अक्षरशः मिलता है।

मेरी नियुक्ति २५ अगस्त सन् १९२० ई० से ३०) मासिकपर होकर अब ४०)वेतन पा रहा हूं और मेरी कक्षाओंमें मेरे परिश्रमका फल सन् १९२०—२१ में ८८ फ्री सदी, सन् १९२१—२२ में ८३ फ्री सदी और सन् १९२२—२३ में ७३ फ्री सदीसे कभी भी कम नहीं रहा। गत परीक्षामें हिन्दी क्लास (सी) का, जो मेरे जिम्में थी, परीक्षा-फल विचारणीय है। ऐसा उत्तम फल कदाचित् ही पाठशालाके इतने दिनोंमें हुआ हो। इसके अतिरिक्त आजतक रिमार्क-बुकमें किसी प्रकारका हानिकारक रिमार्क मेरे विरुद्ध नहीं है और मेरी तरक्की भी मेरे निर्दोष होनेकी सूचक है; परन्तु फिर भी मुझको नोटिस दिया गया है। मैंने आपके व्यवहारोंकी वायत् आपसे कई दफ्ते सविनय निवेदन किया कि पाठशाला के पवित्र उद्देश्यों यथा अहिंसाव्रतको पद-दलित न करें और पाठशालाके धनको व्यर्थ व्यय होनेसे बचावें; किन्तु स्वभाव प्रकृति-

का अङ्ग बन जानेके कारण बिना पूर्ण चेष्टाके अलग नहीं हो सकता, इसी कारण आपने इसकी कुछ भी पर्वाह न की। अब इस लेखद्वारा सर्व-सज्जनों तथा पाठशालाके पूर्वोक्त प्रबन्ध-कर्त्ताओं से, इसलिये नहीं कि मुझको कृपा कर फरख लिया जावे; किन्तु इसलिये कि आगामी इस पावित्र उद्देश्य में धन्वा न लगे और व्यर्थ धन व्यय न हो, निवेदन है कि वे कृपा कर इस पावित्र उद्देश्य तथा बालकोंकी अमूल्य आयुको, जिसके लिये आप लोग कठिन परिश्रम द्वारा कौड़ी-कौड़ी जमाकर लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं तथा कर रहे हैं, नष्ट होनेसे बचावें, सुप्रबन्ध कर कार्यका संचालन करें और जैन-मतके मुख्य व्रत “अहिंसा परमो धर्मः” को पालिसीसे नहीं, सत्य स्वभावसे पालन कर जनता को कृतज्ञ करें।

पाठशालाके पूज्य सदस्य तथा अन्य सज्जन महानुभावो! केवल आप लोगोको सेवामे संकेतमात्र सत्यासत्यका दृश्य प्रकट किया गया है। सादर निवेदन है कि सत्यासत्य-निर्णयमें पूर्ण योग दे आप यशके भागी बनें और शीघ्र सभा आदि द्वारा जाँच कर देखें कि कैसी पोल चल रही है। श्री महावीर जैनमण्डलसे भी प्रार्थना करें कि वह भी यथाशक्ति सत्यासत्य-निर्णयमे हाथ बटावे। अब निर्णयकार्य आप लोगोके विचारोंपर छोड़ ईश-प्रार्थना करता हुआ विदा होता हूँ—

“पाहनसे भी कठिन कलेजा, कर दो करुणाकन्द ।
गले पहन लोहेका तमगा, रहूँ जेलमें बन्द ॥

तोप, तीर, तलवार आदिका, सबका लूँ आनन्द ।
पडे हथकड़ी पैरो बेड़ी, है अब यही पसन्द ॥
सेवक विनय यही हं मोहन, होय पूर्ण अरमान ।
जल्दी हर लो कष्ट भक्तका, सहा नहीं जाता अपमान । ”

नोट— (१) इस लेखमें कोचर महाशयका अर्थ बाबू

शिवबख्शजी साहिब कोचर, सेक्रेटरी श्री
जैन पाठशाला बीकानेरसे है ।

(२) महाशयो ! आजकल जैसा न्यायका व्यव-
हार कोचरजी, महाशयका पं० साँगीदासजी
व्यासके साथ हो रहा है, देखने तथा सुनने
और विचारनेयोग्य है । कोचर महाशयके
न्याय तथा सद्व्यवहारका यह प्रत्यक्ष वर्त्त-
मान नमूना है ।

(३) हेडमास्टरजीके विषयमें अधिक न कहकर
केवल इतना ही कहता हूँ कि आप कोचर
महाशयके कोचसे (Coach) इतना अनुभव
प्राप्त कर चुके हैं कि अध्यापकोंके कार्योंको
बिना देखे ही त्रुटियाँ निकाल टीका-टिप्प-
णियोंकी झड़ लगा कोचर महाशयसे भी
बढ़ना चाहते हैं ।

(४) कोचर महाशयमें एक बड़ा भारी गुण यह

भी है कि मुद्दे की दरखास्त पर ही बिना किसी जाँच-पड़ताल के एकतरफ़ा डिग्री शीघ्र दे देते हैं। क्या यह कम अनुभव तथा आश्चर्य की बात है ?

(५) सज्जनो ! ज़रा उच्च अध्यापकों की कक्षाओं के परीक्षाफलों की तरफ़ ध्यान दीजिये तो पूर्ण शुभचिन्तक होने तथा ग़ाल बज़ाने का रहस्य स्पष्ट समझ में आ जायगा ।

(६) यदि किसी मन्थरा की सलाह पर कार्य चल रहा है, तो इन घटनाओं का उपस्थित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है; क्योंकि महारानी कैकेयी की मन्थराने तो अपने कल, बल, छल से अपना नाम सदा के लिए अमर कर दिया, तो इस अदृश्य मन्थराने अभी क्या अधिकता की ?

ता० १२ जून, १९२३ } निवेदक—रामलौटन प्रसाद,
असिस्टेंट मास्टर,
श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

Shri Kewal Jiwananand Press Nayashahar
Bikaner.

मेरे इस उपर्युक्त नेतिक्षेत्र 'जैन मत का प्रचार' का उत्तर, जो श्रीमान् बाबू मयाभाई टी० शाह बी० ए० मुख्याध्यापक ने दिया है, आगे फ़ाइट ३ में अक्षरशः दर्ज है ।

काण्ड ३

श्री जैन पाठशाला, बीकानेरपर

किये हुए

आक्षेपोंका प्रतिवाद

रामलौटनप्रसादके नामसे छपा हुआ एक लेख देखनेमे आया है जिसमें पाठशाला और विशेषतः मन्त्रीपर बहुत कुछ आक्षेप किये गये हैं। इसमे पाठशालाके आन्तरिक प्रवन्धादिके विषयमें भी जिनका कि सम्बन्ध पूर्णतया मुख्याध्यापकसे ही है, समालोचनाएँ की गई हैं अतएव संस्थाका मुख्याध्यापक होने [या यों कहिए कि कोचर महाशयको प्रसन्न करने और अपनी चाटुकारितासे प्रेरित होने] के कारण इस अवस्थामे पाठशालाके मौजूदा कागज़ोंके आधारपर [जहाँ कागज़के कागज़ स्वार्थवश गायब कर दिये जाय, जहाँ चीज़ोंके जारी होनेकी तारीख तकका पता न लग सके और जहाँ कागज़ोंमे प्रतिक्षण परिवर्तन पाया जावे, क्या ऐसे ही कागज़ोंके आधारपर ?] सर्वसाधारण जनताके सूचनार्थ [नहीं, नहीं, धोखा देनेके लिये] मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उक्त लेखका संक्षेपसे प्रतिवाद करूँ ।

निस्संदेह इस पाठशालाको स्थापित हुए करीब १५ साल हो गये, परन्तु नियमवद्ध प्रवन्धादिका क्रम केवल ११ सालसे है। खर्चा ५००) रु० मासिक जो कहा जाता है वह बहुत थोड़े समयसे हो रहा है और इस खर्चसे दो पाठशालाएँ चलती हैं [यह सत्यताका पहला नमूना है जैसा कि काण्ड ७ के परिशिष्ट न० १ से स्पष्ट ज्ञात होगा] एक बालकोकी, दूसरी बालिकाओंकी। बालकोकी पाठशालामें अष्टम कक्षा भी नहीं खुल सकी है, यह कथन नितान्त निर्मूल है, क्योंकि इसी पाठशालामें दशम कक्षा तक पढ़ाई होती थी और एक विद्यार्थी प्राइवेट तौरपर मेडिक्युलेशन परीक्षामें भी भेजा गया था। मगर उस समय आयकी न्यूनता थी और इसीलिये संस्थाके खर्चमें कमी करनेकी आवश्यकता जान पड़ी और उच्च कक्षाओंके छात्रोंको श्री डूंगर कालेजमें भेजना पड़ा। अनेक अनेक लड़के उक्त कालेजकी अष्टम और नवम कक्षाओंमें समय समयपर भर्ती हुए हैं जिनमें से अब भी कई सम्भवतः मौजूद हैं और कतिपय पढ़ाई छोड़कर अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं।

सन् १९१८-१९ से छात्र-संख्या न्यून हो गई, क्योंकि प्लेग की बीमारीके कारण छात्रोंके संरक्षक उन्हें लेकर विदेश चले गये [इसीलिये खर्च भी बढ़ गया और अन्य पाठशालाएँ भी खाली हो गयी—देखिये परिशिष्ट नं० २] और इसके साथ ही संस्थाके मन्त्रियोंमें परिवर्तन [कांग्रेसीके आधारपर जैसा कि कोचर महाशयकी १६ वर्षीय रिपोर्टसे विदित होता है] हुआ,

जिसका प्रभाव योग्य और विश्वासपात्र अध्यापकोंके न मिलने [अर्थात् कोचर महाशयके दुर्व्यवहारसे निकल जाने] के कारण पढ़ाईपर भी पड़ा। अब समय पाकर छात्रोंकी संख्या कुछ ठीक हुई है और पढ़ाई भी पहलेसे उन्नतिपर है [जैसा कि कोचर महाशयको १६ वर्षीय रिपोर्टकी परिशिष्ट नं० ४ के परीक्षाफलसे विदित होता है—देखिये कण्ड ७ परिशिष्ट नं० १० (व) और वास्तविक भेद सन् १९२२ तथा सन् १९२३ के परीक्षाफलमे “कोचर महाशयके लेखानुसार परीक्षाफल” तथा “वास्तविक परीक्षाफल” को देखनेसे प्रकट होगा—देखिये काण्ड १, पृष्ठ १६७]। इस साल आगामिनी मिडिल परीक्षामे छात्रोंके भेजनेकी आशासे ‘एम्प्लीएशन’ की स्वीकृतितक भी प्राप्त कर ली गई थी; परन्तु कई भलेमानस अध्यापकों [नहीं, वरन् शाहजीके १२ अप्रैल सन् १९२३ ई० के नादिरशाही आर्डरके अनुसार—देखिये काण्ड ४ पृष्ठ १७८] की पूर्ण अनुग्रहसे सप्तम कक्षाके छात्र, जिन्हें सब प्रियोंमें उत्तीर्ण न होनेके कारण ‘प्रोमोशन’ नहीं दिया गया अथवा ‘डिग्रेड’ कर दिया गया [इसीलिये कोचर महाशयकी १६ वर्षीय रिपोर्टमे “—० के वजाय ५० प्रतिशत” फल दिखाया गया—देखिये काण्ड १ पृष्ठ १६७] इस प्रकार [मेरे, अर्थात् शाहजीके, दुर्व्यवहारसे] उत्तेजित किये गये कि वे दूसरे स्कूलोंमे चले जावें। उनमेंसे कई मोहता मूलचन्द विद्यालयकी अष्टम कक्षा-मे भरती भी हो गये हैं जिससे इस पाठशालाके ‘स्टेण्डर्ड’ का अनुमान भलीभांति हो सकता है। उक्त व्यवस्थाके उपस्थित

होने पर खर्चा कम करनेकी आवश्यकता जान पड़ी और इसी सम्बन्धमें [मन्थराके परामर्श तथा कुटिल नीतिसे] रामलौटन प्रसादको नोटिस दिया गया जिसके कारण 'जैन मतका प्रचार' शीर्षक लेखका प्रकाशित होना अनुमेय है [और पत्र नं० १८१ ता० २४ ५ २३ के पत्रोत्तरके अनुसार समय न रहनेपर भी मन्त्राजीके वजाय मुझे [शाहजीको] प्रतिवादके लिये बाध्य होना पड़ा ।

कन्या-पाठशालाकी स्थिति योग्य अध्यापिकाओं के न मिलनेके कारण सामान्य है । इसके अतिरिक्त लड़कियोंमें पठनोत्साह बहुत कम है । वे बहुत थोड़े समय ठहरती हैं । १० वर्षकी होनेपर या इसके पूर्व ही ज्योंही विवाह हुआ त्योंही पाठशालासे विदा होती हैं । योग्य अध्यापिकाओंकी [जो "दयालु तथा न्याय शील आदर्श सज्जन" कोचर महाशयकी पूर्ण अनुगामिनी होकर "अपने आत्मीय शुद्ध भावोंसे इस संस्थाका कार्य" करनेवाली तथा "अपने आत्म प्रदर्शित पथसे विचलित" न होनेवाली हो अर्थात् पूर्ण सोलह आने मेरे (शाहजी) जैसी योग्य हो] खोज बराबर की जा रही है, उनके मिलनेपर उन्नतिकी [वैसी] आशा [जैसी कि कोचर महाशयकी १६ वर्षीय रिपोर्टके पृष्ठ १६के अनुसार (शाहजीके) समयमें हुई है] की जाती है ।

पाठशालाके किसी अध्यापकके साथ कोई नियम-विरुद्ध चेष्टाका किया जाना नहीं पाया जाता और मेरे समयमें किसीके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ है [इसीलिये गन ४

वर्षोंमें लगभग ३० अध्यापक सन्तुष्ट होकर पाठशाला छोड़ गये और बाबू बहादुरलालजी बी० ए०, लेट हेडमास्टरको नालिश करती पड़ी—देखिये काण्ड ७ परिशिष्ट नं० ४ तथा ८]। जो व्यवहारिक संकेत इस विषयमें किये हैं उनका खुलासा इस भांति है—

(१) पं० रामेश्वरदयाल —

(क) पाठशालाका सत्र (सेशन) आरम्भ होनेपर जब तृतीय अध्यापक उस समयतक उपस्थित न हुआ तब अपने नियत पद-पर शीघ्र ही हाजिर होनेके वास्ते सभापति [नहीं, वरन् कोचर महाशय] की मंजूरीसे छुट्टी देनेका इकरार नियुक्तिके समय इनके साथ किया गया था [इयद्यपि सभापतिजी अथवा कोचर महाशयको ऐसा अधिकार किसी नियमके अनुसार न था और न ऐसा करना आवश्यक ही था] अब प्रतिपालन किया गया है और जितने दिनकी छुट्टी इनको दी गई वह इनके आगामी हक गियायतीमें से वाद [किस नियमके अनुसार] दी गई है।

(ख) तीन दिनकी छुट्टीके वाद बीकानेर लौटते समय मार्गमें गाड़ी चूरु जानेकी सूचना तारद्वारा [केवल एक दिनकी मिली थी [किन्तु कोचर महाशय स्वभावतः एक न्यायशील आदर्श सज्जन, निष्पक्ष दयालु तथा कर्तव्यपालन करनेवाले अवैतनिक मन्त्री हैं], इस कारण [“समर्थको नहिं दोष गुसाईं ..” के अनुसार दो दिनकी छुट्टी होनेपर भी दो दिनकी] छुट्टी बढ़ाई गई।

(२) पं० सांगीदास—

(क) नियमानुकूल इनका वैतनिक छुट्टीका कोई हक नहीं था [क्योंकि पाठशालामें अध्यापक हुए ६ मास व्यतीत हो चुके थे और इत्तफ़ाक़िया छुट्टीके अनिश्चित * नियम नं० १०५ के अनुसार रियायती छुट्टीका भी हक तीन सप्ताहसे अधिक था], इसलिये अवैतनिक छुट्टी मंज़ूर हुई ।

(ख) सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिये खास तौरपर हेड-मास्टरके छुट्टीपर होते हुए † नियम नं० ११० के अनुसार छुट्टी दी गई । छुट्टीसे ज्यादा [केवल एक] दिन लगाकर आये जिसकी कोई सूचना हाज़िरीके अनुसार पहिले नहीं आई, इसलिए [यद्यपि नियमानुसार उनका पूर्ण छुट्टीका हक वाक़ो भी था तथापि कोचर महाशयके “न्यायशील आदर्श सज्जन” होनेके कारण केवल एक दिनका नहीं बल्कि तमाम ली हुई छुट्टीका] वेतन काटा गया ।

(ग) एक मासकी छुट्टी भाईकी बीमारीके तारके आधारपर ता० १८-५-२३ को माँगी जिसपर सेकेण्ड, मास्टरके उस समय छुट्टीपर होनेके कारण [अर्थात् ता०-१६-५-२३ को सेकेण्ड-मास्टर छुट्टी व्यतीत कर वापिस आ चुका था] खास सूत्रमें १० दिनकी छुट्टी दी गई । ज़ाहिर यह किया गया कि “मैं कल सुबहकी गाड़ीसे जाऊँगा” पर इसके विरुद्ध बीकानेरमें [अपने

* इस नियम नं० १०५ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

† इस नियम नं० ११० को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

० २१-५-२३ के पत्रके अनुसार—देखिये परिशिष्ट नं० ६]
 दिन ठहरकर मुहूर्त [नहीं, वरन् भाईको सख्त बीमार जान
 राहट] से विदा हुए और वहाँ जाकर १००) रु० मासिकपर
 कर हो गये । ऐसा अवगत होनेपर [ज्योतिषानुसार अथवा
 उनके विरोधियोंसे जानकर जब कि उनके तार और उपरोक्त पत्रसे
 भाईकी बीमारीका निश्चय होता था ?] और [गत वार्षिक]
 परीक्षा निकट [ही समाप्त] होनेके कारण [क्योंकि वार्षिक
 परीक्षा हुए केवल १॥ मास बीता था और फिर षाण्मासिक
 परीक्षा ४ मासके पश्चात् होनेवाली थी, इसलिये] उनको शीघ्र
 हाज़िर होनेके लिए लिखा गया और नोटिस दिया गया, तथापि
 [नौकर होनेके कारण बीमार भाईको छोड़कर] न हाज़िर हुए
 और न चिट्ठीका जवाब दिया [गो लगभग एक मासकी छुट्टीकी
 अर्जो नियमानुसार भेज दी थी] । तदुपरान्त [एक माससे
 अधिक छुट्टीका हक रहते हुए भी केवल बीमारीकी दशमि भाईकी
 सेवा करनेके अपराधमें महज़] एक सप्ताह प्रतीक्षा करके [स्वच्छ
 नदताके कारण अथवा यो कहिये कि “दयालुता” आदिसे द्रवीभूत
 होनेके कारण सदाके लिये] डिसमिस [Dismiss] किये
 गये [और सत्यता, सभ्यता, मनुष्यता, न्यायप्रियता, कर्त्तव्य
 परायणता तथा दयालुता आदिका जीता-जागता प्रत्यक्ष आदर्श
 और विरस्थायी उदाहरण स्थापित किया गया] ।

(३) बाबू पन्नालाल—

(क) ६ नियम १०८ के अनुसार बीमारीका प्रमाणपत्र सबसे

इस नियम न० १०८ को परिशिष्ट न० ११ में देखिये ।

माँगा जाता है [क्या २ या ३ दिनके लिये पाठशालाके जन्मसे आजतक किसी औरसे प्रमाणपत्र माँगा गया है ? यदि माँगा गया होता तो उनके नाम मय प्रमाणके होते !], इसलिये इनसे भी माँगा गया ।

(ख) द्वितीय भाषा उर्दू होनेके कारण पाठशालाके लिये इतने उपयोगी नहीं हैं, इस कारणसे जिस समय पृथक् करनेका विचार किया गया था उस समय अस्थायी थे [कदाचित् गुजराती भाषा पाठशालाके लिये उपयोगी थी, इसलिये शाहजीके बजाय बाबू पन्नालालजीको नोटिस दिया गया । यदि ऐसे उपयोगों न होनेसे अस्थायी थे तो क्या १५ दिनमें ही इतनी योग्यता हो गयी जो स्थायी कर दिये गये ? सम्भव है कि पहले उनमें असत्य कहने या नवयुवक होनेके कारण चापलूसी आदि करनेका अभाव रहा हो, जिनको इन दिनोंमे सुधार लिया गया हो, किन्तु विश्वास नहीं होता—कदाचित् यह कोचर महाशयके “नम्रता और दया लुताके व्यवहार” का रूप हो “पर इतना समझनेकी बाबूजी (रामलौटन प्रसाद अथवा और किसी) मे बुद्धि कहाँ ?” इस गूढ़ रहस्यको तो केवल वही समझ सकता है जो शाहजी की भाँति “आत्मीय शुद्ध भावोंसे” भरा हो] ।

(४) बाबू बहादुरलाल—

इनके सम्बन्धमे [कोचर महाशयके इनकारपर भी] करीब करीब कोई कागज़ पाठशालाकी फ़ाइलमे नहीं मिला [क्योंकि दावा प्रमाणित हो चुका और डिग्रीका रुपया भी वसूल हुआ जो अब

छिपाया नहीं जा सकता—देखिये परिशिष्ट नं० ८] इसलिए इनकी वायत कुछ नहीं कहा जा सकता। यह भी विलकुल झूठ [नहीं] है कि रजिस्ट्रारोंमें कोई फेरफार किया गया [क्योंकि दावेकी जवाबदेही स्थायी होते हुए भी अस्थायी की गयी थी। कदाचित् यह स्पष्ट भूठ ज़वानी ही गढ़ा गया हो !]।

(५) पं० भगवती देवी—

अस्थायी तौरपर [जिस तरहसे वा० बहादुरलालजी वी० ए० लेट हेड्मास्टरको रक्खा था और आखिर अदालतमें स्थायी ही मानना पड़ा] ३ मासके लिए नियुक्त की गई थी। इनका कार्य कमेटीके मेम्बरों [अर्थात् कोचर महाशय] को पसन्द नहीं आया, इसलिए इनको स्थायी नहीं किया गया [हालांकि वा० बहादुरलालजी वी० ए० की तरह दावा करनेपर वह भी स्थायी प्रमाणित हो सकती थीं] और पृथक् करना पड़ा। अस्थायी कर्मचारियोंको नोटिस देनेका कोई नियम नहीं है और न उचित है। इनको तिसपर भी [किसी नियम अथवा उचित-अनुचितका प्रचार न कर] अवला होनेके कारण ["न्यायशील आदर्श सञ्ज्ञान" कोचर महाशयकी प्रार्थनापर] कमेटीने रियायत करके उपस्थितिसे अधिक दिनका वेतन दिलाया है [किन्तु अगर कोर्टमें जानी तो वा० बहादुरलालजी वी० ए०का जाति न्यायानुसृत पूर्ण वेतन कोर्टद्वारा प्राप्त कर सकती थी]।

(६ तथा ७) पं० मणिलाल व पं० गिरधरलाल

[पं० गिरधर देवचन्द्रजी]

नियमके अनुसार स्थायी कर्मचारियोंको पृथक् करने समय एक मासका नोटिस बराबर दिया जाता है, तदनुसार [पूर्ण निर्दोष रहनेपर भी अनावश्यक एक मासका नोटिस दे] इनके साथ उचित [नहीं, वरन् अनुचित तथा स्वच्छन्दताका] व्यवहार किया गया है।

(८ तथा ९) पं० रमाशङ्कर, बाबू भागवतसिंह

इन दोनोंने त्यागपत्र दिये हैं जिनके कारण वे स्वयं भली भाँति जानते हैं। पं० रमाशङ्करको कमेटी [नहीं, वरन् नियम नं० ५७ के अनुसार केवल कोचर महाशय] ने १० दिनकी छुट्टी लेकर जाने और [तार तथा नियमानुसार अर्ज़ी भेज] लगभग एक मास लगाकर वापिस आने और विशेषतः अपनी रिपोर्टें लिखी हुई अवधिसे भी [तारद्वारा सूचना दे] ४ दिवस [नियम नं० ११४* के अनुसार] अधिक लगाकर आनेपर डिसमिस [Dismiss] करने या वेतन काटनेके बजाय [जो उपर्युक्त नियम नं० ११४ के बिल्कुल विरुद्ध था] पूरा वेतन उनकी उस समयकी वयान की हुई दुर्दशा [नहीं, “त्यागपत्र”—जिसे यदि कोचरशाह प्रकाशित कर देते तो “दुर्दशा” और “दया” का मर्म

* नियम नं० ५७ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये।

† इस नियम नं० ११४ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये।

खुल जाता] पर दया [नहीं, वरन् कोर्टकी धमकी और अखबारी
दुनियामे पोलकी धजियाँ उड़ जानेकी खबर सुन भयातुर हो
पाठशालासे पृथक् होनेके पश्चात् स्वयं बुला] करके दिया गया ।

(१०) बाबू श्रीराम—

अपने भतीजेकी बीमारीके कारण छुट्टी गये थे [किन्तु अभाग्य-
वश भतीजेके मर जानेपर लाचार हो नियमानुसार अर्जी भेज
छुट्टी बढ़वानी चाही, मगर कोचर महाशयकी “दयालुता” की
अधिकताके कारण छुट्टी स्वीकार नहीं हुई, इससे निराश, हताश
और दुःखी हो] फिर हाज़िर नहीं हुए, इसलिये उन्हें डिसमिस
[करके “नम्रता और दयालुताका व्यवहार”] किया गया । इस
प्रकारका [सद्] व्यवहार अध्यापकोंके साथ हुआ है [जिससे
कोचर महाशयकी “दयालुता” और सम्यक्ताका पूर्ण परिचय
मिलता है,] । छुट्टियोंके सम्बन्धमें नियम नं० १११* के अनुसार
पाठशालाके हानि-लाभका विचार मुख्य तथा अवश्य किया जाता
है [इसीलिये बा० बहादुरलालजी वी० ए० और पं० साँगीदासजी
व्यासको पणमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओंके समय छुट्टियाँ दी
गयीं] और समुचित भी है ।

बा० रामलौटनकी इसी वर्षकी पढ़ाईकी बाबत इतना कह
देना पर्याप्त है कि उन्होंने प्राइमर पढ़नेवाली एक ही कक्षाके परी-
क्षाफलका आश्रय लेकर ७३ फीसदी परिणाम फल बतलाया है
[बाहरी चाटुकारिता, ! तू धन्य है कि एक वी० ए० मुख्याध्या-

* इस नियम नं० १११ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

परुसे कितना विरुद्ध कहलवा दिया] । अन्य कक्षाओंका अन्यन्त ही शोचनीय फल रहा है । यदि मौखिक परीक्षाफलके लब्धाङ्क ४० फी सदी भी माने जावें [जो ५४ फी सदीसे कम कदापि नहीं हैं] तो उनका फठ [परिशिष्ट नं० १० (व) तथा पृष्ठ-१२६-१२७ के सन् १९२२-२३ के परीक्षाफलके अनुसार] और भी शोचनीय [अथवा प्रशंसनीय] होगा । स्कूल-रिमार्क-बुक भी उनके नामपर निकले हुए रिमार्कोंसे अलंकृत है [इसीलिये मेरे स्कूलसे हटनेके १॥ मास पश्चात्के एक नोटके सिवाय, जो वा० पन्नालालजीका लिखा हुआ “साँचमें लाँछ” में प्रकाशित किया है जिसका मुझसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; और कुछ प्रकाशित न कर सके-देखिये परिशिष्ट नं० ७] जिनके कारण वह कबके ही स्कूलसे पृथक् कर दिये जाते, पर ऐसा नहीं हुआ है । वह मंत्रीजी [कोचर महाशय] की ही दयालुता है [कि श्रीमती अगराँजीको वृद्धावस्थाके कारण बिना किसी इनाम-एकरामके निकाला गया और वा० श्रीरामजी गुप्तको उनके भतीजाके मर जानेपर छुट्टी देनेके वजाय डिसमिस किया गया आदि आदि] । उपरोक्त लेख मेरी समझमें पाठशालाकी वास्तविक परिस्थिति [छिपाने] का [पूर्ण] द्योतक होगा और इससे जनताको विदित हो जावेगा कि असलियतमें मामला क्या है ।

अन्तमें वा० रामलौटन प्रसादको सूचना दी जाती है कि वास्तवमें यदि “जैन मतका प्रचार” शीर्षक लेख उनकी ही ओरसे निकला है तो उसमें किये हुए आक्षेपोंके लिए पाठशालाकी प्रवन्ध

काण्ड ४

साँचको आँच क्या ?

शाहजीके नोटिसका प्रत्युत्तर

विद्या-रविके उदयपर, जागा सकल जहान ।

जैन-जाति सोवत अहह ! उलटी चादर तान ॥

यद्यपि मुझे पाठशालासे कोई विरोध नहीं है और न मेरा अभिप्राय पाठशालाको हानि पहुँचानेका है तथापि मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि बीकानेरी जनताको सत्यका प्रकाश दिखा सकूँ । इसलिये “आक्षेपोंका प्रतिवाद” शीर्षकके नोटिसका स्पष्ट प्रत्युत्तर जनता तथा पाठशालाके लाभार्थ प्रकाशित करना हूँ । सम्भव है कि स्वार्थवश कोई मनुष्य प्रकाशको भी अनुचित तथा प्रतिकूल समझता हुआ उसे घृणाकी दृष्टिसे देखे; परन्तु इसके लिये मैं दोषी नहीं हो सकता ।

पाठशालाके अध्यापकोंका मुख्य कर्तव्य यह हुआ करता है कि वे आदर्श बनकर छात्रोंके लिये पथ-प्रदर्शक बनें और ऐसी ही पाठशाला, कि जिसमें ऐसे विचारशील तथा सज्जन पुरुष हों,

उन्नति कर सकती है, अन्यथा स्वयं ही नहीं, किन्तु छात्रोंके जीवनमें भी अधोगति होनेकी पूर्ण सम्भावना होती है। अर्थात् जहाँ अध्यापक चाटुकार और सत्यमृष्ट हो वहाँके विद्यार्थियोंके जीवनका ईश्वर ही रक्षक हो सकता है।

मेरे नोटिसका उत्तर देते हुए वा० मया भाई टी० शाह मुख्याध्यापक (हेडमास्टर) ने जो कुछ भी लिखा है उससे विदित होता है कि उन्होंने सत्यकी परवाह न करते हुए अपनी आजीविकाके हेतु चापलूसीसे काम लिया है। अर्थात् अपने विद्यार्थियोंको गुप्त रीतिसे यह शिक्षा दी है कि “न ब्रूयात् सत्य-मप्रियम्” पर आरुढ़ रहकर चापलूसीसे अपनी आजीविकाकी रक्षा करना आवश्यक है, और निम्नलिखित बातोंसे प्रमाणित होगा कि केवल कोचर महाशयको प्रसन्न करनेके निमित्त एक मुख्याध्यापकने कितनी फर्त्तव्य-परायणता की है:—

१—(क) शाहजी महाशयने सन् १९१८—१९ से छात्रोंकी संख्याके कम होनेका कारण प्लेगकी बीमारी बतलाया है; परन्तु यह विचारणीय है कि श्री डूंगर कालेज तथा श्री मोहता मूल-चन्द विद्यालयकी छात्रसंख्यामें तो दिनों-दिन वृद्धि प्रतीत हो और श्री जैन पाठशालाकी संख्यामें न्यूनता हो।

(ख) संस्थाके मंत्रियोंमें परिवर्तन होना और उसका प्रभाव योग्य तथा विश्वासपात्र अध्यापकोंके न मिलनेके कारण पढ़ाई-पर पटना जो लिखा है वह भी आश्चर्यजनक तथा निर्मूल है, क्योंकि कोचर महाशय अभीसे नहीं वरन् सन् १९१८ ई० के बहुत

पहलेसे इसके मंत्रीपदको सुशोभित कर रहे हैं। हाँ, यह अवश्य हुआ है कि कोचर महाशयने मेम्बरों तथा प्रबन्धकारिणी कमेटी पर अपना कुप्रभाव डालनेके लिये समय समयपर विसर्जनपत्र दिया और फिर उसी पदको स्वीकार किया है। यदि इसीको मंत्री परिवर्तन कहते हैं तो इस प्रभावसे योग तथा विश्वासपात्र अध्यापकोंका न मिलना किस प्रकार हो सकता है? कदाचित् इसको शाहजी महाशय ही जानते होंगे और वा० मानवरसिंहजी वा० चतुर्भुजजी जैनी, वा० विन्देश्वरी प्रसादसिंहजी, वा० भूरा-मलजी जैनी, वा० शेरसिंहजी जैनी, वा० जेठमलसिंहजी, वा० एस० के० मुकर्जी वी० ए०, एल एल० वी०, हाल असिस्टेंट एकाउण्टेण्ट जेनरल वीकानेर, वा० भोलानाथजी हेडक्लर्क इन्स-पेक्टर जेनरल पुलिस वीकानेर, वा० जमुनाप्रसादजी क्लर्क रेवेन्यू मेम्बर, पं० जयरामजी शास्त्री हेड पण्डित श्री डूंगरकालेज, पं० हरिकृष्णजी और वा० बहादुरलालजी वी० ए० आदि आदि मुख्याध्यापक तथा सहायक अध्यापक रहकर कोचर महाशयके कारण ही पाठशालाकी सेवासे वंचित रहे हैं। क्या ये योग्य तथा विश्वासपात्र न थे? हाँ, यदि विश्वासपात्र और योग्यका अर्थ जैन-धर्मावलम्बी तथा चापलूस होना है जैसे कि शाहजी महाशय हैं तो अवश्य मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी न था।

(ग) सप्तम कक्षाके छात्रोंके उत्तीर्ण न होनेके कारण “प्रमो-शन” होनेसे वंचित रहना तो स्वाभाविक ही था, किन्तु “डिग्रेड” कर देना कदाचित् जैनधर्मानुकूल ही हो, किन्तु और तो कोई

न्याय ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। भलेमानस अध्यापकोंका उत्तेजित करना जो लिखा गया है वह भी शाहजीके सत्यका परिचय देता है, अर्थात् ता० १२-४-२३ के आर्डरमें जो दैनिक-छात्रोपस्थिति-रजिस्टरमें यह लिखा है—

The names of these students must be cancelled from the register to-day and they should not be allowed to attend the classes, as I have been fully given to understand from the students themselves that they are going to join the college. Last year many of these students had done the same but request being made were re admitted here, but I strongly affirm that they will not be admitted in future under any circumstances

The students :—शिवकृष्ण स्वामी, हरीसिंह राजपूत, चाँदमल दर्जी, भँवरलाल वैद और चतुर्भुजसिंह राजपूत।

N B —Class teachers to note the above

(sd) M. T. Shah, Head Master,

12th April 1923

उपर्युक्त अंग्रेजी आर्डरका सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये हिन्दी-अनुवाद, जो “ साँचको आँच क्या ” में पहले नहीं दिया गया था, नीचे दिया जाता है:—

इन विद्यार्थियों (शिवकृष्ण स्वामी, हरीसिंह राजपूत, चाँदमल दर्जी, भँवरलाल वैद और चतुर्भुजसिंह राजपूत)के नाम रजिस्टर से माज ही अवश्य काट दिये जावें और उन्हें कक्षामें कदापि भेजने न दिया जावे, क्योंकि मेरी समझमें स्वयं विद्यार्थियोंद्वारा

यह बात पूर्णरूपसे सिद्ध हो गयी है कि वे कालेजमें पढ़ने जाना चाहते हैं। गन वर्ष भी इन विद्यार्थियोंमेंसे बहुतोने ऐसा ही किया था; परन्तु प्रार्थना करनेपर उन्हें पुनः दाखिल कर लिया गया था। परन्तु अब मैं सख्त ताकीद करता हूँ कि ये लोग भविष्यमें किसी हालतमें भी दाखिल न किये जावें।

नोट—क्लास-टीचर (कक्षाके अध्यापक) इस बातपर खास तौरपर ध्यान रखें।

द० एम. टी. शाह, हेड मास्टर,

ता० १२ अप्रैल सन् १९२३ ई०।

इससे प्रतीत होता है कि शाहजी वास्तविक रूपमें अब कारण को, केवल चापलूसीके अधीन, बदलनेपर बाधित किये जाते हैं और अध्यापकोंका अपमान करनेकी चेष्टा कर रहे हैं।

(घ) योग्य अध्यापिकाओंका न मिलना जो लिखा गया है वह भी इतना ही सत्य है जितना कि अध्यापकोंके लिये है। श्रीमती भगवती देवी, जो इस समय एलगिन गर्ल्स स्कूल, वीकानेरमें मुख्याध्यापिका हैं, क्या योग्य न थी? हाँ, विदुषी होनेके कारण उनमें चापलूसी न थी और कदाचित् यही कारण कोचर महाशय की अप्रसन्नताका हो। कमेटीको कार्यका पसन्द न आना सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि पण्डिताजीका भगड़ा तो कोचर महाशयके प्रतिष्ठा पूर्ण न करनेपर था।

(ङ) शाहजीने एक विद्यार्थीको प्राइवेट तौरपर “मैट्रिकयुलेशन परीक्षा” में भेजनेका गौरव प्रकट किया है। क्या परीक्षामें

किसी लड़केका सम्मिलित हो जाना तथा करा देना ही गौरव-जनक हो सकता है ? मुझे शोक है कि शाहजीने ऐसे विद्यार्थीपर गौरव किया है जो परीक्षामे बैठकर लगभग सभी विषयोंमें अनु-त्तीर्ण रहा । इसीसे पाठशालाकी उन्नतिका ज्ञान होता है ।

२—मुझे शोक है कि शाहजीने नोटिसका उत्तर देते हुए सत्यासत्यका कुछ भी विचार न किया:—

(अ) पं० रामेश्वरदयालजीको छुट्टी देनेका इक्क़रार नियुक्तिके समय सभापतिजीका कर लेना किस नियमानुसार था और श्रीमती भगवती देवी*से पानी आदिका इक्क़रार करके मुकर जाना किस नियमानुसूल था ? क्या पं० रामेश्वरदयालजीकी छुट्टी आगामी एक सियायतीमे वाद दिया जाना नियम १०७† के अनुसार है ? इस साधारण नियमके उल्लंघन या इसमें परिवर्तन करनेका अधिकार सभापतिजीको किस नियमानुसार था ? क्या पं० साँगी-दासजी व्यासको ६ मास कार्य करनेके वाद भी अवैतनिक छुट्टी देना नियमानुसूल था ? इसी तरह क्या पं० रामेश्वरदयालजीको २ दिनकी देरीसे आनेपर, जब कि तार केवल एक ट्रेन छूट जानेका था, पूर्ण वेतन दे देना उचित था ? पं० साँगीदासजी व्यासको केवल एक दिनकी देरी होनेपर कुल छुट्टी जो ११०‡

* शोक है कि श्रीमती भगवती देवाका स्वर्गवास गत फरवरी सन १८८० ई० में हो गया ।

† इस नियम न० १०७ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

‡ इस नियम न० ११० को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

नियमानुसार थी, अवैतनिक कर देना क्या न्याय-पूर्ण था ? इस तरह केवल एक दिन ज्यादा लगाना इनके लिये भी वैसा ही न था जैसा कि पं० रामेश्वरदयालजीको ?

(व) पं० साँगीदासजी व्यासके लिये जो १००) मासिकफ नियोक्त होनेका मनगढ़ंत दोष लगाया गया है, उसका पाठशालाके रेकर्ड में तो पता नहीं चलता; सम्भव है कि कोचर महाशय तथा शाहजीको आन्तरिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो ।

३—(च) क्या वा० पन्नालालजीके अतिरिक्त और किसीसे आजतक केवल दो-तीन दिनोंकी बीमारीके कारण १०८* नियमका व्यवहार किया गया है ? यदि नहीं, तो इनके साथ क्या विशेषता थी ?

(ट) वा० पन्नालालजीका पाठशालाके लिये अनुपयोगी होना इसीसे विदित होता है कि सतम कक्षाको अंग्रेजी पढ़ाकर जब शाहजी सन्तुष्ट न कर सके तो वा० पन्नालालजीने अंग्रेजी पढ़ाकर सन्तुष्ट किया था । शाहजीकी योग्यताका भी इससे अनुमान होता है कि सतम कक्षाको संस्कृतमें शाहजी नहीं वरन् पं० मेघराजजी गोस्वामी पढ़ाकर सन्तुष्ट किया करते थे ।

[त] यह कहना कि अस्थायी कर्मचारियोंको नोटिस देनेका कोई नियम नहीं है और न उचित है, तो वा० पन्नालालजी, वा० माधवलालजी भार्गव तथा पं० केवलचन्दजी रंगाको क्यों और किस नियमानुसार नोटिस दिया गया था ?

(४) बा० बहादुरलालजी बी० ए० के सम्बन्धमें करीब करीब कुल कागजोंका पाठशालासे गुप्त हो जाना, जब कि दावेके जवाबके लिये कोचर महाशय पूर्णतया उद्यत थे, क्या आश्चर्यजनक नहीं है? और क्या कोचर महाशयकी स्वीकृत डिग्री, जो कदाचित् २००) के ऊपर है, छिपायी जा सकती है? यदि रजिस्ट्रोमें अस्थायी प्रमाणित करनेके लिये फेरफार करना झूठ है तो अवश्यमेव सत्य है कि कोचर महाशयने “अदालत” में झूठकी शरण ली थी। मैंने तो कोचर महाशयको इतना सफेद झूठ बोलनेवाला न समझकर रजिस्ट्रोमें अस्थायी दिखलानेकी चेष्टा करनेका अनुमान किया था। सम्भव है कि शाहजी सच्चे हो।

५—(५) पं० रमाशंकरजी विशारद तथा बा० भागवतसिंहजी विशारदके त्यागपत्र स्वयं प्रकट करते हैं कि कोचर महाशयका न्याय तथा उनकी संम्यक्ता कितनी उच्च कोटिकी है कि जिससे तह आकर उन्हें त्यागपत्र देना पड़े। पं० रमाशंकरजीके प्रति दयाभाव दिखलाना सर्वथा निर्मूल है। कोचर महाशय तथा शाहजीकी दयालुताका नमूना तो इसीसे प्रकट होता है कि उन्होंने श्रीमती अगराँजी एक वृद्धा तथा धर्माध्यापिकाको, जो पाठशालामें जन्मसे धर्म-शिक्षा दिया करती थीं, बिना किसी इनाम भादिके अकारण ही गत मार्चसे पृथक् कर दिया। कदाचित् उनको श्रीमती भगवती देवीकी भाँति अवला नहीं, किन्तु सबला समझा गया।

(६) बा० श्रीरामजी गुप्तके डिसमिसल आर्डरसे कोचर

महाशयकी दयालुताका परिचय मिलता है। अर्थात् उनके प्रिय भतीजेके मर जानेपर हेडमास्टरजीकी सिफारिशपर भी अवैतनिक छुट्टी नहीं दी गयी और खासकर जब कि पाठशालाका, परीक्षा आदि कोई भी ज़रूरी, मौका न था तो नियम १११* का व्यवहार ही करना क्या दयालुता थी? वा० बहादुरलालजी वी० ए०को दिसम्बर सन् १९२१ ई० में ठीक षण्मासिक परीक्षाके दिनोमे सवेतन तथा पं० साँगीदासजी व्यासको मार्च सन् १९२२ ई०में ठीक वार्षिक परीक्षाके समयमे छुट्टी देना क्या नियम १११* के अनुसार था? सत्य है, “अर्थो दोषं न पश्यति”—मतलबी आदमी सत्यासत्यका निर्णय नहीं कर सकता।

(व) वा० जेठमलजीका, जोकि १५ वर्षसे कर्तव्य-पालन कर रहे थे, त्यागपत्र देनेका भी यही कारण सुना गया है कि शाहजीकी अपेक्षा छात्रगण उनकी प्रतिष्ठा तथा उनसे प्रेम अधिक किया करते थे। कदाचित् शाहजी इसी कारण अप्रसन्न रहकर उनसे सद्व्यवहार न करते थे। क्या इनके अलग करनेके लिये भी शाहजीके पास कोई समुचित तथा माकूल मसाला रिमार्कबुकमें मौजूद है? जहाँतक मैं समझता हूँ कि शाहजीकी अप्रसन्नताके पूर्व उनके विरुद्ध कोई रिमार्क नहीं है। सम्भव है कि अप्रसन्नताके फलस्वरूप अब कोई रिमार्क दे दिये गये हो। कैसा आजन्म स्मरणीय उत्तम पारिवर्षिक इतने दिनोकी सेवाका इनको देकर न्याय तथा दयालुताका परिचय दिया गया है।

* इस नियम नं० १११ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये।

(भ) क्या नियम ७१ * का पालन किया जाता है? क्यों न्याया जावे? कदाचित् इस सर्द तथा ठंडे देशके लिये लागू न हो। फिर पालन कर दोषों क्यों बना जावे? कैसा न्याय, आलुता तथा स्वास्थ्य-सुधारका प्रत्यक्ष जीता जागता मूना है।

(म) पं० मेघराजजी गोस्वामीके ऊपर अचानक नियम ११५^४ के अन्तिम तीन पंक्तियोंका लगाना क्या आश्चर्यजनक नहीं है? उस दिनका जवाब-सवाल, जो उनसे हुआ है, ध्यानपूर्वक विचारणीय है। जहाँतक मुझे ज्ञात है। इस शीघ्रतामें २॥बजेके बाद पाठशालासे पृथक् होनेपर भी उस दिनका वेतनतक देनेका ध्यान नहीं रहा। वाह! न्याय हो तो ऐसी शीघ्रतासे, यह व्यवस्था वेतनवृद्धि माँगनेपर शीघ्र ही उपस्थित हुई। कहिये! कैसा कौतूहलजनक तथा हृदयविदारक दृश्य है?

६—(य) मेरी कक्षाओंकी पढ़ाईके विषयमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि शाहजीकी बुद्धिपर लिखते समय खुशामदका पर्दा पड़ा था, अन्यथा निम्नलिखित फलकी मौजूदगीमें किसी सम्यक् तथा बुद्धिमान् पुरुषको ऐसा लिखनेका साहस कदापि नहीं हो सकता था :—

* इन नियम न० ८१ को परिशिष्ट न० ११ में देखिये।

४ इन नियम न० ११५ को परिशिष्ट न० ११ में देखिये।

वार्षिक परीक्षाफल

(सन् १९२०-२१)

कक्षा	विषय	फ़ी सदी	प	री	क्ष	क
५	हिन्दी	१००	श्रीयुत	पं०	जयदयालजी शर्मा, अध्यापक	श्री इंगर कालेज ।
४	भूगोल	"	"	चा०	श्रीरामजी गुप्त, प्रधानाध्यापक,	पाठशाला खास ।
"	हिन्दी	६७	"	पं०	हरिकृष्णजी, अध्यापक,	पाठशाला खास ।
३	भूगोल	३३	"	चा०	समथराजजी नाहटा, उपमन्त्री	पाठशाला खास ।
"	गणित	१००	"	चा०	श्रीरामजी गुप्त, प्रधानाध्यापक	पाठशाला खास ।
२	अंग्रेज़ी	६७	"	पं०	हरिकृष्णजी, अध्यापक,	पाठशाला खास ।

सन् १९२१-२२ (वार्षिक परीक्षा-फल)*

क्र.सं.	विषय	फ़ीसदी	प	री	क्ष	क
६	गणित	१००	श्रीयुत वा० पन्नालालजी, अध्यापक, पाठशाला खास ।			
५	गणित	१००	"	पं० मेघराजजी गोस्वामी, अध्यापक, पाठशाला खास ।		
४	गणित	१००	"	"	"	"
३	गणित	५७	"	"	"	"
"	अंग्रेजी	७१	"	वा० मया भाई टी० शाह, प्रधानाध्यापक, पाठशाला खास ।		
२	हिन्दी	७१	"	पं० मेघराजजी गोस्वामी, अध्यापक, पाठशाला खास ।		

सन् १९२२-२३ (वार्षिक परीक्षा-फल)*

३	गणित	१००	अक्षात } शाहजीने इस वर्ष परीक्षकोंको गुप्त रखकर उच्चादर्श स्थापित किया था ।			
२	गणित	५०				
२	अंग्रेजी	४५	श्रीयुत वा० शिवचन्दजी भावक, जैन समाजके एक सज्जन नवयुवक ।			
प्राधमरी	हिन्दी	७६	"	वा० रूपचन्दजी सुराना, उपमन्त्री, पठशाला खास ।		
प्रा० डय-			"	"	"	"
ल परीक्षा	हिन्दी	६०	"	"	"	"

* इन उपरोक्त परीक्षाओंमें पहले कक्षा और विषय एक ही खानामें था किन्तु स्पष्टतः विचारसे इस बार अलग अलग कर दिया है । पहले परीक्षकका खाना नहीं था किन्तु यहापर चढा दिया गया है ताकि और प्रकाश पड़ जावे और शाहजीके कथनानुसार “गुप्तरीतिसे सहायता” आदि देनेका अनगल तथा निर्मूल आच्छिपोंका भेद खुल जावे ।

संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें ४० फी. सदी से लेकर १९५३ तक के विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें ४० फी. सदी से लेकर १९५३ तक के विषयों के बारे में जानकारी दी गई है।

४० फी. सदी का इयाग कर परगना सूचक शोधनीय बनलाया गया है, उस कक्षा में कमसे कम ५४ और जिसकी ओर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में उत्तीर्ण होते आये हैं, इस वर्ष भी मेरी ही कक्षा से छात्र पाठशाला-भरमें अधिकसे द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में परीक्षोत्तीर्ण हुए हैं।
(र) इस वर्षके आरम्भ सेशनके स्थायी टाइमटेबुलके अनुसार मेरी मौजूदगीमें जून मासमें अध्यापकोका कार्यविवरण ध्यान पूर्वक: विचारणीय है :-

अध्यापक	कुल छात्र-संख्या	प्रति घण्टा छात्रसंख्या	छात्र संख्या फ्री-सदी वितनपर	विशेष विवरण ।
श्रीयुत एडमास्टरजी	१६	३	१३	इसमें धर्म तथा वाणिका वर्णन सम्मिलित नहीं है ।
" रामेश्वरदयालजी	६६	१	६	
" पन्नालालजी	६६	१०	१५३	
" रामलौटनप्रसाद	६३	१४	२४८	
" सौगीदासजी	१८०	६	१५८	
" जेठमलजी		३०	६००	

(ल) स्कूल रिमार्कबुक भी मेरे नामपर निकले हुए रिमार्कोंसे अलंकृत होना जो लिखा गया है, उससे भी शाहजीको पूर्ण सत्यताका परिचय मिलता है। अर्थात् आजतक मेरे नामसे केवल दो साधारण रिमार्क निकले हैं—(१) आर्डर नं० २ ता० ३-६-२१, जो नितान्त निर्मूल तथा निरंकुशतापूर्ण अधिकारोंसे भरा है। इसके विषयमें भूतपूर्व हेडमास्टर्सकी सम्मतियाँ भी मुझे निर्दोष बतलाती हैं। (२) नोटिस नं० ३८६ ता० २० जनवरी सन् २३, इसके द्वारा एक छात्रके शारीरिक दण्डके विषयमें जवाबतलब किया गया है, जिसका अन्तोपदायक उत्तर फाइलमें मौजूद है। और कोई दूसरे रिमार्क मेरे प्रति आजतक नहीं निकले हैं। सम्भव है कि विदा होते समय हेनरी आठवेंकी भाँति परिश्रमफलका इनामस्वरूप एकाध रिमार्क देकर दयालुताका परिचय दिया गया हो। यहाँपर शाहजीके “अलंकृत” शब्दका प्रयोग उनकी योग्यताका पूर्ण द्योतक है।

अन्तमें मैं शाहजीको उस सूचनाके लिये, कि जो उन्होंने मुझे पाठशालाकी प्रबन्धकारिणीकी ओरसे चलनेवाले अभियोगके लिये दी है, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि यदि “आक्षेपों का प्रतिवाद” शीर्षक लेख वास्तवमें उन्हींकी ओरसे निकला है तो वह, उसमें लिखी हुई पॉलिश तथा मुलम्मा की हुई बातोंके लिये जनता तथा छात्रोंकी ओरसे उनपर अविश्वास होने तथा उनको आदर्शसे गिरे हुए समझनेके पूर्व ही स्पष्टरूपसे असलियत प्रकट कर दें।

यह आक्षेप वृथा है भाई, निर्दोष रामलौटनपर ।

कोर्ट क्या कुछ हँसी खेल है, या वह है मासीका घर ॥”

नोट—(१) इस लेखमें कोचर महाशयका अर्थ वा० शिव-
बन्धजी साहिब कोचर सेक्रेटरी तथा शाहजीका अर्थ वा० मया
भाई टो० शाह हेडमास्टर श्री जैन पाठशाला बीकानेरसे है ।

(२) आश्चर्य है कि शाहजीने मेरे पत्र नं० ८० ता० १८-५-२३,
पत्र नं० ८१ ता० २४-५-२३, नोटिस नं० ६३ ता० १२-६-२३ का
कुछ भी जिक्र नहीं किया ।

(३) अब उचित समझता हू कि समाचारपत्रोद्वारा सत्य
सन्देश संसारको सुनाकर कर्तव्य पालन करूँ ।

(४) पूज्य मेम्बरों तथा अन्य सज्जनोसे सादर निवेदन है कि
मत्स्यासत्य-निर्णयमें पूर्ण योग दे यशके भागी वनें ।

(५) मेरे इस आन्दोलनकी हार्दिक इच्छा यही है कि श्रीजैन-
पाठशालासे अन्याय तथा असत्य व्यवहारकी इतिश्री होकर पूर्ण
सच्ची उन्नति हो और वह अपने प्राचीन शुद्ध तथा पवित्र गौरव-
को प्राप्त हो ।

(६) सन १९२२-२३ में केवल बालक-पाठशालाका मासिक
व्यय ४५० के ऊपरतक कभी कभी पहुँच गया है ।

(७) शाहजी अधिकतर धर्मशिक्षा ही दिया करते हैं । इनके
कार्यमें कोई वृत्ति क्यों और कैसे पायी जावे ? इतना न्यून वेतन
पानेपर भी वेतन आदि वृद्धिके लिये चूँतक नहीं करते, सन्तोष-
पूर्वक पूर्णतया कार्य-संचालन करते हैं । गत वार्षिक परीक्षामें

नाममात्र अष्टम कक्षा तथा सप्तम कक्षाका धर्म-परोक्षाफल शून्य रहा है। सबके लिये तो पग पगवर दया-दृष्टि की गयी है, किन्तु इनके लिये क्यों दयाका अभाव है? कदाचित् सबकी भाँति अन्तिम दिनके लिये रक्खा गया हो।

वीकानेर,	}	रामलौटन प्रसाद,
ता० १७ जुलाई सन् १९२३ ई०		लेट-असिस्टेंट मास्टर, श्रीजैन पाठशाला

वै० यं० अजमेर

मेरे उपर्युक्त नोटिस “साँचको आँच क्या?” शीर्षकका प्रत्युत्तर जो शाहजी महोदयने दिया है वह आगे काण्ड ५ में सर्वसाधारणके विचारार्थ दर्ज है।

काण्ड ५ आरम्भ करनेके पहले यहाँपर इतना प्रकट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि सन् १९२२-२३के परीक्षक, जहाँ तक सुना जाता है, प्रायः जैन-समाजके ही विद्वान् तथा सज्जन महोदय थे। परीक्षकोंको पूर्णतया ज्ञात हो गया होगा कि परीक्षा फल तथा अध्यापकोंका व्यवहार कहाँतक सन्तोषदायक है और यह भी ज्ञात हो गया होगा कि शाहजीका व्यवहार अध्यापकोंके प्रति कहाँतक उचित है. आदि आदि। हर्षकी बात है कि शाहजीने “मन्थरा” की पालिसीके अनुसार इस वर्ष परीक्षकोंका नाम अध्यापकोंसे भी गुप्त रक्खा। शाहजीका ऐसा व्यवहार तथा विचार कहाँतक “आत्मीय शुद्ध भावों” से भरा है, पाठक-गण स्वयं विचार लें।

इसी वार्षिक परीक्षाके समय श्रीमान् वा० शिवचन्दजी भाषक, जो यहाँकी जैन-समाजमें एक बड़े विद्वान्, सम्य, मन्नीर, विचारशील तथा उत्साही पुरुष हैं, कक्षा दूसरी (अंग्रेजी) के परीक्षक होकर आये थे। यह कक्षा मेरे ज़िम्मे थी। शाहजीने डिक्शनरीकी परीक्षा बिना पढ़ी हुई पुस्तकसे लेनेको कहा। इसपर परीक्षक महोदयने कहा कि “कक्षा दूसरी और बिना पढ़ी हुई पुस्तकसे परीक्षा !” भावार्थ यह कि परीक्षक महोदयकी सम्मति न होनेपर भी शाहजीके आदेशानुसार बिना पढ़ी हुई पुस्तक-ही-से परीक्षा लेनी पड़ी। ऐसा करनेपर भी परीक्षाफल ४५ प्रतिशत हुआ और छात्रोंने अधिकसे अधिक ७६ और कमसे कम ३६ प्रतिशत नम्बर प्राप्त किये थे। इसी अवसर-पर शाहजीने लिखकर मेरी शिकायत परीक्षक महोदयसे की कि रामलौटन प्रसादने लूनकरन सोनार नामक छात्रको बिना मेरी अनुमतिसे परीक्षामें सम्मिलित होनेसे वंचित रक्खा है। अतः आप उसकी परीक्षा ले लें। परीक्षक महोदयने इस निर्मूल घटनाकी पूर्णतया जाँच की और शिकायतको पूर्ण असत्य पाया। दूसरी घटना यह हुई कि मैं परीक्षक महोदयसे कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो सर्व प्रकारसे उचित तथा लाभप्रद थीं। इसपर शाहजीने परीक्षक महोदयके समक्ष अनधिकार आक्षेप कर अस-त्यता, स्वच्छन्दता तथा निरंकुशताका परिचय दिया। शाहजीके ऐसे व्यवहारको देख परीक्षक महोदयने खेद प्रकट किया। उनको “स्थाली पुलाक” न्यायके अनुसार यह भी ज्ञात हो गया

होगा कि शाहजी महोदय “अपने आत्मप्रदर्शित पथ” पर कहाँ तक अचल हैं।

इसी वार्षिक परीक्षाके समय वा० रूपचन्दजी सुराना, जो जैन-समाजके एक नवयुवक शिक्षित तथा सुधारक सज्जन हैं और इसी पाठशालाके उपमंत्री भी हैं, हिन्दी कक्षा (सी) के, जो मेरे ज़िम्मे थी, परीक्षक होकर आये थे। परीक्षाफल कहाँ तक सन्तोषदायक था, इसका निर्णय परिशिष्ट नं० १२ से कर सकते हैं।

अब इन घटनाओंसे पाठकगण स्वयं नतीजा निकाल लें कि शाहजीका व्यवहार कहाँ तक सत्यता तथा सभ्यता-सम्पन्न है और उनकी कर्तव्यपरायणता, सत्यपरायणता तथा “आत्मीय शुद्ध भावों” की गहराई कितनी है।

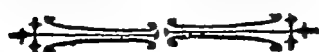
काण्ड ५

नोट—इस निम्नांकित लेखमें इन [] कोष्ठकोके भीतर गाहजाके गुप्त भावोको प्रकट करते हुए तथा यथासाध्य उत्तरकी पूर्ति करते हुए मेरे शब्द हैं ।

—रामलौटन प्रसाद ।

साँचमें लाँछ

[अर्थात् सचाईमें चाटुकारिता और भूठ आदिको मिश्रित कर सत्यको कलंकित करना]

या

‘साँचको आँच क्या’ इसपर विचार

न वेत्ति यो यस्य गुणं प्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति ।
यथा किराती करि कुम्भजाता मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाम् ॥
[सत्य है “जो जाको गुन जानही, सो तेहि आदर देत ।

कोकिल अम्बहि* लेत है, काग निबौरी† हेत ॥”

कदाचित् इसीलिये लगभग ४॥ वर्षोंमें लगभग ३० अध्याप-
कोशो श्री जैन पाठशाला, वीकानेरसे पृथक् होना पड़ा; क्योंकि

* अम्बहि=आमका फल । † निबौरी=निमकौड़ी, नाम वृक्षका फल ।

उनमें चाटुकारिता तथा कर्तव्यहीनता न थी, जिसके ग्राहक कोचर महाशय हैं ।]

होत उदय तिमिरारिके जगमें होत प्रकाश ।

नेत्रहीन मतिमन्दको रहे तिमिरको भास ॥

[सत्य है, “सावनके अन्धेको हरा ही सफ़ता है” और कदाचित् यही कारण है कि समयके परिवर्तन होने और मेरे इतना प्रकाश डालनेपर भी कोचर महाशयका स्वच्छन्दतारूपी अन्धकार अभीतक पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ ।]

‘कारणात् कार्य सम्भवः’ सत्यासत्यका निर्णय-कर्ता यह अटल सिद्धान्त इस जगत्में सर्वत्र व्याप्त है । कोई व्यक्ति कितनी ही अपनी योग्यताकी डींग क्यों न मारे, कितना ही अपनेको सत्यवादी तथा स्वार्थ-रहित परोपकारी क्यों न बतावे, पर कालान्तर्गमे वास्तविकताका अङ्कुर जब प्रस्फुट हो जाता है तब ही दुनियाँ सचेत होती है और ऐसे व्यक्तियोंसे उदासीनता ही धारण करती है [कदाचित् इसीलिये दूसरे मुख्याध्यापककी आवश्यकता हुई] । यद्यपि वे लोग दुनियाँसे विरोध करने एवं उसे हानि पहुँचानेकी चेष्टामें कोई कसर नहीं रख छोड़ते [तथापि मनुष्य उनके कर्तव्योंसे सदैव बचनेकी चेष्टा करते हैं] । भोजनके परोसे जानेपर देशकालानुकूल यदि उसमें मक्षिकाका भ्रम हो जाय तो अपनी स्वास्थ्य-रक्षार्थ एवं भोजनके शुद्ध्यर्थ उसका ढूँढ़ना आवश्यक ही है और उसके दृष्टिगोचर होनेपर उसको दूर फेंकना भी अनिवार्य है [कदाचित् इसीलिये नवीन मुख्याध्यापक गोस्वामीजीकी नियुक्ति हुई है] ।

ऐसा करनेमे यदि पंख आदि कोई अङ्ग भोजनमे लुप्त रह जावे तो दूर फेंकी हुई मक्षिकाका निर्दोषपना भोजनकी अपवित्रतामें प्रामाणिक नहीं हो सकता, चाहे वह जीरा व इलायची आदिका कैसा ही रूप धारण किये क्यों न हो । इस भूमिकाका उद्देश्य यही है कि मेरे आक्षेपोंके प्रतिवादका प्रत्युत्तररूप 'साँचको आँच क्या' ऐसा शीर्षक एक लेख बाबू रामलौटन प्रसादकी ओरसे बीकानेरमें प्रिण्ट किया गया है । इसकी लेख-शैलीसे लेखकका भाव यद्यपि जनताको भलीभाँति प्रकट हो गया होगा तथापि मैं [कोचर महाराजके प्रसन्नतार्थ और जनताको भ्रममे डालनेके लिये] अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उक्त लेखपर अपने विचार इस निमित्तसे ही प्रकट करूँ कि मेरी अयोग्यता, सत्य-भ्रष्टता और चापलूसी आदि दुर्गुणोंका, जिनकी सत्ताका भाव लेखक महोदय [ही नहीं, किन्तु बीकानेरी जनता] को [भी] हो गया है, उक्त सुयोग्य सन्यवादी और स्वतन्त्र विचारशील सज्जनद्वारा फिरसे कुछ संशोधन हो जाय [अथवा स्वच्छन्दता आदि जाती रहे] ।

शीर्षक (हेडिङ्ग) से लेखकने यह विदित किया है कि मेरी साँचका सम्प्रसार (फैलाव) स्वतः विना किसी आँचहीके जनजातिके लाभार्थ हो रहा है पर ऐसा कदापि नहीं हो सकता,

हेडिङ्ग [जबतक कि कोचर-शाहकी स्वच्छन्दता नहीं जाती] क्योंकि लेखककी नियुक्तिसे पृथक् होने-

पक्षकी तीन वर्षकी अवधिमे उस साँचका संकोच क्यों रहा ? [बेदाचित् पिछला हाल आप (शाहजी) ने चाटुकारीकी तरङ्गमे

सुना है अथवा ब्राह्ममुहूर्तकी प्यारी निद्रामें किसी स्वप्नद्वारा जना है, अन्यथा जो कुछ मैं तीन वर्षोंमें पचासों बार कोचरशाह, मुख्याध्यापकों तथा विद्यार्थियोंको प्रकट करता रहा हूँ उसे वे यदि मौलिक नहीं तो मेरी लिखित रिपोर्टों ता० १३-१०-१९२०, ५-१२-२१, ७-१-२१, २५-५-२१, ५-८-२१, ३१-१२-२१, ६-२-२२, २६-६-२२, १-१-२३ और ७-२-२३, को देखकर ही लिखनेका साहस करते। (देखिये परिशिष्ट नं० ३) परन्तु] सम्भव है 'अर्थी दोषं न पश्यति' यह कहावत स्मरण रही हो अथवा अयोग्यता आदि दुर्गुणोंने घेर लिया हो अथवा जैन-समाजपर जैसे तैसे प्रभाव डालकर विशेष आकांक्षाओंकी पूर्तिकी चेष्टामें विचरते रहे हो [कदाचित् शाहजीने मन्थरा, शकुनी, माहिल, मुहम्मदशाह दूसरा, अहमद शाह, जहाँदारशाह, मीरजाफ़र आदिकी ही जीवनी पढ़ी है]। यदि ऐसा न होता तो साँचका फैलाव नियुक्तिके साथ ही होने लग जाता और अबतक पाठशाला भी ऐसे पथप्रदर्शक अध्यापक के होते हुए आदर्शरूप बनकर उन्नतिपर पहुँच जाती [यदि स्वच्छन्दता, चाटुकारिता तथा कर्तव्यहीनताका प्रभाव पहलेसे जमा हुआ न होता]।

वावूजीकी साँचका सच्चा ढाँचा तो आपके रचित इस 'दोहे'..

दोहा हीसे विदित हो जाता है, जो इस प्रकार है:-

विद्या-रविके उदयपर, जागा सकल जहान ।

जैन जाति सोवत अहह ! उलटी चादर तान ॥

इसका तात्पर्य यह है कि विद्यारूपी सूर्यके उदय हो जानेपर

जैन (समस्त) जाति समस्त जगत् तो जागा, पर हतभागिनी जैन-
पर आक्षेप जाति प्रथम तो ओधी और दूसरे अपनेपर चढ़
डाले हुए नींदहीमें पड़ी है।

वावूजीकी [ही नहीं किन्तु परिशिष्ट नं० १३ के अनुसार
श्रीयुत वा० कन्नोमलजी, एम० ए०, तथा श्रीयुत वा० फतहचन्द-
जी नाहटा आदि जैन शुभचिन्तकों, सुधारकों तथा नेताओकी]
दृष्टिमें [भी] सिवाय जैन-जातिके भारतवर्षकी समस्त जातियों-

इसका

प्रयुक्त

में विद्याकी उन्नति हो रही है, पर यह बात तब
ही मान्य हो सकती है जब भारतीय सरकारकी
सन १९११ की मर्दुमशुमारीकी रिपोर्ट [सेन्सस]

[जो विद्योन्नति अथवा विद्वानोकी ही स्थिति
नहीं बतलाती, किन्तु उसमें वे मनुष्य भी सम्मिलित हैं जो नाम-
मात्रके साक्षर हैं] असत्य मानी जाय। वावूजी [अर्थात् शाह-
जी] का साहस [जो “औसत”की असलियतको नहीं समझते हैं]
प्रशंसनीय है कि वे सरकारी रिपोर्ट [की अपेक्षा परिशिष्ट नं० १३
के अनुसार जैन-नेताओं तथा शुभचिन्तको] को भी [जो अपने
समाजकी स्थितिको सेन्सस कर्मचारियोंकी अपेक्षा कहीं अच्छा
जानते हैं] असत्य प्रमाणित करनेपर आ उठे हैं। सन्
१९११ की सेन्सससे भारतकी शिक्षित जन-संख्या जब ६ प्रति
लैक है तो क्या वह जहानकी जागृत्यावस्था है? सन्
१९१२-१७ की रिपोर्टसे भी प्रकट है कि भारतकी माध्यमिक शिक्षा

बना सरकारी रिपोर्ट और ज गतिने क्या समझ रहे हैं और मुक्तको

और उच्च शिक्षा भी दुनियाँके दूसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत गिरी हुई है जो अनुक्रमसे प्रति हजार २४ और .२४ आती है, क्या यह भी जहानकी जागृत्यावस्था है ? यदि बाबूजीने अपनी हिन्दू-जाति और जैन-जातिके शिक्षित मनुष्योंकी तुलना की हो तो भी यह दोहा चरितार्थ नहीं होता, क्योंकि हिन्दू-जातिमें आजसे १२ वर्ष पूर्व शिक्षित पुरुषोंकी संख्या १० और स्त्रियोंकी ७ प्रति सैकड़ा थी, प्रत्युतः जैन-जातिमें ४६५ और ३६ क्रमानुसार प्रति सैकड़ा थी [कदाचित् इसीलिये मारवाड़ी धनाढ्योंको प्रायः मिलरों तथा अन्य योरोपियन फर्मोंके मालिकोंकी हाज़िरी देते तथा मुँह ताकते हुए दिन बीत जाता है, और इसीलिये दियालेका प्रभाव भी

“सरकारी रिपोर्टको भी असत्य प्रमाणित करने” का दोषी बताना कहाँतक ठीक है, पाठक स्वयं विचार दें—क्या इससे शाहजीके “आत्मीय गुण भावों” का पता नहीं लग सकता ? कोई सरकार मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टके सहारेपर “जागृति” की जिम्मेवार नहीं हो सकती । ऐसा समझना तो केवल शाहजीहीकी प्रज्ञाप्रौढ़ता है । जिसमें लेशमात्र भी सत्याश होगा, ऐसा अपवित्र तथा दूषित भाव मनमें लानेका साहस कदापि नहीं कर सकता । देखिये श्री वीकानेर सरकारने सन् १९११ ई० की मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टमें “शिचित”की परिभाषा क्या लिखी है:—“A person should be regarded as literate if he could both read and write a letter in any one language ” अर्थात् वही व्यक्ति शिचित समझा जा सकता है जो किसी एक भाषामें पत्र-व्यवहार कर सकता है । इसी रिपोर्टमें दर्बार हाईस्कूलकी व्याख्या करते हुए यह लिखा गया है —“The number of students in the higher classes is small, owing to

अधिकतर इसी समाजपर पडता है। कलकत्तेमे कई वर्ष हुए जब दूना हुआ था तो मारवाड़ी-समाजको ज़ियादा हानि भी शायद इसलिये पहुँची थी। और पुलिसका व्यवहार जो मारवाड़ियोंके प्रति होता है वह भी कदाचित् उसी कारणसे हो कि उनमे अधिक संख्या शाहजीके कथनानुसार विद्वानोकी है]। इस पुष्ट [प्राकृ-कल] प्रमाणके होते हुए भी क्या बाबूजी [नहीं, वरन् शाहजी] ने जैन जातिका उपहास नहीं उड़ाया है ? बाबूजीका उक्त दोहा [अर्थात् युक्ति] कहाँतक ठीक है जनता स्वयं विचार ले।

वा० रामलौटनके लेखके आरम्भमे ये शब्द हैं कि “मुझे पाठशालासे कोई विरोध नहीं है और न उसे आरम्भके हानि पहुँचानेका मेरा अभिप्राय है”—यह कथन शब्द उनका उचित है, क्योंकि पाठशालाकी जड़ पर्याप्त फ़ण्डके जमा हो जानेसे सुदृढ़ है और

the fact that the boys of *banking community* leave the school after they have acquired a *Smattering* of English sufficient to enable them to read and write *ordinary* letter and telegrams ” अर्थात् उच्च कक्षाओंमें छात्रोंकी संख्या न्यून है क्योंकि व्यापारियोंके लड़के मामूली पत्र तथा तार लिखने-पढ़नेके लिये जोनकी थोड़ीसी लियाकत कर लेनेके पश्चात् स्कूल छोड़ देते हैं। प्रत्यक्ष जन-समाज प्रायः व्यापारियोंकी ही श्रेणीमें है। यदि शाहजीको जनसमाजका जरा भी ध्यान होता तो इस प्रकारसे शिक्षित होनेकी कोशिश न करते। बने तो मद्भावसे “जागृति” के लिये लिखा है—
‘सत्यं ब्रह्मे’ की गुजाइश कहाँ !

इसी कारण येन-केन उपायसे उसमे पुनर्नियुक्तिकी पूर्ण चेष्टामें लगे हुए हैं [वाह, कैसी अच्छी युक्ति है ! क्या शाहजीके मतानुसार मुझे भी केवल "पगार" (वेतन) हीसे मतलब है ? यदि ऐसा होता तो शाहजीकी भाँति "जी हुजूरी" का जप करना चाहिए था । कदाचित् श्रोयुत दास, नेहरू आदि नेतागणोंकी, शाहजीके मतानुसार, पुनर्नियुक्ति-ही-की पूर्ण चेष्टा है] । हाँ ! विरोध तो किसी अन्यहीसे है और हानि पहुँचानेका अभिप्राय भी उसीको है, इसी कारण आपकी ये समस्त चेष्टायें हैं । इनके फलीभूत-हो जानेपर आपकी पुनर्नियुक्ति पूर्ण रूपसे सम्भव है । सम्भव है, नौकरीकी पूर्ण निराशा प्रतीत होनेपर पाठशालाके लिए भी ऐसा प्रयत्न हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं [कदाचित् शाहजीको यह ध्यान आ गया होगा कि जिस तरहसे उन्होंने स्वयं, पं० मेधराजजी गोस्वामीके विषयमें उनके पृथक् होनेके पश्चात्, छात्रोंसे, उस कार्रवाईकी अनुपस्थितिमें नौकरीकी निराशा जान, उसको लिखा लिया था । सत्य है "साँपके काटे हुएको नीम कभी कड़वा प्रतीत नहीं होता"] ।

चावू रामलौटनको ज्ञात होगा कि यह जैन-पाठशाला आरम्भमें केवल करीब ५१ रु० मासिक चन्देकी जैन-जाति सहायतासे चलने लगी थी और समय पाकर अबतक सोती मासिक चन्देकी आय जब बढ़ने लगी, प्रबन्ध है या जागती कारिणी कमेटी भी नियत हुई और अब स्थायी है ? फ़ण्ड भी इकट्ठा हो गया है । क्या यह विद्यो-

निकी जागृति नहीं है ? [धन्य है, धनवान होनेको विद्योन्नतिकी जागृति यदि कहा जाय तो राजलदेसर, छापर, नामासर तथा मीदासर* आदिमे जहाँ धनवान कम नहीं है कदाचित् खूब ही जागृति होगी। यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है “भूखेको हर जगह दाल ही भात सूकता है।”] यहाँकी ही जैन-जनताने विशेषतः उदासर, कलकत्ता और ओसियाँ आदि स्थानोमे पाठ-शालायें खोल रखी हैं। भैरूदानजी सेठियाकी तरफसे एक और भी यहाँपर जैन-संस्था है, पर बाबूजीकी सूक्ष्मदृष्टिमे ये सब जागृतिके चिह्न नहीं, वास्तविक जागृति तो उन्हींको ही नौकरी मिलनेपर ही स्पष्टतया प्रतीत होगी [कदाचित् इसीलिये शाहजीने अपनी हेडमास्टरीसे पदच्युत होनेको ठीक ही समझा]।

मैंने बाबूजीके प्रथम नोटिसका उत्तर देनेमे पाठशालाके मौजूदा पत्रोको प्रमाण व साक्षी बनाया था, [वेशक] पर मुझे विश्वास नहीं होता कि श्रुत्यवादी किस प्रकारका उत्तर देनेमे मैंने सत्यकी अन-हेलनाकी ? [किसीकी नहीं—ज्योकि पालिसी-का ज़माना है न !] अनुमान होता है कि पाठ-शाला सम्बन्धी सब कामज़ोकी “डुप्लीकेट कॉपीज़” बाबूजीके पास होंगी, जिनसे आप सत्यका निर्णय करने होंगे अथवा आपको भी [मेरी (शाहजीकी) तरह “आत्म प्रदर्शित पत्र” का भानि] कोई योग्य नवीन सिद्धि प्राप्त हो गई होगी।

* मीदासर, राजलदेसर, छापर, नामासर, उदासर, कलकत्ता, ओसियाँ आदि स्थानों में पाठशालाएँ खोल रखी हैं।

पाठशालासे सम्बन्ध होनेके कारण मेरी संस्थापर किये हुए निर्मूल [अर्थात् अप्रसन्न करनेवाले] आक्षेपोंका उत्तर [चाटुकारिताका पालन करते हुए] देना मेरा परम कर्त्तव्य ही था और मैंने अपना कर्त्तव्य-पालन मौजूदा कागज़ों [अर्थात् कोचर महाशय-चापलूम ? के आदेशानुसार अथवा किसी मन्थराके मायिक-जालके उपदेशानुसार] के आधारपर किया। चापलूसीको इसमें कहाँ अवकाश था ? यदि पाठशालाकी स्थिति आपके लेखानुसार आपकी

नियुक्तिसे बहुत काल पूर्वहीसे ऐसी थी तो प्रथम तो ऐसी संस्थामें सेवा करनेकी आपकी अभिलाषा ही व्यर्थ थी और जैसे-तैसे सेवा करना स्वीकार करनेपर कर्त्तव्य-पालनकी हत्यारूप आपकी तीन वर्षतक चुपचापी अवश्य अपनी आजीविकाके हेतु ही रही [कदाचित् चापलूसीके चश्मेंने मेरी उपर्युक्त रिपोर्टें परिशिष्ट नं० ३ की देखने न दीं] और अब नौकरीसे अलग हो जानेपर दिखावटी कर्त्तव्यपालन [अर्थात् कुर्सीपर बैठे हुए क्लासमें सुरती फाँकना, गपशप हाँकना, मूँछें मरोड़ना, फ़िलॉसोफी छाँटना, वेदान्त बधारना, पढ़ाईके समय क्लाससे बाहर निकल कुटिल नीतिकी रचना करना तथा निद्रा आदिसे कक्षाके घण्टेको पूरा करने] में परिणत हुई है।

‘न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्’ पर आरुढ़ रहकर गुप्त रीतिसे विद्यार्थियोंको शिक्षा देने आदि असम्बद्ध शब्दोंसे लेखकने अपनी

हिन्दी लेखनकी योग्यताका सम्यक् परिचय दिया है और साथ ही वह कहावत भी चरितार्थ कर दी है कि "उलटा चोर कोतवालको दण्डै" यदि बाबूजी सत्यपर पूर्ण रूपसे आरुढ़ थे तो अपने सेवाकालमें सत्यका पक्ष क्यों छोड़ा ? [कोचर-

विश्वार्थियोंको

ज्ञान देना ।

ग्राह तथा "पगार" के भयके कारण जिसका फलस्वरूप मेरा वर्तमान आन्दोलन है ।] दो-चार पत्र तो संस्थाके अधिकारियों-को उसकी उन्नतिके कारण सूचनार्थ दिये होते [सत्य है, "आरतके चित रहे न चेतू । पुनि पुनि कहै आपनो हेतू" — मन्थ-रोपदेशने बुद्धिको म्रण्ट कर दिया अन्यथा ऐसे सफ़ेद झूठका दुम्नाहस कदापि न होता] । शायद अधिकारियोंसे अप्रिय हो जानेका ही भय रहा हो [शायद क्यों ? अवश्यमेव, जैसा कि मैंने अभी ऊपर तीसरे कोष्ठकके भीतर स्वीकार किया है] । क्या आपने अपने कर्त्तव्यपालनमें नियम नं० ६७ * की अवहेलना किसी स्वार्थवश नहीं की ? [हाँ, की है—देखिये परिशिष्ट नं० ३]

(क) बा० रामलौटनका यह कथन कि श्रीडूंगर कालेज तथा भा मोहना मूलचन्द विद्यालयकी छात्र संख्यामें दिनोदिन वृद्धि प्रतीत हो और जैन पाठशालामें न्यूनता हो, एक विलक्षण ही बात है । आपकी सभामें प्लेग जैसी संक्रामक बीमारी फैलनेपर पाठ-शाला जैसे स्थान उससे सुरक्षित रहा करते हैं और इस हेतु उनमें छात्र संख्या न्यून नहीं होती प्रत्युत बढ़ती ही रहती है

* नियम नं० ६७ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

पाठशालासे सम्बन्ध होनेके कारण मेरी संस्थापर किये हुए निर्मूल [अर्थात् अप्रसन्न करनेवाले] आक्षेपोंका उत्तर

[चाटुकारिताका पालन करते हुए] देना मेरा

परम कर्त्तव्य ही था और मैंने अपना कर्त्तव्य-

पालन मौजूदा कागज़ों [अर्थात् कोचर महाशय-

चापलूप ? के आदेशानुसार अथवा किसी मन्थराके मायिक-

जालके उपदेशानुसार] के आधारपर किया ।

चापलूसीको इसमें कहाँ अवकाश था ? यदि

पाठशालाकी स्थिति आपके लेखानुसार आपकी

नियुक्तिसे बहुत काल पूर्वहीसे ऐसी थी तो प्रथम तो ऐसी संस्थामें

सेवा करनेकी आपकी अभिलाषा ही व्यर्थ थी और जैसे-तैसे सेवा

करना स्वीकार करनेपर कर्त्तव्य-पालनकी हत्यारूप आपकी तीन

वर्षतक चुपचापी अवश्य अपनी आजीविकाके हेतु ही रही [कदा-

चित् चापलूसीके चश्मेंने मेरी उपर्युक्त रिपोर्टें परिशिष्ट नं० ३ को

देखने न दीं] और अब नौकरीसे अलग हो जानेपर दिखावटी

कर्त्तव्यपालन [अर्थात् कुर्सीपर बैठे हुए क्लासमें सुरती फाँकना,

गपशप हाँकना, मूँछें मरोड़ना, फ़िलॉसोफी छाँटना, वेदान्त

बघारना, पढ़ाईके समय क्लाससे बाहर निकल कुटिल नीतिकी

रचना करना तथा निद्रा आदिसे कक्षाके घण्टेको पूरा करने] में

परिणत हुई है ।

‘न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्’ पर आरुढ़ रहकर गुप्त रीतिसे विद्यार्थियोंको शिक्षा देने आदि असम्बद्ध शब्दोंसे लेखकने अपनी

विद्यार्थियोंको

शिक्षा देना ।

हिन्दी लेखनकी योग्यताका सम्यक् परिचय दिया है और साथ ही वह कहावत भी चरितार्थ कर दी है कि “उलटा चोर कोतवालको दण्डै” यदि बाबूजी सत्यपर पूर्ण रूपसे आरुढ़ थे तो अपने सेवाकालमें सत्यका पक्ष क्यों छोड़ा ? [कोचर-

ग्राह तथा “पगार” के भयके कारण जिसका फलस्वरूप मेरा वर्तमान आन्दोलन है ।] दो-चार पत्र तो संस्थाके अधिकारियों-को उसकी उन्नतिके कारण सूचनार्थ दिये होते [सत्य है, “भारतके चित रहैं न चेतू । पुनि पुनि कहै आपनो हेतू” — मन्थ-रोपदेशने बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया अन्यथा ऐसे सफ़ेद झूठका दुस्साहस कदापि न होता] । शायद अधिकारियोंसे अप्रिय हो जानेका ही भय रहा हो [शायद क्यों ? अवश्यमेव, जैसा कि मैंने अभी ऊपर तीसरे कोष्ठकके भीतर स्वीकार किया है] । क्या आपने अपने कर्त्तव्यपालनमें नियम नं० ६७ * की अवहेलना किसी स्वार्थवश नहीं की ? [हाँ, की है—देखिये परिशिष्ट नं० ३]

(क) वा० रामलौटनका यह कथन कि श्रीडूंगर कालेज तथा श्री मोहता मूलचन्द विद्यालयकी छात्र-संख्यामें दिनोदिन वृद्धि प्रतीत हो और जैन पाठशालामें न्यूनता हो, एक विलक्षण ही बात है । आपकी समझमें प्लेग जैसी संक्रामक बीमारी फैलनेपर पाठ-शाला जैसे स्थान उससे सुरक्षित रहा करते हैं और इस हेतु उनमें छात्र संख्या न्यून नहीं होती प्रत्युत बढ़ती ही रहती है

* इस नियम नं० ६७ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

अतएव जैन-पाठशालामें भी बढ़नी उचित ही थी, पर जैन पाठशाला एक जैन संस्था है—इसमें विशेष जैन-बालकोंकी ही संख्या थी और प्लेगके कारण जब उनके संरक्षक दूर विदेश परिवारसहित एक बार चले गये तो प्लेग दूर होते ही शीघ्र उनका वापिस लौट आना अनुमेय नहीं हो सकता [कदाचित् श्री मोहता मूलचन्द तथा अन्य विद्यालयोंमें भी सत्यवादी शाहजी को स्टेट कर्मचारियोंके ही लड़के दीखते होंगे जो प्लेगमें बाहर न जा सके] । अतएव यहाँ संख्यामें न्यूनता रही । दूसरा दोनों संस्थाओंमें स्टेट-कर्मचारियोंके व अन्य जातिके बालकोंकी विशेष संख्या होनेके कारण और जिनके संरक्षकोंका बहुत कालके लिये विशेष दूर जाना सम्भव नहीं हो सकता [क्योंकि संक्रामक बीमारीका असर तथा भय कदाचित् शाहजीके विचारानुसार जैनीहीको विशेष होता हो अन्य जातियों तथा स्टेट कर्मचारियोंको नहीं] —संस्थाओंके खुलनेपर छात्रोंकी संख्यामें परिवर्तन न हुआ हो ।

(ख) कमेटीके अधिवेशन व स्कूल-सम्बन्धी पत्रोंमें मंत्री परिवर्तन [जो रामलोटन प्रसादकी नियुक्तिके कई साल पहले ही हो चुका था उसके] स्पष्ट होते हुए भी उसे [मंत्रीके लगातार बीकानेर रहनेको] आश्चर्यजनक और निर्मूल बतानेसे क्या लेखक [शाहजी] होकी सर्वज्ञता आश्चर्यजनक और निर्मूल नहीं सिद्ध होती ? क्या मंत्रीजीके [सूक्ष्म शरीर] कलकत्ते चले जानेपर भी उसका सूक्ष्म [स्थूल] शरीर उस पदको यहाँ

सुशोभित करना रहा होगा ? यदि मंत्री-परिवर्त्तन यथार्थमे हुआ ही नहीं तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि वा० रामलौटनकी वेतन वृद्धि भी शिववक्त्रजी द्वारा हुई थी और उनका कार्य भी मंत्रीजी-को सन्तोषदायक रहा था [निस्सन्देह ऐसा ही था—मंत्रीजीके कलकत्ते जाने और रामलौटन प्रसादकी वेतन-वृद्धि कोचर महा-शय (वा० शिववक्त्रजी मंत्री) द्वारा न होनेका खप्त आना क्या कागज़ोंका आधार है या “जी हुजूरी” की पुकार है ?] अतः मंत्रीके इस न्यायानुकूल [अर्थात् वा० बहादुरलालजी वी० ए० की वेतन वृद्धि करते हुए भी उनको स्थायीसे अस्थायी बताना और उनके वेतनको जप्त करनेकी धमकी देना और कोर्टमे खोकार कर अदा करना, पं० भगवतोदेवीको अवला होनेके कारण एक मासके बजाय १५ दिनका वेतन देना, स्वर्गीय श्रीयुत पं० जीतमलजी व्यासको बिना किसी नोटिस आदिके पूर्ण निर्दोष होते हुए भी पाठशालासे एकदम पृथक् कर देना, छात्रोंका केवल इस अपराधमें, कि उन्होंने श्रीडूंगर कालेजमे पढ़नेका विचारमात्र किया था, सदैवके लिये बहिष्कार कर देना आदि आदिके] सद्व्यवहारको लेखोंमें इस प्रकार कलकित करना ही क्या कृतज्ञता अथवा सम्यक्ताका उत्तम परिचय देना नहीं है ? यह अनुमान किया जा सकता है कि बाबूजी [गरी, बरन् शाहजी] ने अपनी घृणित कुचेष्टाओद्वारा प्रभाव डालकर [पाठशालामें लेट आने, क्लासके बाहर खड़े होकर गोष्ठी करके घण्टा बिता देने आदि और परीक्षाफलके शून्य अथवा शून्यसे

भी कम होते हुए भी] अपनी अनुचित वेतन-वृद्धिका प्रयास किया हो । शिववक्सजीके पुनः [अर्थात् शाहजीके पाठशालामें जन्म लेनेसे अन्यथा पुनः के कोई अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि कोचर महाशय सन् १९२० ई० के पश्चात् कभी अपनी नौकरी छोड़कर नहीं गये । कलकत्ते जानेकी बात उस समयकी सुनी जाती है कि जब कोचर महाशय महकमा खाससे पृथक् हो नौकरीकी खोजमें भटक रहे थे और कदाचित् इसी चेष्टामें कलकत्ता गये थे] मंत्रीपद स्वीकार करनेपर जब उक्त कुचेष्टाओंका प्रभाव कुछ शिथिल होने लगा तो आपकी द्वेषाग्नि मन्त्रीजीके [प्रसन्नतार्थ रामलौटन प्रसादके] प्रति धधक उठी और यही कारण है कि आपने एक निःस्वार्थ कर्तव्य-पालन करनेवाले [अध्यापकको स्वेच्छाचारी तथा स्वच्छन्द] अवैतनिक मन्त्रीके [द्वारा] विसर्जनपत्र [अर्थात् नोटिस] देनेको कमेटीपर कुप्रभाव डालनेका निमित्त बतलाया है ।

(ग) वार्षिक परीक्षापर सप्तम कक्षाके कतिपय अनुत्तीर्ण छात्रोंका जो प्रमोशन रोका गया वह या० रामलौटनकी सम्मतिमें स्वाभाविक व उचित ही है ; किन्तु कई अनुत्तीर्ण छात्रोंको डिग्रेड करना उन मुख्याध्यापको व सहायक अध्यापकोकी योग्यता व विश्वासपात्रता का नमूना है [क्योंकि उन्हीं अयोग्य छात्रोंमेंसे मुकुन्दलाल कोचर नामक विद्यार्थी आज दिन कक्षा ६ में मौजूद है और यदि इसके अन्य अयोग्य साथियोंका नादिरशाही न्यायानुकूल दयापूर्वक डिग्रेडेशन तथा

बहिष्कार न किया गया होता तो वे भी आज इस अमूल्य विद्या-दानके लिये जैन-समाजको अनेकानेक धन्यवाद देते हुए शान्ति-पूर्वक कक्षा ६ में विद्याध्ययन करते होते] जिन्हो [अर्थात् शाहजी तथा उनके स्वेच्छानुकूल सहकारियों] ने अयोग्य छात्रोंको केवल अपनी कार्यकुशलता दिखानेके अर्थ एवं अपनी वेतनवृद्धिके अर्थ प्रमोशन देनेकी निन्दनीय चेष्टा की थी । जैन-धर्मानुकूल आज्ञाका इस विषयमे कुछ सम्पर्क नहीं है [क्योंकि छात्रोंको अकारण ही डिग्रेड अथवा बहिष्कृत कर देना दया तथा न्यायपर ही निर्भर है]

न्यायानुकूल छात्रोंका स्कूल छोड़कर जाना क्या बिना उत्तेजनाके सम्भव था ? मेरे रिमार्ककी नक़ल देनेमें भी बाबू साहिबने अपनी चातुरीमें कमी न छोड़ी । छोड़ें क्यों ? वह तो मुझे अयोग्य, सत्यभ्रष्ट और चापलूस प्रमाणित करनेपर डटे हुए हैं । जनताके सूचनार्थ रजिस्टरमे दिये हुए रिमार्ककी नक़ल मैं यहा देता हूँ :—

The Names of these students
that they are going to join the College by the
persuasion of some teachers [यद्यपि ये शब्द—
“by the persuasion of some teachers” अर्थात् कुछ
अध्यापकोंके वहकानेसे, नोटिस निकलते समय नोटिसमें न
धे—वास्तवमे यह शाहजीकी चातुरी है, तथापि यदि मान भी
लिया जाय तो क्या “खेत खावें वन्दर और टाँगे जावें कुत्ते” की

कहावतके अनुसार अध्यापकोंको, जिन्होंने शाहजीके कथनानुसार छात्रोंको पाठशाला छोड़नेके लिये वहकाया था, दण्डित न कर छात्रोंका वहिष्कार करना कर्त्तव्यपरायणता, योग्यता, दयालुता और न्यायपरायणताका नमूना है या जी हुजुरी, अयोग्यता तथा सत्यभ्रष्टताका प्रमाण ?]

(व) अध्यापकोंकी भांति योग्य अध्यापिकाओंका न मिलना जो लिखा गया है, वह सत्य ही था और अब भी सत्य ही है। केवल विद्वान् व विदुषी होना ही योग्यता नहीं कही जा सकती [वरन् चालवाजी, चापलूसी, चाटुकारी तथा मन्यरा-की-सी चतुरताका होना भी परमावश्यक है] परन्तु अपने नियुक्त पदके कार्यको भलीभाँति सम्पादन करते हुए [कोचर-शाहकी भाँति] आदर्श बनकर छात्रों व अपने अधीनस्थोंको [गप-शप हाँककर व्यर्थ समय नष्ट करने, सत्यासत्यद्वारा अर्थ-सिद्धि करने, कर्त्तव्यहीन होने और अपने अधिकारोंका दुर्व्यवहार करने-वाला आदि] पथप्रदर्शक बनना ही, योग्यताकी निशानी है। पढ़ाईके समयमें घण्टों सोते रहना क्या ही उत्तम पथप्रदर्शन व आदर्श है ? अतः “वृक्ष पहिले वा बीज पहिले”की भांति श्रीमती भगवती देवीकी योग्यता तथा प्रतिज्ञा पूर्ण न करनेके कारण उसका मन्त्रीसे झगड़नेका विषय कुछ संशयात्मक है, जिसे जनता स्वयं विचार कर सकती है [यदि जनता भी शाहजीकी भाँति चापलूसीका चश्मा लगा ले] ।

(ड) जो ग्राइवेट छात्र मेट्रीक्युलेशन परीक्षामें इस पाठ-

शालासे भेजा गया था । यदि वह भाग्यवश जीवित होता [और पाठशालाके प्रबन्धमें भी भाग लेता] तो मैं अनुमान करता हूँ कि बाबूजी [अर्थात् शाहजी] का उसके वावत ऐसा लिखनेका साहस कदापि न होता [और न यह स्वच्छन्दता तथा धोंगा-धोंगी ही दृष्टिगोचर होती] । मैंने खुदने न तो उस छात्र-को देखा है और न मुझे उसकी योग्यताका अनुमान है । मैंने तो बाबूजीके इस कथनपर कि इस संस्थामे अष्टम कक्षा भी नहीं खुली, पाठशालाके पत्रोंके आधारपर इतना संकेतमात्र किया था कि इस संस्थासे तो मेट्रीक्युलेशन परीक्षामे एक छात्र-तक भी भेजा गया है । मेरा खुदका इसमे क्या गौरव* था ? गौरव था तो बाबूजीके लेखके १ (ख) में गिनाये हुए योग्य और विश्वासपात्र मुख्याध्यापको व सहायक अध्यापकोंमेंसे ही किन्हींका हो सकता है [नहीं, वरन् कोचर महाशयका कि

* यदि सचमुच शाहजीका गौरव इसमें नहीं था तो क्या सत्यवादी कोचर महाशयने अपनी १६ वर्षीय रिपोर्टके पृष्ठ १६ में यह योंही आँखें मूंदकर लिख मारा—“बाबू मयाभाई टी० शाह बी० ए० जैसे योग्य मुख्याध्यापक और प० रामेश्वरदयालजीकी नियुक्तिस, जो इस संस्थाको पहिले तासरी कक्षासे नवम कक्षातक चार ही वर्षके अन्दर पहुँचाकर उभर कर चुके थे, पूर्ण आशा की जाती है कि प्रबन्धकारिणीका उद्देश्य अधुना अवश्य ही फलामृत होगा ?” वाह ! कैसी पॉलिसीकी बहार है !! क्या मकड़ोंके जालसे यह समस्या कम जटिल व पेचदार है ?

किन्तु निश्चय जानिये—

“यद्यपि झूठी बात प्रिय, पहले मीठी होय ।

कहर करति-है जहर सों, पाछे दुख लहि सोय ॥”

जिनकी स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताने योग्य अध्यापकोंको जल्दी जल्दी पाठशालासे निकलनेके लिये बाध्य किया] जिनकी योग्यता और विश्वासपात्रताने आपके कथनानुसार एक छात्रको केवल परीक्षामे सम्मिलित कराकर ही पाठशालाकी उन्नतिका ज्ञान लोगोंपर सूचित कर दिया है। क्या आपके गिनाये हुए सज्जनोंको एक जगह योग्य और विश्वासपात्र बताकर इस जगह गुप्तरूपमें आप [अर्थात् शाहजी] ने उनका मसौल नहीं किया है? क्या यही आपकी सत्यताका सच्चा रूप है? सम्भवतः आप इससे यह शिक्षा लोगोंको दे रहे हों कि “ब्रूयात् सत्यमप्रियम्” । अवश्य आपकी नीतियाँ तो चाणक्यकी नीतियोंको मात करती हैं। यदि लोकोपकारार्थ उनका एक पुस्तकमें संग्रह कर दिया जावे तो क्या ही उत्तम हो! क्योंकि चाणक्यकी नीतियाँ अब पुरानी भी हो गई हैं।

२—मेरे आक्षेपोंका उत्तर देते हुए आपने अपनी सत्यताका स्वरूप खर्चनेमें जो निपुणता दिखाई है उसपर मुझे हँसी आती है [क्यों न आवे ! हिरण्यकशिपुको प्रह्लादकी, रावणको विभीषणकी, कंसको श्रीकृष्ण भगवान्की, बालिको सुग्रीवकी और मुगल बादशाहको महाराज पृथ्वीराज राठौर बीकानेरीकी बातोंपर हँसी आती थी और आपको भी क्यों न आवे जब कि इतनी चापलूसीपर भी असत्य नोटिस निकाल निकालकर जनताको भ्रममें डाला और फिर भी कोचर महाशयको पूर्ण प्रसन्न न कर सके और पदच्युत होना ही पड़ा] ।

(अ) नियुक्त अध्यापकोंकी उचित समयतक आनेकी प्रतीक्षा के बाद एवं स्वार्थवश दूसरा कोई स्थान स्वीकार कर आनेसे उनके इनकार हो जानेपर पाठशालाकी आवश्यकताके हेतु किसी [शाहजी जैसे] योग्य अध्यापकको शीघ्र ही कामपर बुलानेकी चेष्टामें उसके साथ कोई ऐसी लिखित प्रतिज्ञा*कर लेना नियत नियमोंकी आकांक्षा नहीं रखता है [क्योंकि स्वेच्छा-चारिताके अधीन नियम रहा करते हैं] और पं० रामेश्वरदयाल-

* श्रियुक्त प० रामेश्वरदयालजीको तो प्रथम नियुक्तिके समयसे ही कोचर महाशयकी दयालुता, नम्रता तथा न्याय-प्रियता आदि गुण मालूम थे। फिर इस दूसरी बारकी नियुक्तिके समय “लिखित प्रतिज्ञा” करानेकी क्या आवश्यकता थी ? और श्रियुक्त प० चिम्मनलालजी गोस्वामी एम० ए० को, जो यहाँके निवासी हैं, और कोचर महाशयके आदर्श व्यवहारसे सम्भवतः पूर्ण परिचित हैं, प्रधानाध्यापकका पद स्वीकार करनेके लिये क्यों शर्तकी आवश्यकता पड़ी ? सच है, “A burnt child dreads fire” अर्थात्—

“पिसुन छल्यो नर सुजन सों, करत बिसास न चूक ।

जैसे दाधो दूधको, पीवत छाछहि फूँक ॥”

अतः स्वेच्छाचारियोंका विश्वास न कर उनसे: “प्रतिज्ञा-पत्र” लिखाना ही सर्वोत्तम है। यह “शर्त” हीका प्रभाव है कि गोस्वामाजीकी वेतन-वृद्धि “प्रतिज्ञानुसार” उनका वर्ष पूर्ण होते ही, इसी दिसम्बर मासमें हो गयी और मिस्टर मीतलजी, लगभग १॥ वर्ष होनेपर तथा सन्तोषप्रद कार्यके होते हुए भी, मुँह ताकते ही रह गये। कहिये, न्यायकी कैसी हरी बहार है ! देखा ? यही रङ्ग हैं जनाव ॥ जरा देखें गोस्वामीजी कबतक शर्त पूरा करने हैं ।

जीके साथ भी ऐसी ही प्रतिज्ञा हो गई थी [हालाँकि प्रतिज्ञा करनेका कोई अधिकार न था] और इस प्रतिज्ञापालनमें किसी नियमका उल्लंघन वा नियम-परिवर्तन कदापि सम्भव नहीं है। हाँ, बिना पूर्व प्रतिज्ञाके [चाहे अधिकारोंके अन्तर्गत ही हो] किसीके साथ पक्षपात व अनुग्रह दिखानेहीसे सभापतिपर नियमोऽल्लंघनका दोषारोपण हो सकता है। प्रतिज्ञानुसार दी हुई छुट्टीका आगामी हफ़ रियायतीमेंसे वाद दिये जानेहीसे [गो नियमावलीमें ऐसा कोई नियम या सभापतिजीको अधिकार नहीं है] स्पष्ट है कि उसके साथ किसी तरहका पक्षपात व अनुग्रह नहीं हुआ [वरन् स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताका उदाहरण नियम विरुद्ध स्थापित किया गया]।

श्रीमती भगवती देवीके साथ पानी आदिका इकरार करनेकी बाबत कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है [क्योंकि श्रीमती भगवती देवीकी रिपोर्ट लिखित प्रमाण नहीं कही जा सकती]। सम्भव है कि यह प्रतिज्ञा मौखिक हुई हो जो प्रथम तो [पाश्चात्य नियमों तथा ग्रेजुएटोंके लिये] प्रामाणिक नहीं, दूसरे प्रतिज्ञार्थ द्विपक्षी हुआ करती है जिनका पालन भी दोनों ही पक्षोंपर अवलम्बित है [क्या श्रीमती भगवती देवीकी ओरसे भी कोई प्रतिज्ञा थी ? यदि थी तो पेश क्यों नहीं की गयी जिसका पालन उन्होंने नहीं किया ? और जब लिखित प्रमाण मिलता ही नहीं तो आप (शाहजी) को यह कैसे विदित हो गया कि प्रतिज्ञार्थ द्विपक्षी थी ? क्या एकपक्षी होना असम्भव है ? यदि हाँ, तो पं. रामेश्वर-

दयालजीने, उस प्रतिज्ञाके बदलेमे जो छुट्टीके लिये उनसे श्रीमान् सभापतिजीने की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी और उसका क्या पालन हुआ ?] ।

किसी प्रकारका हक न होनेपर आवश्यक कार्यके समय किसी कर्मचारीको अवैतनिक छुट्टी देने [जब कि नियम नं० १११ *मे यह लिखा है कि किसी प्रकारकी छुट्टी किसीको न मिलेगी और अवैतनिक छुट्टी किसी प्रकारकी छुट्टीमें शामिल नहीं है तो पं० साँगीदासजी व्यासको जबकि उनका हक नियम नं० १०५† के अनुसार तीन सप्ताहसे अधिक मौजूद था रियायती छुट्टी देने] में क्या दोषापत्ति [नहीं] है ? और नियत नियमोंमे क्या व्यतिक्रम [नहीं] होता है ? [क्यों हो जबकि स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताका साम्राज्य हो !] ऐसी छुट्टीके लिये किसी नियम [के पालन करने] की आवश्यकता नहीं है । पं० रामेश्वर-दयालजी और पं० साँगीदासजी व्यासका स्वीकृत छुट्टीसे एक दिन ज्यादा लगाना समान नहीं कहा जा सकता जबकि पं० रामेश्वर-दयालजीने अपनी रवानगीकी ता० १६ की गाड़ीका एंजिन फ़ेल हो जाने तथा गाड़ीके फलौदीहीमें रुक जानेके प्रमाणस्वरूप‡

* इस नियम नं० १११ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

† इस नियम नं० १०५ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

‡ प्रमाणस्वरूप "टिकट" पेश करना—

क्या रेलवे "टिकट" का पेश करना सम्भव है ? क्या रेलवेमें ऐसा कोई नियम है कि "टिकट" निर्धारित स्थानपर न देकर यात्री अपने साथ

जीके साथ भी ऐसी ही प्रतिज्ञा हो गई थी [हालाँकि प्रतिज्ञा करनेका कोई अधिकार न था] और इस प्रतिज्ञापालनमें किसी नियमका उल्लंघन वा नियम-परिवर्तन कदापि सम्भव नहीं है। हाँ, बिना पूर्व प्रतिज्ञाके [चाहे अधिकारोंके अन्तर्गत ही हो] किसीके साथ पक्षपात व अनुग्रह दिखानेहीसे सभापतिपर नियमोऽल्लंघनका दोषारोपण हो सकता है। प्रतिज्ञानुसार दी हुई छुट्टीका आगामी हफ़्ता रियायतीमेंसे वाद दिये जानेहीसे [गो नियमावलीमें ऐसा कोई नियम या सभापतिजीको अधिकार नहीं है] स्पष्ट है कि उसके साथ किसी तरहका पक्षपात व अनुग्रह नहीं हुआ [वरन् स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताका उदाहरण नियम-विरुद्ध स्थापित किया गया]।

श्रीमती भगवती देवीके साथ पानी आदिका इकरार करनेकी बाबत कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है [क्योंकि श्रीमती भगवती देवीकी रिपोर्टें लिखित प्रमाण नहीं कही जा सकती]। सम्भव है कि यह प्रतिज्ञा मौखिक हुई हो जो प्रथम तो [पाश्चात्य नियमों तथा ग्रेजुएटोंके लिये] प्रामाणिक नहीं, दूसरे प्रतिष्ठाएँ द्विपक्षी हुआ करती हैं जिनका पालन भी दोनों ही पक्षोंपर अवलम्बित है [क्या श्रीमती भगवती देवीकी ओरसे भी कोई प्रतिज्ञा थी ? यदि थी तो पेश क्यों नहीं की गयी जिसका पालन उन्होंने नहीं किया ? और जब लिखित प्रमाण मिलता ही नहीं तो आ (शाहजी) को यह कैसे विदित हो गया कि प्रतिष्ठाएँ द्विपक्षी थीं ? क्या एकपक्षी होना असम्भव है ? यदि हाँ, तो पं० रामेन्द्र

दयालजीने, उस प्रतिज्ञाके बदलेमें जो छुट्टीके लिये उनसे श्रीमान् सभापतिजीने की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी और उसका क्या पालन हुआ ?] ।

किसी प्रकारका हक न होनेपर आवश्यक कार्यके समय किसी कर्मचारीको अवैतनिक छुट्टी देने [जब कि नियम नं० १११ *मे यह लिखा है कि किसी प्रकारकी छुट्टी किसीको न मिलेगी और अवैतनिक छुट्टी किसी प्रकारकी छुट्टीमें शामिल नहीं है तो पं० साँगीदासजी व्यासको जबकि उनका हक नियम नं० १०५† के अनुसार तीन सप्ताहसे अधिक मौजूद था रियायती छुट्टी देने] में क्या दोषापत्ति [नहीं] है ? और नियत नियमोंमें क्या व्यतिक्रम [नहीं] होता है ? [क्यों हो जबकि स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताका साम्राज्य हो !] ऐसी छुट्टीके लिये किसी नियम [के पालन करने] की आवश्यकता नहीं है । पं० रामेश्वर-दयालजी और पं० साँगीदासजी व्यासका स्वीकृत छुट्टीसे एक दिन ज्यादा लगाना समान नहीं कहा जा सकता जबकि पं० रामेश्वर-दयालजीने अपनी खानगीकी ता० १६ की गाड़ीका एंजिन फ़ेल हो जाने तथा गाड़ीके फलौदीहीमें रुक जानेके प्रमाणस्वरूप‡

* इस नियम नं० १११ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

† इस नियम नं० १०५ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

‡ प्रमाणस्वरूप “टिकट” पेश करना—

ज्या रेलवे “टिकट” का पेश करना सम्भव है ? क्या रेलवेमें ऐसा कोई नियम है कि “टिकट” निर्धारित स्थानपर न देकर यात्री अपने साथ

टिकट पेश कर दिये थे [जिससे स्पष्ट हो गया कि ता० १६से १८ मई सन् १९२३ ई० तक दोनों समयकी गाड़ियोंमेंसे कोई गाड़ी अथवा डाक बीकानेरमें नहीं आयी—क्या यह माननीय है? प्रथम नोटिस “आक्षेपोंका प्रतिवाद” में तो यह कहना कि ‘गाड़ी चूक जानेकी सूचना तारद्वारा मिली थी’ और अब इस नोटिस ‘साँझमें लाँछ’ में यह वयान करना कि ‘गाड़ीका इंजिन फ़ेल हो जाने तथा गाड़ीके फ़लौदीहीमें रुक जानेके प्रमाणस्वरूप टिकट पेश कर दिये थे।’ वाह ! सत्यनिष्ठ महोदय ! “आत्मीय शुद्ध भावों” का तो गर्व और एक ही बातमें इतनी विभिन्नता !! सत्य है, “भूठके पाँव कहाँ !”] प्रत्युत पं० साँगीदासजीने अपने क्लिम्ब-का कोई प्रमाण नहीं दिया। बाबू साहिबकी दृष्टि एक देशी ही रहा करनी है [तभी तो यह भेदभाव दृष्टिगोचर हुआ]। यदि आप [कोचर-शाह] को कहींका न्यायाधीश [चीफ़ जस्टिस] बननेका सौभाग्य प्राप्त हो जाय तो न्याय और सत्य दोनोंहीका गला तो खूब ही घोटें [और हिरण्याक्षीय सत्ययुग लाकर दिखला दें]।

(ब) प्रथम तो पं० साँगीदासजीके यहाँसे विदा होनेकी परम्परागत परिपाटी [अर्थात् उनकी ता० २१-५-२३की बिट्टी—

ले जा सके ? यदि नहीं तो पं० रामेश्वरदयालजीने रेलवे “टिकट” कैसे पेश किया ? जहाँतक मैं समझता हूँ, रेलवेमें ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर कोचर—शाहको इस अनुचित कार्रवाईपर इतना नाज क्यों ? तब ये “अर्थी दोष न पश्यति।”

क्षेत्रिये परिशिष्ट नं० ६] हीसे निश्चय हो गया था कि वह किसी पक्षपर नियुक्त होकर बम्बई जा रहे हैं। दूसरे कितने स्कूलके उनके मित्र अध्यापकोने भी इस भेदको खोल दिया था और वावू साहिब स्वयं भी इस बातको बखूबी जानते थे कि व्यासजी नौकर होकर ही जा रहे हैं [यह कैसे जाना, जनाव ? सम्भव है कि आपने यक्षिणीकी सिद्धि प्राप्त कर ली हो अथवा "अपने आत्मीय शुद्ध भावों" द्वारा जाना हो !] । पाँच व छः दिवस बाद यहाँ पाठशालामें एक अध्यापकके पास व्यासजीका अपनी नौकरीकी बाबत एक पत्र भी आ गया था जिससे और भी निश्चय हो गया। वाह ! सत्यनिष्ठ महोदय ! सत्यासत्यके निर्णयपर तो कटिबद्ध और प्रत्यक्ष अनुमान दोनों प्रमाणोंकी इतनी गईणा !

३ (ब) वा० पन्नालालजीसे डाँकूरका सर्टिफिकेट मांगनेकी कोई विशेषता नहीं थी। शरीरकी साधारण अस्वस्थ अवस्था-में कोई भी कर्मचारी एक दो दिनकी इत्तफाकिया छुट्टी लेकर ही अपना काम चला सकता है जब उसने किसी डाँकूर व वैद्यका नियमित इलाज नहीं कराया हो। परन्तु वा० पन्नालालजीने तो इन्जैक्शन करवाया था अतः डाकूरके सर्टिफिकेटकी आवश्यकता हो थी। ऐसी अवस्थामें हर एक हीसे सर्टिफिकेट लिया गया है [किन्तु उनके नाम नहीं बताये जा सकते; क्योंकि कागजोंका कोई स्थायी आधार पाठशालामें नहीं है] ।

(ट) मेरी योग्यता तो जैसी थी वैसी अब भी बनी हुई है [कदाचित् यही कारण पदच्युत होनेका है] और कुछ

पश्चात् सम्भवतः सदैव ही ऐसी बनी रहे [जैसी कि सन् १९२२ और २३ के वास्तविक परीक्षा-फलसे विदित होती है देखिये पृष्ठ नं० ६०] परन्तु वावूजीकी सत्य श्रद्धामें उनके लेखके पद पदपर इतना शीघ्र परिवर्तन और विरोध क्यों ? [आपके जैसे “आत्मीय शुद्ध भावों” के अभावके कारण !] आपका अपने पूर्व लेखमें ऐसा कथन था कि इस संस्थाके छात्र अन्य जगह तो क्या यहाँ बीकानेरहीमें कहीं मान पानेयोग्य नहीं । अधुना इस वाक्यके लिखते समय क्या उनकी समझमें सप्तम कक्षाके छात्रोंकी ऐसी योग्यता हो गई कि किसी संस्थाका [तोता-स्टन्ट] ग्रेजुएट [जिसकी बुद्धि अफ़्सरोकी खुशामदमें ही प्रतिक्षण लगी रहती हो] भी उन्हें सन्तुष्ट न कर सका । पर आप [नहीं, वरन् सारे संसारके सभ्य तथा विचारशील पुरुषों] के मतानुकूल एक सर्व-योग्य मैट्रीक्युलेट या उससे कम योग्यता धरानेवाले अध्यापक [जो अनुभव तथा कर्त्तव्यपरायणताको कोचर-शाहकी भाँति गौण नहीं किन्तु मुख्य समझते हो] सन्तुष्ट कर सके ?

(त) किसी अस्थायी कर्मचारीको नियत समयकी अवधि-तक उसकी पृथक्ताकी तिथिके नोटिस रूपसे पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं परन्तु सभ्यता विशिष्टताके भावसे [कदाचित् पहले इसका अभाव था] वा० पन्नालालजी आदिके साथ उनके हितार्थ ऐसा व्यवहार हो जानेमें कोई दोषापत्ति है ? ऐसा करनेमें उच्च पदाधिकारियोंकी सापेक्षता नहीं प्रतीत होती ।

(४) वा० बहादुरलालजीके अभियोगके सम्बन्धमें मंत्रीजीको

सफेद भूठ बोलनेवाला प्रमाणित करनेकी चेष्टामे वा० राम-लौटने जो कुछ लिखा है वह केवल वितण्डामात्र है [क्योंकि कोचर महाशयकी स्वीकृत डिगरी बतानेकी तथा पोल खोलनेकी धृष्टता कर रहा है—देखिये परिशिष्ट नं० ८] । सहेतुक तर्क बिना ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता । इस कथनमें जो हेत्वाभास है वह स्पष्टरूपसे प्रकट है । प्रथम तो यदि रजिस्ट्रारोंमें अस्थायी दिखानेके लिये कुछ फेरफार किया जाना ग्रामाणिक माना जाय तो मंत्रीजीके सहेतुक पक्षके समक्ष निपटारे [अर्थात् दावेका कुल रुपया देने] की व्यवस्था जो सर्वसाधारणको विदित है सिद्ध नहीं होती । यदि फेरफार किया जाना अप्रामाणिक व असत्य है तो वा० बहादुरलालके सहेतुक पक्षके समक्ष उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती [क्योंकि तर्क तथा न्यायका अध्ययन नहीं किया] । अतः स्पष्ट है कि किसी अन्य प्रबल हेतुकी विद्यमानता ही [अर्थात् फेरफार या अनुनयात्मक परामर्श] के कारण मंत्रीजीका जवाबके लिये उद्यत होना सिद्ध होता है और इसी प्रबल हेतुहीके लुप्त होनेसे अभियोग सोपपत्तिक है और लुप्त होना ही दोनों पक्षोंके निपटारे [वादीकी वात मुख्य कारण है [देखिये परिशिष्ट नं० ८] ।

(प) वा० रामलौटन एक जगह लिखते हैं कि तथा वा० नागवतसिंहके त्यागपत्र स्वयं प्रकट महाशयका न्याय तथा उनकी सभ्यता कि जिससे तद् आकर उन्हें त्यागपत्र देना

की मीमांसा कई प्रकारसे हो सकती है। (१) पं० रमाशङ्कर और वा० भागवतसिंहको जो न्यायशीलता और सम्यताके आदर्श सज्जन थे और जिन्हें इस पाठशालाके छोड़नेका कर्मा भी न विचार था और न होता, केवल मंत्रीजीके निरन्तर असद् व्यवहारके ही कारण विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा और अपनी इच्छा-विरुद्ध फिर वहाँ ही [कदाचित् शाहजीके ध्यानमें महकमा हिसाब और भीनासर, जहाँ पं० रमाशङ्करजी विशारदकी नवीन नियुक्ति हुई, एक ही स्थान है और वा० भागवत-सिंहजी विशारद जो भीनासरसे श्री जैनपाठशालामें आये थे और फिर अपने देश चले गये—क्या उनका देश अर्थात् “गाज़ीपुर” और भीनासर, जो यहाँसे लगभग ३ मील है, एक ही स्थान है? शायद आपने यह सत्यनिष्ठ होनेके कारण कह दिया है अथवा ब्राह्ममुहूर्त्तकी प्यारी आनन्ददायिनी निद्राकी स्वप्नावस्थामें यह सूझ पड़ा है!] स्थान पानेका उद्योग करना पड़ा जहाँसे वे पहिले [अपनी अपनी इच्छानुसार त्यागपत्र दे, विना किसी शिकायतके] पृथक् हुए थे [कदाचित् शाहजीने यह भी पाठशालाके कागज़ोंके आधारपर ही लिखा होगा जो सर्वथा निर्मूल हैं]। (२) जब मंत्रीजीका असद् व्यवहार व अन्याय तो पाठशालाके आरम्भ-कालके वा० मातवरसिंह, वा० चतुर्भुजजी आदि अध्यापकोंके साथहीसे होता आना प्रसिद्ध था तो इन दोनों सज्जनोका स्टेट सेवा छोड़ने और ऐसे सम्यता और न्यायकी साधारण कोटिसे रे हुए मंत्रीके पास स्थानके लिये आवेदनपत्र भेजनेमें कोई

गुप्त ही अभिप्राय [अर्थात् कोचर महाशयकी नीतिसे अनभिज्ञ
अथवा लम्बे-चौड़े नोटिस तथा कोचर महाशयकी ज़ाहिरी बातें
सुनकर मोहित हो गये होंगे, क्योंकि तोता अक्सर किंशुक (देसू
या केमूला) के फूलमें भोलेपनके कारण फलकी सम्भावना कर
लेता है, कदाचित् ऐसा ही कोई धोखा उक्त महाशयोंको भी हुआ]
होगा। (३) वा० रामलौटन उक्त दोनो सज्जनोके समान न्याय
और सम्यता-सम्पन्न नहीं थे, क्योंकि इन्हें तो मंत्रीजीके व्यवहारसे
तग होकर स्थान छोड़नेको बाध्य नहीं होना पड़ा। प्रत्युतः [कोचर
महाशयकी स्वच्छन्दताके कारण] इच्छा-विरुद्ध [विभीषणकी
भौंति रावणकी सभासे] नोटिसद्वारा निकलना पड़ा [और
इसीलिये पाण्डववत् कष्ट सहनेपर भी सत्य-रक्षार्थ आन्दोलन
करना पड़ा]। यदि मंत्रीजीके दिये हुए [स्वच्छन्दतापूर्ण] रिमार्कों-
को [जो पृथक् होनेके पहले या पश्चात्का एक भी अवतक
दिखला न सके, किन्तु मेरे पृथक् होनेके १॥ मास पश्चात्की एक
रिपोर्ट, वा० पन्नालालजीकी लिखित, पेश की है, जिसका मुझसे
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—देखिये परिशिष्ट नं० ७] विचारमें लिया
जावे तो त्यागपत्रोहीसे आपके सज्जन महोदयोंकी सम्यताका
माप भी मलोभाँति हो सकता है। (४) शिक्षाके शत्रु रूप
मन्त्राजीके व्यवहारसे तड़ होकर पाठशालाकी सेवासे वञ्चित
रहनेवाले समस्त अध्यापकोंने स्वार्थवश [नहीं, वरन् भोलेपन तथा
उदात्तानताके कारण] सत्यका प्रकाश करनेमें अपनी निपट
भीरुता दिखाई है, पर वा० रामलौटनने नि स्वार्थ रूपसे अपने १५

साहससे जैन जनताको अपनाया है और पाठशालामें नियु
पाये हुए सब अध्यापकोंके शिरोमणि होनेका दावा किया है
[वाहरे “आत्मीय शुद्ध भावों” का प्रवाह !] । पं० रमाशंकरजीके
प्रति दयाभाव दिखलाना सर्वथा निर्मूल बताया गया है—इस
वाक्यके दो अर्थ स्पष्ट हैं, पर सम्भवतः वावूजीका इससे यही
अभिप्राय हो कि पं० रमाशंकरजीके प्रति दयाका भाव दिखलाना
सर्वथा निर्मूल है जिससे प्रकट होता है कि आपकी दयाकी मूल
विशेष गहरी नहीं [किन्तु शाहजीके प्रति इतनी गहरी है कि
उन्होंने पगार (वेतन) हीके वशोभूत, होकर नोटिसोके ये उत्तर
यदि स्वयं नहीं तो किरायेपर बनवाकर वितरण किये हैं]—
इधरसे वेतन पाई कि दया भी निर्मूल हुई [सत्य है, तभी तो
नोटिसोके प्रतिवादोंमें सत्यासत्यका कुछ भी विचार न रहा] ।
यदि यह असत्य होता तो यह वाक्य कदापि न लिखा जाता
क्योंकि पं० रमाशंकरके अपनी स्वीकृत छुट्टीके उपरान्त ठहरकर
[नियम नं० ११४ *के अनुसार] कई दिन वाद आनेपर भी
[नियमानुसार] उन्हें वेतन दे दी गयी थी । उस वेतनके
न मिलनेतक ही दया [नहीं, वरन् कोर्ट-भय] का भाव था
[क्योंकि नियम नं० ११४ *के अनुसार ५ दिनसे कम छुट्टीके
लिये सूचना देना भी आवश्यक न था, इसलिये वह वेतन पानेके
पूर्णाधिकारी थे] पश्चात् सर्वथा निर्मूल हो गई ।

श्रीमती अग्रज्जी [दिखावेके लिये] मेरी तथा [वास्तवमें] संनार

४ इस नियम नं० ११४ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

को दृष्टिमें अवला थी और अब भी अवला है। सबला समझना तो केवल आप [शाहजी] हीकी प्रज्ञाप्रौढ़ता [अथवा यों कहिये कि पालिसी] है। जब उसे अकारण ही पृथक् किया गया था तो आपको उस समय ही सहायक अध्यापक होनेके कारण अपनी मौखिक या लिखित सम्मति कुछ प्रकट करके कर्तव्य-पालन करना था [यदि मेरा परामर्श उसी समय लिया जाता अथवा उसपर ध्यान दिया जाता]। अब भी तो आपने [जब ज्ञात हुआ] किया। क्या उस समय ऐसा करना कुछ अपराध था? अप्राँजीकी दयाकी मूल विशेष गहरी है, वेतन पाते ही निर्मूल नहीं हो जाती। सम्भवतः आपने इसी कारणसे सबला समझा हो। इनाम आदिका देना आपकी, मेरी और मंत्रीजीकी सत्तामें [निय-मानुकूल] नहीं है [यदि उनका पालन किया जाय]। ऐसा करना [दिखावेके लिये] कमेटीकी सत्तामें है। अनः इस विषयमें कमेटी ही निर्णय करेगी [जिसका बिना कोचर महाशयके करना दुष्कर है]।

(फ) वा० रामलौटनने “अर्थो दोषं न पश्यति” इस कहावतका उपयोग मंत्रीजीपर किया है। क्या वा० श्रीरामजीको अपने आवश्यक कार्यके समय छुट्टी न देनेमें मंत्रीजीका कोई निजी अर्थ [सिवाय स्वच्छन्दता या शान जमानेके] था? क्या नियम नं० १११* के अनुसार श्रीरामजीको रोककर उनसे अपने राजकीय दफ्तरका कार्य कराना अथवा कोई शुल्कादि रूप भेंट चारते थे? [नहीं, वरन् भर्ताजिते मरनेका हाल ज्ञात है

* इस नियम नं० १११ को परिशिष्ट नं० ११ में है।

छुट्टी न देकर सभ्यता तथा दयालुता दिखलाते थे ।] वा० बहा-
दुरलालजी तथा पं० साँगोदासजीको पाण्मासिक और वार्षिक
समयपर छुट्टी देनेमें जो मंत्रीजीने पक्षपात दिखाया उसमें उनका
कौनसा अर्थ था ? [सिवाय इसके कि नियम नं० १११*के अनुसार
किसी प्रकारकी छुट्टी न देनेकी अवहेलना कर अपना कर्त्तव्यपालन
दिखलाना था ।] क्या छुट्टी चाहनेवाले दोनों सज्जनोंने मंत्रीकी
चापलूसी [नहीं, वरन् नियम नं० १११ *का उल्लंघन कराकर
कोचर महाशयके कर्त्तव्यपालनके दिखानेकी चेष्टा] की थी अथवा
कुछ भेंट कर दी थी ? [नहीं, वरन् नियमको विचारपूर्वक न
बनानेकी मिसाल उपस्थित की थी] । यदि स्कूल [नहीं, वरन्
शान] ही अर्थ था तो उन्होंने ऐसा करनेमें कुछ अनुचित नहीं
किया । यदि स्कूल अर्थ न समझा जावे तो निस्सन्देह दूसरे
अर्थ [अर्थात् शान] की विद्यमानता अनुमेय हो सकती है ।
यदि बाबूजीके पास उसका कुछ प्रमाण है तो उसे स्पष्ट शब्दोंमें
खोल देना ही सत्यताका परिचय देना है और जैन-जनता भी [यदि
शान्तिपूर्वक मेरे (रामलौटन प्रसादके) लेखोपर विचार करेगी तो]
इस उपकृतिके लिए [कि उनके आन्दोलनने जनताका ध्यान
पाठशालाकी ओर आकर्षित किया] उनकी आभारी बनी रहेगी,
अन्यथा यह उनका बनावटी अरण्यरोदन है [नहीं, वरन् होता]
और उनके स्वार्थहीका सूचक है [नहीं, किन्तु हो जाता यदि
आन्दोलन न किया जाता—परंतु हाय ! वह भी पूर्ण न हुआ

क्योंकि इतनी चापलूसीपर भी शाहजीको पदच्युत होना पडा]।

बाबूजीने अपने पहले लेखमे साँगीदासजीके साथ मंत्रीजीके छुट्टी न देनेके कारण असद् व्यवहार व अन्यायका रोना रोया था और इस दूसरे लेखमें पक्षपात और दयालुताका गीत आरम्भ किया है, पर इतना समझनेकी बाबूजीमे [जबतक कि मेरी (शाहजीकी) भाँति चाटुकारिताके उपासक न बने] बुद्धि कहाँ कि मंत्रीजी जो, स्वभावतः एक न्यायशोल आदर्श [अर्थात् स्वेच्छाचारिताके प्रचारक यानि, सत्य कहनेवाले अध्यापकोंको निकाल देने, आवश्यकतानुसार कागज़ोमे फेरफार करनेकी चेष्टा करने, चापलूसोंको अपनाने तथा अध्यापकोंको समान दृष्टिसे न देखने, योग्यायोग्यकी जाँच न करने, स्वार्थसिद्धि अर्थात् स्थायी मंत्रित्वके रक्षणार्थ सत्यासत्यकी परवाह न करने, अगराँजीको बुद्धावस्थामें कन्या-पाठशालासे निकाल देने, छाट्टी छोटी बातोंपर छात्रोंका बहिष्कार करने और दूसरेकी उचित सम्मतियोंको रज्जुन्दतावश न मानकर पाठशालाका रुपया व्यर्थ व्यय करने-वाले इत्यादि इत्यादि] सज्जन हैं, वह आरम्भमें प्रत्येक पाठशालाके कर्मचारीके साथ [ठीक उसी तरह जिस तरह कि रावणने सीताजीके साथ भिक्षा माँगते समय किया था प्रकटमें] बड़ी नम्रता और दयालुताका व्यवहार करते हैं, पर ज्योंही किसी कर्मचारी [को कोचर महाशय] का कपट व छल दृष्टिगोचर हो जाता है तब [कोचर महाशयके] ~

परिवर्तन होना नैमित्तिक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उपरोक्त कथनोंसे बाबूजी [नही, वरन् कोचर-शाह] ने भर्तृ-हरिके श्लोक—

जाड्य ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवं
शूरे निर्घृणता मुनौ विमातता दैन्य प्रियालापेनि ।
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे
तत्कोनामगुणो भवेत् स गुणिनं यो दुर्जनैर्नाङ्कितः ॥

को पूर्णरूपसे चरितार्थ कर दिखाया है

[सत्य है—“होय जो लजीलो ताहि मूरख बतावत है,
धर्म धरै ताहि कहैं दम्भको बढाव है ।
चले जो पवित्रता सो कपटी कहत तासों,
सूरको कहत यामे दयाको अभाव है ।
'गिरिधरदास' साधुताई देखि कहैं घूर्त है,
उदरके हेतु कियो भेषको बनाव है ।
जे जे अहैं गुनी तिन्हें औगुनी बखाने यह,
जगतमें पापिनको सहज सुभाव है ॥”

इसीलिये कदाचित् शाहजीके प्रतिवादोमें विलम्ब अथवा कुछ टियाँ जान कोचर महाशयने उनको पूर्तिके लिये ही श्रीजैन-ठशाला नाममें “श्वेताम्बर” शब्दकी वृद्धि कर उस [पाठशाला]

“श्वेताम्बर” शब्दकी वृद्धिसे समाजका वृत्त (घेरा) विस्तृत ॥ है अथवा सङ्कीर्ण—विशेषतः जैन-जनता स्वयं विचार देरो ।

की इसी दिसम्बर सन् १९२४ ई० में १६ वर्योय (१९०७ - २३) रिपोर्ट ले शीघ्र आ धमकनेकी आवश्यकता समझी और वीकानेरी जनता विशेषतः जैन-समुदायको कृतार्थ कर साथ ही शाहजीकी भाँति "उलटा चोर कोतवालको दण्डै" की मीमांसा करते हुए देख आपने भी, इसी कहावतके समानान्तर अथवा इससे विशेष प्रभावशाली, इस कहावतको, कि "वड़िअराः चोर सेंधमे गावै" पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर दी है]

(व, म) बाबू जेठमलजी व पं० मेघराजजीकी बावत में इतना ही कहना उचित समझता हूँ कि वे दोनों बा० रामलौटन-में कुछ विशेष प्रतिष्ठित हैं [क्योंकि उन्होंने यह समझ, "एकरा फल पाओगे आगे, तानर भालु चपेटनः लागे" अन्यायको सह उसके कुचलने और सत्यको प्रकट करनेकी कोई चेष्टा नहीं की] । यदि उनके साथ पाठशालाकी तरफ़से अन्याय हो गया है, तो उन्होंने उसे [भीखतासे] दूसरे ही रूपमें ले लिया है। उनकी ओरसे अनधिकार वकालतकी चेष्टामें क्या बाबू-साहिबका अभिप्राय उन्हें भी अपनी कोटिमें लेनेका है ? [कदाचित् किसीका हित करने अथवा अपना कर्त्तव्य-पालन करनेमें पाश्चात्य दृष्टिसे ऐसा ही अभिप्राय होता होगा—सत्य है, 'गर-जमन्द बावला होता है ।']

(म) नियम नं० ७१ के पालनमें लान क्या था और अवश्य

वड़िअरा=पलवान । । एकर=इनका । चपेटन=चपेटना, धापट मारना, कष्ट देना । इस नियम नं० ७१ की परिशिष्ट नं० ११ में देखिए ।

परिवर्तन होना नैमित्तिक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
उपरोक्त कथनोंसे बाबूजी [नहीं, वरन् कोचर-शाह] ने भर्तृ-
हरिके श्लोक—

जाड्य द्रूमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ केतव
शूरे निवृणता मुनी विमातता दैन्य प्रियालापेनि ।
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्तिः स्थिरे
तत्कोनामगुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः ॥

को पूर्णरूपसे चरितार्थ कर दिखाया है

[सत्य है—“होय जो लजीलो ताहि मूरख बतावत है,
धर्म धरै ताहि कहैं दम्भको बढाय है ।
चले जो पवित्रता सो कपटी कहत तासों,
सूरको कहत यामे दयाको अभाव है ।
‘गिरिधरदास’ साधुताई देखि कहैं धूर्त है,
उदरके हेतु कियो भेषको बनाव है ।
जे जे अहैं गुनी तिन्हें औगुनी बखाने यह,
जगतमें पापिनको सहज सुभाव है ॥”

इसीलिये कदाचित् शाहजीके प्रतिवादोंमें विलम्ब अथवा कुछ
त्रुटियाँ जान कोचर महाशय ने उनको पूर्विके लिये ही श्रोजैन-
पाठशाला नाममें “श्वेताम्बरः” शब्दकी वृद्धि कर उस [पाठशाला]

“श्वेताम्बर” शब्दकी वृद्धिसे समाजका वृत्त (घेरा) विलुप्त
हुआ है अथवा सङ्कीर्ण—विशेषतः जैन-जनता स्वयं विचार देसे ।

की इसी दिसम्बर सन् १६२४ ई० में १६ वर्षीय (१६०७ - २३) रिपोर्ट ले शीघ्र आ धमकनेकी आवश्यकता समझी और वीकानेरी जनता विशेषतः जैन-समुदायको कृतार्थ कर साथ ही शाहजीकी भाँति “उलटा चोर कोतवालको दण्डै” की मीमांसा करते हुए देख आपने भी, इसी कहावतके समानान्तर अथवा इससे विशेष प्रभावशाली, इस कहावतको, कि “वड़िअराः चोर सेंधमें गावै” पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर दी है]

(घ, भ) बाबू जेठमलजी व पं० मेघराजजीकी बावत मैं इतना ही कहना उचित समझता हूँ कि वे दोनो बा० रामलौटन-से कुछ विशेष प्रतिष्ठित हैं [क्योंकि उन्होंने यह समझ, ‘एकरा’ फल पाओगे आगे, तानर भालु चपेटनः लागे ” अन्यायको सह उसके कुचलने और सत्यको प्रकट करनेकी कोई चेष्टा नहीं की] । यदि उनके साथ पाठशालाकी तरफ़से अन्याय हो गया है, तो उन्होंने उसे [भीखतासे] दूसरे ही रूपमें ले लिया है। उनकी ओरसे अनधिकार वकालतकी चेष्टामें क्या बाबू-साहिबका अभिप्राय उन्हें भी अपनी कोटिमें लेनेका है ? [कदा-चिन् किसीका हित करने अथवा अपना कर्त्तव्य-पालन करनेमें पाश्चात्य दृष्टिसे ऐसा ही अभिप्राय होता होगा—सत्य है, “गर-जमन्द बाबला होता है ।”]

(म) नियम नं० ७१ः के पालनमें लाभ क्या था और अवश्य

वड़िअरा=बलवान । ‘एकर=इसका । ःचपेटन=चपेटना, थप्पड़ मारना, कष्ट देना । इस नियम नं० ७१ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

ही किस निमित्त किया जाता [क्योंकि शाहजीके मतानुसार प्रातःकालका उठना न स्वास्थ्य, न धर्म और न किसी अन्य कार्य-के लिये लाभदायक है] और [अर्थात् तब] इसमें सशयकी आवश्यकता क्यों ? निस्सन्देह इस देशके लागू भी नहीं है। लागू तो केवल उन्हीं अध्यापकोंके लिये जो [शाहजीकी भाँति] निद्रालू और गली गलीमें [श्री जैन पाठशालासे बहिष्कृत तथा डिग्रेडेड छात्रोंका मुख्याध्यापक हो पन्द्रह पन्द्रह रुपयेमें] उण्ड [ग्रीष्म-ऋतु] में द्यूशनोके लिए मारे मारे फिरते हों। लागू होनेका जब समय आवेगा तब ही पालन किया जावेगा। दयाका पाठ सीखना हो तो बाबूजीहीसे सीखें। धर्म-सिद्धान्तोंमें क्या धरा है ? जो कुछ है सो सब बाबू साहिबमें ही है। इनको इस नियम [को बनाते और उस] का उल्लेख करते लज्जा नहीं आई कि छोटे छोटे भाग्यवानों*के बालक [जिनको धर्मपरायण बनाने अथवा स्वस्थ रखनेकी आवश्यकता नहीं] जिनके घरपर आठ बजे भोजन तैयार हो जाता है, ग्रीष्मकालमें साढ़े दस बजे तक भूखे रहकर घर जाकर कब भोजन करते, यदि स्कूल प्रातः

‘‘ यहापर शाहजीने ‘‘भाग्यवानों’’ की जैसी विचित्र और अनर्गल व्याख्या की है, देखते ही बनता है। आजतक ऐसी तर्कित व्याख्या देखने तथा सुननेमें नहीं आयी। यह एक ‘‘आत्मीय शुद्ध भावों’’ पूर्ण सर्वयोग प्रेजुण्डकी बुद्धिका नूतन आविष्कार तथा विकास है। अतः स्थानीय अन्य भाग्यवानों नोबुल स्कूल तथा अन्य देशोंके शरीफों और भाग्यवानोंको इवर शीघ्र न्यान दे लाभ उठाना चाहिये, अन्यथा पछताना पड़ेगा। कहिये, यदि मोचर महाशयको ऐसे ‘‘योग्य वी० ए०’’ पर नाज है, तो क्या आश्चर्य ?

कालका कर दिया जाता ? इस सम्बन्धमे यह तर्क कि वासी मोजन करके उक्त छात्रका समयपर पाठशालामे उपस्थित होना मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीष्मकालकी छोटी रात्रियोंके अन्तिम आनन्द-दायिनी निद्रा सबहीको प्रिय रहती है [यदि उसको छुड़ा दिया जावे और छात्रोका स्वास्थ्य तथा उनकी बुद्धि ठीक हो जावे तो सम्भव है कि शाहजी जैसोका “हलवा माँड़ा न पके” अर्थात् पौ बारह न रहे । इसलिये छात्रोंको ब्राह्ममुहूर्त्तका वायु न लगने देना ही आजीविका तथा अनधिकार प्रतिष्ठाके लिये आवश्यक है] । अतः बच्चोंका शौचादिसे निवृत्त होकर ठीक समयपर उपस्थित होना असम्भव था [किन्तु अब श्रीयुत गो-स्वामीजीके समयमें सम्भव है] । सत्य है ऐसा हो जानेसे वावू-जीकी पढ़ाईमें कोई त्रुटि न रहती, [जैसी कि सप्तम आदि उच्च कक्षाओंकी रही है—देखिये पृष्ठ नं० ६०] क्योंकि छात्रोके विलम्बके दोष-भागी तो कमेटीके सदस्य [सदस्य !] व हेडमास्टर ही रह जाता [किन्तु अब विलम्बके दोषभागी हेडमास्टर नहीं है] । यदि अल्पवयस्क बालकोंको [प्रातःकाल उठाकर उनके स्वास्थ्य तथा मस्तिष्कके ठीक हो जानेके कारण] पढ़ाईसे वञ्चित करके अवशिष्टोंकी स्वास्थ्य-रक्षाके हेतु ही नियमनं० १७

इस नियम न० ७१ को परिशिष्ट न० ११ मे देखिये ।

नोट—जिस नियम न० ७१ क पालनके शाहजी इतने विरोधी थे और इनाके समर्थनके जोशमें आ मुझे निर्लज्जतक कह “अपने आत्मीय शुद्ध नावो” तथा सत्यताका परिचय दिया है, आज सालके ग्रन्दर ही उसी

का पालन हो जाता तो वाबू [नहीं, वरन् शाह] जीके मतानुसार मन्त्रीजीकी दयालुता सिद्ध हो जानी ।

(य) वाबूजीकी अध्यापन-सम्बन्धी पटुता व कुशलताका कुछ विवरण देना मैं अनुचिन् ही समझता था, परन्तु [परीक्षा-फल देखते और अपने परीक्षाफलसे तुलना करते हुए साहस न हुआ किन्तु] उन्होंने जनताके समक्ष अपनी परीक्षाफलकी प्रसस्थि जब इस प्रकार प्रकट की है तो मुझे कहना पड़ता है कि वाबू-जीकी भांति परीक्षाके समय छात्रोंको गुतरूपसे* सहायता देकर, शारीरिक दण्डादिद्वारा कमज़ोर छात्रोंको पाठशालासे भगाकर अथवा उन्हें परीक्षामे बैठनेसे रोककर [जिसकी वाबू-शाहजीने कर्त्तव्यपरायणताके कारण न तो कोई नोटिस दिया, न किसी अध्यापकसे ऐसा करनेके लिये उत्तर माँगा, न रिमार्क-बुकमे कोई रिमार्क लिखकर सूचना दी और न किसी अध्यापकको ऐसा करनेके लिए दण्डित ही किया, क्योंकि परीक्षाके समय ऐसी अनर्गल बातोंकी स्थिति प्रत्यक्ष रूपमे तो क्या स्वप्नमे भी न थी, किन्तु “बुभुक्षितः किं न करोति पापम्”—पेट भर

नियमका यहा सादर पालन किया जा रहा है । सत्य है, “Truth may languish but cannot Perish” अर्थात् सत्य दब भले ही जावे, किन्तु नष्ट नहीं किया जा सकता । हाय ! आज हमारा यह पवित्र तथा गौरवशाली भाग्य इस हीनावस्थाको केवल चापलूसोंकी द्वारा प्राप्त हुआ है । सत्य है, “सबसे भयंकर शत्रु चापलूस ही है ।”

गुणरूपमे सहायताका स्वप्न देखना और नोटिस न देना शाहजीको कर्त्तव्यपरायणताका नमूना है—देखिये परिशिष्ट न० ११ नियम न० ८८ ।

कुछ करा देना है, यह उसीकी कृपा है कि ऐसा लिखनेपर शाहजीको वाध्य किया कि] प्रत्येक ही अध्यापक इस प्रकारकी फलप्रसस्थि दिखा सकता है । इस प्रकरणको मैं विशेष न बढ़ाकर केवल एक ही अध्यापककी लिखित प्रमाणरूप साक्षी [जो मेरे पाठशाला छोड़नेके १॥ मास पश्चात्की लिखी हुई है, जब कि मेरे अध्यापन समयका कोई रिमार्क न मिल सका, पेश की गयी, जिसका पूर्ण सम्बन्ध अथवा उत्तरदायित्व मुझपर नहीं किन्तु स्वयं शाहजीपर है, (देखिये परिशिष्ट नं० ७) जनताकी आँखोंमें धूल डालनेके निमित्त] उपस्थित करता हूँ, जिसने बाबू-जीकी सत्रके उपरान्ततक पढ़ाई हुई और उत्तीर्ण हुई कक्षाका चार्ज लिया था:—

I beg to report that the 3rd class was placed in my charge on the 17th July 1923 when a fresh timetable was fixed. Since then, I have found to my utter disappointment that the Students of the said class are miserably weak in English. It seems that neither they cared to learn their lessons nor they were forced to do so. They have studied 12 lessons of the text-book but have entirely forgotten them. No attention seems to have ever been paid to spelling, punctuation and reading etc. It is regretted that the progress they have made during the last three months is very poor. They are in the habit of remaining obstinately silent, when a question is put to them and it is difficult to remedy this defect. However, I will try my best to

improve their condition and here, I beg to inform you that under such circumstances I am obliged to teach them from the very beginning This is submitted to you for your information

you are also fully acquainted with these students. I believe, as you have also been in charge of this class for some time

7-8-23

yours obediently,
Pannalal.

[उपरोक्त अंग्रेजी रिपोर्टका भाषानुवादः—सूचनार्थ निवेदन है कि कक्षा ३ ता० १७ जुलाई सन् १९२३ ई० को, जब कि नया टाइमटेबुल बनाया गया, मुझे दी गयी। उस समयसे मैं, यह जानकर कि उक्त कक्षाके विद्यार्थी अंग्रेजी भाषामें अति ही कमजोर हैं, हतोत्साह हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो स्वयं विद्यार्थियोंने अपने पाठ याद करनेकी चेष्टा की और न उनको ऐसा करनेके लिये मंजूर किया गया। वे अपनी पाठ्य-पुस्तकके १२ पाठ पढ़े हैं, परन्तु उनको बिल्कुल ही भूल गये हैं। अक्षर-विन्यास (हिज्जे), विराम-चिन्ह और पढ़ने आदिकी ओर जरा भी ध्यान दिया जान नहीं पड़ता। खेदसे कहना पड़ता है कि गत तीन महीनोंमें जो उन्नति उन्होंने की है वह अत्यन्त असन्तोषजनक है। जब कभी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वे चुप्पी साध जाते हैं और उसके आदी हो गये हैं। इस दोषका मिटाना अति कठिन है, तथापि मैं उनकी दशा सुधारनेकी यथाशक्ति चेष्टा करूँगा और आपको यह सूचित करता हूँ कि ऐसी दशामें मुझे

प्रारम्भसे ही पढ़ाना पड़ा है। यह आपको सूचनार्थ लिखा जाना है।

खयं आप भी इन विद्यार्थियोंसे भलीभाँति परिचित हैं, क्योंकि आपने भी इस कक्षाको कुछ दिनोत्क पढ़ाया है।

ता० ७-८-२३,

आपका आज्ञाकारी,

पन्नालाल ।]

(ल) जनताको इस बातपर ध्यान देना उचित है कि वाक्-जीकी सत्यता [कि जिसके प्रज्वलित उदाहरण ऊपर वयान किये जा चुके हैं अर्थात् पाठशालासे छात्रोंका वहिष्कार कर उनका शूशन करना, छात्रोंके भगाने अथवा परीक्षामे बैठनेसे रोकने आदिका पूर्णभाव होते हुए भी उन्हें चापलूसीसे प्रेरित हो लिख मारना और आन्दोलन नोटिसोमे छात्रोंके डिग्रेडेशन (कक्षासे अयोग्य समझ नीचे उतार देना) आदिको स्वीकार करते हुए भी उन्हें पाठशालाकी १६ वर्षीय रिपोर्टमे विपरीत अर्थात् उत्तीर्ण दिखाना आदि] का कोई अलौकिक ही लक्षण होगा, वरना ऐसा कदापि सम्भव नहीं था कि मेरी [अलौकिक] सत्यताका इतना उपहास उड़ाया जाय और अपनी [नहीं, वरन् सचकी सत्यताका इतना गौरव मनाया जाय। आपके प्रथम लेखमे जनताको घोषणा थी [और अब भी है] कि आजतक रिमार्क-बुकमे किसी प्रकारका हानिकारक रिमार्क मेरे विरुद्ध [मेरे पाठशाला छोड़ने (ता० १६-६-१९२३) तक] नहीं है और अब इस तिनीय लेखमे [शाहजीके “अलङ्कन” शब्द प्रयोगपर उन्हें सन्दर्भ

समझनेके निमित्त, अन्यथा ऐसे स्वच्छन्दतापूर्ण रिमार्कोंके उल्लेख करनेकी कोई भी आवश्यकता न थी] आप [शाहजीकी सत्यता तथा चातुरीपर चकित हो] स्वीकार करते हैं कि आज-तक मेरे नामसे केवल दो साधारण रिमार्क* निकले हैं [जो मेरे प्रथम लेखानुसार हानिकारक नहीं बरन् कोचर शाहका स्वच्छन्दताके सूचक हैं] । किसी व्यक्तिविशेष [न्यायी तथा सत्यवादी काचर-शाह !!] के नामसे निकले हुए रिमार्क आप [नहीं, बरन् प्रत्येक सभ्य तथा विचारशील व्यक्ति] की सम्मतिमे जब साधारण कोटिके हैं तो फिर विशेषको इस लोकमे स्थान ही नहीं । ऑर्डर नं० २ ता० ३-६-२१ को [मेरे ही द्वारा नहीं किन्तु श्रीयुत पं० सूर्यकर्णजी आचार्य्य एम० ए० रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, बीकानेर राज्य तथा श्रीयुत वा० वहादुरलालजी बी० ए० के द्वारा भी जो उक्त ऑर्डर निकलनेके पश्चात् पाठशालाके हेड्मास्टर रह चुके

* इन दो साधारण रिमार्कोंके अतिरिक्त और कोई रिमार्क न होते हुए भी शाहजाने अपने प्रथम नोटिस “आचेपोका प्रतिवाद” मे स्कूल-रिमार्क-बुकको मेरे नामसे निकले रिमार्कोंसे “अककृत” होना बताकर और यहापर उसीका निर्भीकतापूर्वक समर्थन कर “अपने आत्मीय शुद्ध भावों” तथा सत्यताका प्रलाप करते हुए “अपने आत्मप्रदर्शित पथसे विचलित” न होनेका नमूना जनताके समक्ष पेश किया है । शान तो जनाव तब थी, जब अलकृत-भण्डारमेंसे दस-पाच रिमार्क-रोकड़ जनताके सामने फेक मेरी “वृणित कुचेष्टाओं” तथा “न्याय और सत्य दोनोंहीका गला तो खुव ही घोटने” वालेकी पोल खोल धजिया उड़ा शुभचिन्तकता तथा सत्यवीरताका परिचय देते ॥ कहिये, यही शाही भण्डारकी गहराई है ॥”

हैं] नितान्त निर्मूल तथा मिरंकुशतापूर्ण अधिकारोंसे भरा बताया गया है। वह तत्कालीन स्थानापन्न मुख्याध्यापक बाबू श्रीरामजीकी आशोल्लंघन [अर्थात् नियम नं० ७१* को व्यवहारमे लाने और मुँहपर सत्य बात कहने] तथा उनके साथ झगड़ा करने [जो सत्य कहनेपर स्वाभाविक ही है] के अपराधपर निकाला गया था [देखिये परिशिष्ट नं० ५] । नोटिस नं० ३८६ [नहीं, वरन् ३८६—कदाचित् यह ३८६, जो वास्तवमे ३८६ है, ब्राह्ममुहूर्त्तकी "आनन्ददायिनी निद्रा" में लिखा गया] ता० २०-१-२३ ई० जो कई साधारण और विशेष रूपसे मौखिक आदेशोंके पश्चात् [जो मुझे कभी नहीं दिये गये और न आवश्यकता थी] निकाला गया है, उसमे छात्रके कुछ दिन अनुपस्थित रहकर आनेके अपराधपर आपके शारीरिक दण्डकी सीमा यहाँतक पहुँची कि छात्रकी आँखपरका भ्रुकुटीस्थल उड़ा दिया गया [यह व्याख्या भी नितान्त निर्मूल है, क्योंकि छात्र स्वयं ही महज डरानेकी धमकीसे भयभीत हो दैवात् दीवारसे टकरा गया और शाहजीकी चापलूसी न करनेके कारण उक्त आर्डर निकल गया, जिसको ऐसे स्वेच्छाचारी मंत्री कोचर महाशयने भी जाँच करके मुझको निर्दोष प्रमाणित किया है] और उसे उसी समय अस्पताल भेजना पड़ा था । यदि ऐसी परिस्थितिके उपस्थित होनेपर भी आपने श्रीरामजीसे [नहीं, वरन् कोचर महाशयसे क्योंकि बा० श्रीरामजी न उस समय आपके आगे पाठशालामें थे और न उनसे इस

* इस नियम नं० ७१ को परिशिष्ट नं० ११ में देखिये ।

नोटिससे कुछ सम्बन्ध ही है—“श्रीरामजीसे अच्छी सम्मति प्राप्त” करनेका स्वप्न आना तो केवल आपकी ब्राह्ममुहूर्तकी “आनन्ददायिनी निद्रा” हीका सूचक हो सकता है अन्यथा ऐसी अनर्गल तथा बे-सिर-पैरकी व्याख्या करना विद्वत्ता तथा सभ्यताका लक्षण कोई कह सकता है?] अच्छी सम्मति प्राप्त कर ली है तो इसमें कारण कुछ और [सत्यका उद्गार] ही हो सकता है, जिसे जनता [यदि कागज़ोंमें फेरफार न हुआ हो तो] स्वयं विचार सकती है और [इस अस्पष्ट व्याख्यापर] मेरे अलंकृत शब्दका प्रयोग भी अब विदित हो गया होगा कि किसकी योग्यताका द्योतक है ।

मैं अपने आत्मीय शुद्ध भावोंसे [जैसा कि ऊपर जगह-व-जगह बतलाया गया है] इस संस्थाका कार्य कर रहा हूँ और मुझे अपने आत्म प्रदर्शित पथसे विचलित करनेकी [जबतक कि पगार (वेतन) मिलता है] किसीकी सामर्थ्य नहीं है। अतः बाबूजीको मेरी ओरसे चिन्ताग्रस्त रहके बीमार पड़नेकी आवश्यकता नहीं है। यदि वह स्वयं अपने आदर्शको बनाए रखेंगे तो मुझे उसीमें पूर्ण आनन्द [कैसे हो सकता] है [जब कि चाटुकारी तथा खुशामदकी बीमारी पीछे पड़ी है] ।

नोट १—जनताका ध्यान इस ओर भी आकर्षण करना उचित समझता हूँ कि बाबूजी [यदि “शाहजी” पढ़ा जाय तो अनुचित न होगा] की अर्थ करनेमें प्रवीणता और योग्यता अद्वितीय है [क्योंकि योगरूढ़ि, यौगिक और कल्पित सांकेतिक (टेक्निकल

दर्भ) शब्दोंमें भेद-विभेद न कर सके] । आप कोचर महाशयका अर्थ करते हैं बाबू शिववक्षजी और शाहजीका मयाभाई टी० शाह ... । इन अर्थोंके करनेमें आपने कौन कौनसी अलौकिक [अर्थात् शेक्सपियर आदि लेखकों तथा कवियोंकी] भाषाओंका आश्रय लिया है [चापलूसीके कारण] कुछ निश्चय नहीं होता [क्योंकि स्वार्थान्ध होकर कोचर महाशय तथा अपनेको मालवीयजी (माननीय श्रीयुत पं० मदनमोहनजी मालवीय), महात्मा गान्धीजी (श्रीयुत पूज्य मोहनदास कर्मचन्दजी गान्धी), नेहरूजी (श्रीयुत पं० मोतीलालजी नेहरू), मिस्टर गोखले (श्रीयुत पं० गोपाल कृष्णजी और लोकमान्य तिलक (श्रीयुत पं० बाल गङ्गाधर तिलक) आदि आदि की भाँति प्रसिद्ध समझ बैठे हैं अन्यथा ऐसी शंकाकी सम्भावना कदापि न होती] । यदि नामोंहीसे अभिप्राय था तो क्या आपने जनताको इतना मूर्ख समझा [नहीं किन्तु कोचर-शाहको आपकी भाँति चाटुकारितावश प्रसिद्ध तथा सर्वोपरि न समझा] कि [“कि” के स्थानमें “इसलिये” पढ़ना उचित है] टिप्पणीकी आवश्यकता जान पड़ी ।

२—पत्र नं० ८०, ८१ और ६३* के विवरणको छोड़कर क्या आपके अन्य सब गुणग्रामोंकी मेरे एक ही पत्रमें आपने [जब कि शाही अगाध ‘अलंकृत’ भण्डार भरा पड़ा है] इतिथी मान ली जो आप आश्चर्य करते हैं ? क्या उनमें कोई अलौकिक रासायनिक सिद्धान्त विशेष थे अथवा कोई अमूल्य सम्पत्तिके साधन विशेष

* पत्र नं० ८०, ८१ और ६३ का विवरण कार्ड २ में हो चुका

थे जो आपको निकालने समय बलात्कार आपसे छीन लिये गये हों और अब वापिस न मिलनेकी सम्भावनापर इतना आश्चर्य होता है ? पत्रों [को] तो आपने सहर्ष मंत्रीजीके पास भेजे होंगे और इस कारण उनकी काँपी भी आपके पास होगी । यदि जनताको उन्हींसे कुछ लाभ था तो आपने ही उनको छपवा दिया होता । स्कूल-सम्बन्धी प्रकट और अप्रकट पत्रोंकी गुप्त रीतिसे नकलें ले लेना [जबकि वे सूचनार्थ भेजे गये हों] आपहीको न्यायानुकूल प्रतीत हो, हमें [तो सिवाय श्रीयुन पं० रामेश्वरदयालजीकी भाँति पेश किये हुए रेलवे “टिकट” तथा कोचर महाशयकी १६ वर्षीय “रिपोर्ट” जैसी कार्रवाइयोंके अन्य कोई कार्रवाई और नकल न्यायानुकूल प्रतीत] नहीं होता [कदाचित् रेलवे “टिकट” का पेश करना इसलिये उचित समझा गया हो कि श्रीजैनपाठशालाकी भाँति रेलवे डिपार्टमेंटसे भी “कोई ऐसी लिखित प्रतिज्ञा” कराकर “टिकट” साथ लानेकी आज्ञा प्राप्त कर ली गयी हो] ।

३—समाचारपत्रोंद्वारा कर्तव्यपालन करनेकी पूर्व सूचनाकी क्या आवश्यकता थी ? यह तो आप करते तब ही प्रकट हो जाता । यदि इससे एक साप्ताहिक वा दैनिक पत्र इस निमित्त सदाके लिये निकालनेका दृढ़ निश्चय हो तो मुझे भी [“अपने आत्मीय शुद्ध भावों” की अधिकताके कारण] खुशी है ।

नोट—यहापर शाहजीने “अप्रकट” तथा “गुप्त रीति” शब्दोंका प्रयोग कर जैसा विचित्र अभिनय किया है, विचारणीय है ।

४ शाहजीको इस “आत्म प्रदर्शित” खुशीपर अनेकानेक वधाई दे !

मैं भी इसका एक ग्राहक बनूँगा और निकालनेपर एक प्रति मेरे नाम वो० पी०से भेज दें [किन्तु भय है कि कहीं उसे लौटाकर हानि न पहुँचावें] । आर्थिक सहायताकी यदि आवश्यकता हो तो जैन-समाज [में कोचर-शाह की जो आर्थिक सहायताके लिये प्रसिद्ध हैं] से निवेदन करें ।

४-पूज्य शब्दका ध्वन्यात्मक अर्थ [जो शाहजीकी “आत्मीय शुद्ध भावों” को सूक्त तथा सूचक है] जनताको भलीभाँति विदित ही होगा कि शिववक्त्रजीको मंत्रो-पदपर और मेरे जैसे अयोग्य, सत्यभ्रष्टको मुख्याध्यापककी जगह नियुक्त करनेवाले मेमर वावूजीके किस भावमे पूज्य होंगे ? हाँ, इसी भावमे कि उनके लेखको आँख मूदे ही [नहीं, वरन् विचारपूर्वक पूर्ण जाँच कर तथा ज्ञान-चक्षु खोल सावधान होकर] मान लेनेमें, अन्यथा पूज्य शब्दका [नहीं, वरन् अर्थके] परिवर्तन होनेमें क्या देर लगेगी ?

यहाँपर मेरे कार्य-पूर्तिके लिये जो विचार तथा उत्साह पकट किया है उसके लिये कोटिशः धन्यवाद है !! कतिपय कारणोंसे आपके उपदेशानुसार अभी तक पत्र-पत्रिका न निकाल सका जिसका मुझे खेद है !!! आज यह लघु पुस्तिका ले आपकी सेवामें उपस्थित हो रहा हूँ और आशा करता हूँ कि शीघ्र ग्राहक बन-बनाकर सत्स्करणपर सत्स्करण निकालनेके लिये उत्साहित करेंगे—कहा ऐसा न हो कि “अपने आत्मीय शुद्ध भावों” को किसी दूसरेको प्रदान कर मुझे निरत्साह कर बैठें, क्योंकि दानियोंको अलौकिक मौजका ठिकाना क्या ! विलम्ब तथा प्रतीक्षाके लिये जो आपके ‘मिजाज-शरीफ’ को कष्ट हुआ है उसके लिये सादर क्षमापार्थी हूँ ।

५ —जैनपाठशालाका प्राचीन शुद्ध तथा पवित्र गौरव वावूजी-को मान्य तो हुआ, पर इन सोलह वर्षोंमेंसे किस वर्षमें रहा [जिन वर्षों (आन्दोलन)के प्रभावसे प्रभावित होकर मंत्री कोचर महा-शयको सर्वप्रथम नियम नं० ५८*के पालनका ज्ञान हुआ ?]—यह निर्धारण नहीं किया । करें क्यों ? [नहीं, वरन् विशेष करें कैसे, क्योंकि प्रारम्भकालसे पाठशाला तथा वीकानेरमें मौजूद न थे] करें तो उन्हींके पूर्व लेखसे विरोध न हो जाय ? सम्भव है कि उनका अभिप्राय प्राचीन जैन-धर्मसे हो । इस भावसे वाक्म अशुद्ध और असम्भवद् होगा [क्योंकि चाटुकारिताने मस्तिष्कपर अधिकार जमा रखवा है जिससे योग्यता और जाँचकी शक्ति दब गयी है] । कोई क्षति नहीं [क्योंकि मैं (शाहजी) तो केवल पगार (वेतन) का नौकर हूँ] । लेखकका [काकवृत्तिवत्] भाव ही लेना उचित है । यदि यह भाव है तो क्या जैनधर्मके सिद्धान्तोंमें परिवर्तन हो गया है ? [नहीं, वरन् शाहजी जैसे ग्रेजुएटोंके द्वारा पाश्चात्य रंग चढ़ गया है] जिसके कारण प्राचीन और अर्वाचीन शब्दोंका प्रयोग सार्थक समझा जावे । वावूजीके विचारानुसार अन्याय और असत्यके संस्थासे उठ जाने मात्र हीसे उस प्राचीन गौरवकी सम्प्राप्ति सिद्ध [नहीं] है । क्यों नहीं ? [इसलिये कि पाश्चात्य उन्नतिके आधार, कदाचित् कोचर-शाहकी दृष्टिमें, यही दो अन्याय और असत्य हैं] । लेखक-का ऐसा कथन है । तब तो मानना पड़ेगा कि इसी एक

संस्थाको छोड़कर यहाँकी अन्त्य सब संस्थाओमे तो पूर्ण सच्ची उन्नतिके साथ साथ जैन धर्म हीका [नहीं, सत्य और न्यायका] शुद्ध एवं पवित्र गौरव विद्यमान होगा [क्योंकि विद्योन्नतिका मुख्योद्देश्य यही है, जिसको स्वच्छन्दतासे भ्रष्ट कर रक्खा है] ।

६—बाबू रामलौटनने यह सिद्ध किया है कि [पाश्चात्य सं. मे रंगे हुए चाटुकारोके लिये नहीं वरन् भारतवर्षके धर्म-वेत्ताओके लिये] धार्मिक शिक्षा देना एक अत्यन्त ही सरल कार्य है जिसके लिये एक अल्पवैतनिक अध्यापक [जैसा कि प्राचीन-कालसे अबतक धर्मके पक्के रंगमें रंगे हुए मिलते हैं] रखना कमेटीको उचित था और मैं जो रु० १२५) मासिक [व्यर्थ] पाता हूँ इतना अयोग्य हूँ कि [ग्रेजुएट होनेके कारण जैनधर्मसे अनभिज्ञ हूँ इसलिये] धर्माशिक्षा भी भलीभाँति नहीं दे सकता हूँ और ऐसे अयोग्यको इतने वेतनपर नियुक्त करके कमेटी [नहीं, वरन् नियम नं० ५६*के अनुसार कोचर महाशय] ने अपनी पूर्ण अयोग्यता [तथा स्वच्छन्दता] का परिचय दिया है [परन्तु धन्य है कि कमेटीने आपकी योग्यतासे पूर्ण परिचित होकर आपके “साँचमें लाँछ” नामक नोटिस वितरण होनेके लगभग एक ही मासके भीतर आपके स्थानमें दूसरा नया मुख्याध्यापक नियुक्त]

नोट—यहाँपर शाहजीने “धर्म-शिखा भी भली भाँति नहीं दे सकता हूँ” का प्रयोग कर अपने पक्षका कहाँतक समर्थन किया है, विचारणीय है । विशेषत ‘भी’ शब्दपर अधिक ध्यान देना आवश्यक है ।

* इस नियम न० ५६ को परिशिष्ट न० ११ में देखिये ।

करनेको आपत्तिजनक नहीं समझा] । अतः इस स्थानपर किसी योग्यकी नियुक्ति करके पाठशालाकी भावी उन्नतिके पथको खोल देना ही कमेटीका परम कर्तव्य है । वावूजीका यह अभिप्राय यदि कमेटीको अक्षरशः सत्य प्रतीत होता हो तो मैं निस्संकोच पाठशालाके हितार्थ अपना [“आत्म-प्रदर्शित”] पदत्याग करनेको सहर्ष [अथवा मजबूरन] उद्यत हूँ । मैं कमेटीसे [दिखावटी] निवेदन करता हूँ कि इस स्थानपर वावू रामलौटनजी जैसे [किसी] सुयोग्य, सत्यनिष्ठ और विश्वासपात्रको नियुक्त किया जावे तो उत्तम हो [कदाचित् इसी प्रार्थनानुसार श्रीयुत पं० चिम्मनलालजी गोस्वामी एम० ए० की नवीन नियुक्ति हुई है] । आप धर्मके अद्वितीय ज्ञाता हैं, जिसके प्रमाणमें आपने पाठशालाकी छात्र-सभाके अधिवेशनमें सबके समक्ष अपने मुखारविन्दसे [शाहजीके सभापतित्वमें निर्विघ्न प्रसन्नतापूर्वक] व्याख्यानमें कहा है कि “नमोऽरिहन्ताणम्”* का अर्थ जैसा मैं जानता हूँ वैसा कोई भी जैनी शायद ही जानता हो ।

*यहाँ बीकानेरमें सन् १९२१ ई० एक परम प्रसिद्ध मुनि महाराज श्री-वल्लभ विजयजी एक जैनी महात्मा आये थे । पाठशालाका छुट्टीके दिनोंमें मैं प्रायः इनका धर्मोपदेश सुनने जाया करता था । अन्य उपदेशोंके अतिरिक्त उनके ता० १५-५-१९२१, २२-५-२१, ३०-५-२१, ७-६-२१ तथा १३-६-२१ के उपदेशोंसे मुझे विशेषानन्द हुआ जिनके लिये मैं उक्त महात्माजीका परम कृतज्ञ हूँ । उन्हीं दिनोंमें उन्होंने एक दिन “नमोऽरिहन्ताणम्” की ललित व्याख्या की थी जिसका भाव लेकर मैं समय-समय-पर यथाशक्ति छात्रोंको समझाकर धर्मपथपर आरुढ़ रहनेकी चेष्टा किया

[यह केवल चाटुकारिताहीका प्रभाव है कि शाहजी इस प्रकार-
की अनर्गल समालोचना करनेपर उद्यत हुए हैं, अन्यथा इस प्रकार
“अपने आत्मीय शुद्ध भावों” को प्रवाहित कर सत्यवीरताका
परिचय कदापि न देते । क्योंकि उस समय ऐसे भावोंका मुझे
तो क्या अन्य उपस्थित अध्यापकों तथा छात्रोंके पवित्र हृदयोंमें
स्वप्नमें भी विचार न आया होगा] । किमधिकम् सुज्ञेषु किं
बहुना ।

मयाभाई टी० शाह

हैडमास्तर,

ता० २५-६-१९२३ ई० } श्रीजैन पाठशाला—वीकानेर ।

नवजीवन मुद्रणालय—अहमदाबाद

इस विशाला तथा सत्यादर्श उपरोक्त नोटिस “साँचमे लाँछ”

करता था । इसा अपराधपर शाहजीने जनताके समक्ष मुझे बड़ा भारी
मुलाजिम करार दिया है और उन्होंने अपने अलकृत भण्डारसे यह रकम
निकालकर इसे मेरे प्रायश्चित्तके हितार्थ दानस्वरूप अर्पण किया है । कहिये
पाठक महानुभावो ! अब तो मेरे प्रायश्चित्त तथा शाहजाकी दयालुता और
दानशालताका परिचय खूब मिला होगा ॥ सत्य है, मनुष्य चाटुकारिता
तथा स्वायक वशोभूत हो जो कर डाले थोड़ा है ॥

नोट—शाहजीने मेरे “साँचको आँच क्या ?” नोटिसका, जिसका उल्लेख
काण्ड ४ में किया है, सविस्तर उत्तर उपरोक्त काण्ड ५ में देकर सन्ध्य
संसारको महत्वपूर्ण सत्यका रहस्य दर्शाया है और जहाँ जहाँपर मैंने
“सत्य तथा न्याय” का गला घोटनेकी चेष्टा की थी, उनपर जिस विद्वत्ता
और चातुर्यके साथ प्रकाश डाल उनकी रक्षा की है, विचारशील तथा भद्र

का प्रत्युत्तर जो मैंने “स्थाली पुलाक” न्यायके आधारपर सूक्ष्म-रूपमें दिया है, पाठकोंके विचारार्थ आगे काण्ड ६ में दिया गया है।

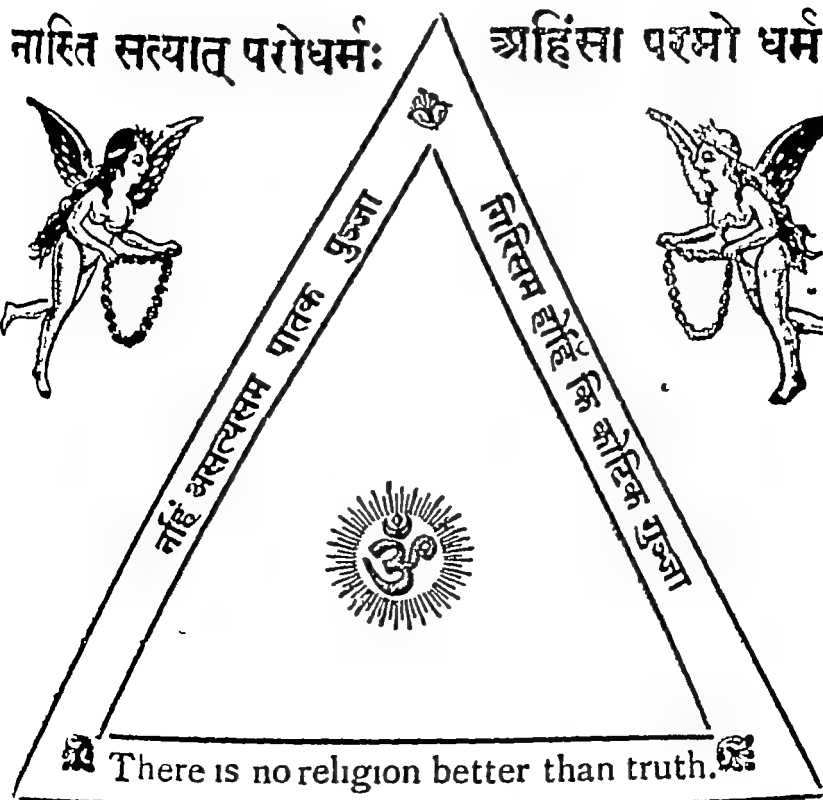

पुरुषोंको विदित ही हो गया। किन्तु आश्चर्य है कि उन्होंने, सत्य धर्मके रक्षार्थ इतना अविरल परिश्रम करनेपर भी, मेरे उक्त नोटिसके ६- (१) तथा नोट (६) पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। सम्भव है, उन्हें उनमें कोई “अलौकिक रासायनिक सिद्धांत विशेष” अथवा “अमूल्य सम्पत्तिके साधन विशेष” दृष्टिगोचर न हुए हों अथवा सत्य-प्रकाश-चमत्कारके चकाचौंधके कारण उनपर कोमल दृष्टि स्थिर न रह सकी हो। जो हो—सत्यधर्मकी रक्षा करना ही धैर्यस्कर है।

काण्ड ६

नास्ति सत्यात् परोधर्मः

अहिंसा परमो धर्मः

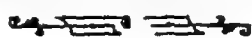
कोचर-शाह तिमिर भास्कर ।

शाहजोके “साँचमें लाँछ” पालिशड नोटिस-
का पोल दिग्दर्शनः—

नोट—त्रिभुजके आधारपर जो अंग्रेज़ीमें लिखा है, उसका अर्थ है —
“सगरे पटकरे दूसरा कोई धर्म नहीं है ।”

मेहर काँपा चर्ख चक्कर खा गया ।

शाहजीके सत्यका जौहर खुदा ॥

मुझे विश्वास था कि पाठशालाओंमें अध्यापक तथा विद्यार्थी “सत्य”से नहीं हटते, क्योंकि इन्हीं स्थानोंमें आचार्य सत्य-पथ-प्रदर्शक हुआ करते थे; परन्तु “साँचमें लाँछ” नामक नोटिस देखकर यह निश्चय होता है कि आधुनिक अध्यापकगण, जो पाश्चात्य रंगमें रंगे हुए हैं, सच्चे पथ-प्रदर्शक नहीं हैं किन्तु सत्यका अभिनयमात्र ही खेला करते हैं। उदाहरणार्थ, “साँच-में लाँछ” तथा शाहजीकी जगह दूसरे हेडमास्टरकी नियुक्ति और शाहजीके पदच्युत होनेसे जो मनुष्य पूर्णतया अभिज्ञ हैं वे समझ सकते हैं कि यह मेरे ही आन्दोलनका “प्रताप” है कि कोचर-महाशयने अपनी भूल कार्य रूपमें स्वीकार कर ली। परन्तु शाहजी-ने फिर भी जनताको आँखोंमें धूल डालनेके अभिप्रायसे नोटिस निकालकर हिपाक्रिसी (Hypocrisy) का परिचय दिया है।

यद्यपि मेरा “जैन समाज” को मूर्ख सिद्ध करनेका अभिप्राय नहीं था और न है, किन्तु “जागृति” का था और है; परन्तु शाहजी-ने अपने निर्बल पक्षकी पुष्टि तथा सत्यको छिपानेके लिए “जैन समाज” को मेरे प्रति भड़कानेकी अनधिकार कुचेष्टा की है। शाहजीकी योग्यता तथा विद्योन्नतिका परिचय “विद्या” और “जागा” शब्दोंकी, जो मैंने अपने प्रथम दोहेमें लिखा था, व्याख्या-हीसे प्रकट होता है और जैन-समाजकी जागृतिका पता “साँच-

में लॉड" के (क) भागसे लगता है कि प्लेगके वाद छात्र अवतक पाठशालामें नहीं आये और इस समय पाठशालाकी १५ वर्षकी विद्योन्नतिमें पाठशालाकी उच्चतम सप्तम कक्षामें छात्र-संख्या केवल १ तथा षष्ठ कक्षामे कदाचित् शून्य ही है। क्या ऐसी ही उन्नति करनेवाले कर्मचारी तथा मंत्रीगण कर्त्तव्यपरायण कहला सकते हैं? और इसी तरह नियम ६७ * की अवहेलना मेरी ओर बतलाना तथा श्रोमती अगराजीके प्रति सहानुभूतिपूर्वक परामर्श न देना सर्वथा झूठ है। कदाचित् शाहजीको यह विदित नहीं है कि विभीषणका लड्डूसे निकलनेका कारण केवल उसकी सत्यता ही थी। यह भी एक विचित्र बात है कि नियम ७१† का बनानेवाला तो विद्वान् तथा सभ्य कहलावे और उसका कार्य रूपमें परिणत करने तथा करानेकी चेष्टा करनेवाला निर्लज्ज कहा जावे। क्या प्रातःकाल न उठना और विद्यार्थियोंका, शाहजीकी भाँति, आलस्यावतार हो जाना भी किसी "धर्मसिद्धान्त" या प्रचलित "सायंस" के अनुसार है अथवा "भाग्यवान्" होनेका चिह्न है? कदाचित् शाहजीका अभिप्राय भारतीय धर्म-विमुख प्रेजुप्टोंके मतानुसार विद्यार्थियोंको धर्म-विमुख करनेका है और शायद इसीलिये शाहजीने धर्म-शिक्षा पढ़ानेका भार अपने ऊपर लिया है। क्या ही अच्छा कहा है कि :—

जाकी मातिभ्रम होइ खगेशू । ता कहँ पश्चिम उगाहिं दिनेशू ॥

* इस नियम न० ६७ को पारिशिष्ट न० ११ में देखिये ।

† इस नियम नं० ७१ को पारिशिष्ट न० ११ देखिये ।

विद्यार्थियोंका वहिष्कार “by the persuasion of some teachers” के बढ़ा देनेसे भी न्यायानुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेलरके अपराधका दण्ड क़दियोंको देना असम्भ्यता तथा मूर्खता नहीं तो और क्या है ? और स्थायी तथा अस्थायी-का विवेचन तो हेनरी आठवें की भाँति स्वयं पाठशालाका कर्त्ता-धर्त्ता ही नहीं करता तो भला आप कैसे कर सकते हैं ? इसका ज्वलन्त उदाहरण वा० बहादुरलालजी वी० ए० के वेतन तथा हरजानेकी डिग्री है कि जिसपर पर्दा डालना शाहजी तथा कोबर-महाशयकी शक्तिके बाहर है (देखिये परिशिष्ट नं० ८) । सत्य है कार्डिनल ऊलजे (Cardinal Wolsey) “जी हुजूरी” के अति-रिक्त कुछ न जानता था ।

धन्य है कि शाहजीने, अपने प्रथम उत्तरानुसार मेरे प्रति स्कूल-रिमार्क-बुकको “रिमाकोंसे अलंकृत” होना झूठ गुप्त रूप-से स्वीकार कर लिया अर्थात् ता० १६ जून सन् १६२३ ई० तक स्कूल छोड़नेके पहले कोई रिमार्क न बतला सके, यद्यपि मैं जानता था कि “बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ।” परन्तु पौने दो मास-के पश्चात्का केवल वा० पन्नालालजीकी ता० ७-८-२३ की रिपोर्ट* पेश की है कि जिसका लिखा लेना, जब कि वह नौकरी-ही-में थे, कुछ असम्भव नहीं है । यदि शाहजी मेरे नोटिस पत्र नं० ६३† ता० १२-६-२३ के “रासायनिक सिद्धान्त” को समझ

* इस रिपोर्ट-रहस्यका दिग्दर्शन पारिशिष्ट न० ७ में कीजिये ।

† इस पत्र न० ९३ को पृष्ठ ८८ में देखिये ।

सकते तो वह उक्त रिपोर्ट पेश कर इस तरह सत्यता, सन्ध्या तथा योग्यताका परिचय न देते । सत्यासत्यका निर्णय तो मेरी त्साओंका परीक्षाफल भलीभाँति करा सकता है । यदि गुप्तरूप-से सहायता देकर अथवा शारीरिक दण्डादिद्वारा परीक्षोत्तीर्ण कराया गया या कराया जा सकता है तो क्या शाहजीने इसके लिये कभी किसी अध्यापकसे जवाबतलब किया ? यदि नहीं, तो क्या कर्त्तव्यहर्न होना भी आत्मीय शुद्धि तथा आत्म-प्रदर्शिता का चिन्ह है ?

“कौचर महाशय तथा शाहजी” के शब्दोंको जो मैंने रूढ़ि-वत् संकेत किया था, उन शब्दोंको यौगिक वतलानेकी अनधिकार चेष्टा करना ही क्या विद्वत्ताका लक्षण है ? “पुनर्नियुक्ति” के लिये त्रुटियाँ वतलाकर आन्दोलन करनेका भाव जो शाहजीने लिखा है वह भी विचित्र ही है । कदाचित् श्रीमान् माननीय लाला लाजपतिरायजी आदि नेतागण शाहजीके मतानुसार नियुक्ति हीके लिये आन्दोलन कर रहे हैं । सत्य है :—

“दोषार्हको उमहै गहै, गुन न गहै खल लोक ;

पियै रुधिर पय ना पियै, लगी पयोधर जाँक ॥”

शाहजीने अपने उत्तरमें “हेत्वाभास” शब्दका प्रयोग कर अपनी न्याय-विद्वत्ता जतानेकी चेष्टा प्रकट की है, परन्तु आश्चर्य है कि वह स्वयं मकड़ीकी भाँति चक्रदण्ड (Dilemma and Argumentum and populum) से बाहर न हो सके । क्या ऐसे ही विद्वान तथा आत्मवेत्ता भारतीद्वार करेंगे ?

मेरा ही नहीं किंतु विद्वानोंका विश्वास है कि (Example is better than precept" अर्थात् गाल बजानेसे कार्यरूपमें परिणत होना ही श्रेयस्कर है ।" केवल धर्म पढ़ाने और जीहुजूरीका जाप करनेहीसे "नमोऽरिहन्ताणम्" की व्याख्या समझमें नहीं आ सकती और न बुद्धि हो ठिकाने रह सकती है । स्कूल-सम्बन्धी नोटिसोंका अध्यापकोंके सूचनार्थ निकालना और फिर उसकी नक़ल या नोट रखनेपर न्याय-विरुद्ध बताना ऐसे ही बुद्धिमानका काम है कि जो सभामें अलापे और फिर उसको गुप्त रखनेकी चेष्टा करे । क्या यही पाण्डित्यका लक्षण है ? और मेरे पत्र नं० १७४* ता० २२-१०-२३ तथा पत्र नं० १७६* ता० २४-१०-२३ का उत्तर न देना तथा "साँचमे लाँछ" नामक नोटिसकी प्रतियाँ मुझको माँगनेपर भी न देना क्या मनुष्यता है ? अब जनता स्वयम् विचार करे कि "उलटा चोर कोतवाल-को दण्डै" जो शाहजीने लिखा है किसपर लागू है ? क्योंकि—

साँच झूठ निर्णय करै, नीति निपुण जो होय ।

राजहंस बिन को करै, छीर नीरको दोय ॥

मेरे पास दान दिया हुआ धन नहीं है जो मैं लम्बे-चौड़े इशति-हार वाँटकर दुरुपयोग करूँ, बल्कि मेरा सत्य विचार यही है कि श्री जैन पाठशालासे क्रूरता तथा स्वेच्छाचारिताकी इतिथी हो । मुझे सन्तोष है कि मेरे आन्दोलनपर ध्यान दे कमेटीने नये योग्य हेडमास्टरको नियुक्त कर भविष्य सुधारकी चेष्टा की है ।

ईश्वरसे प्रार्थना है कि यह सुयोग्य हेड्मास्टर कोचर महा-
शयकी स्वेच्छाचारिता तथा मन्थराके भँवर-जालका शिकार न
होकर छात्रों के लिये सच्चे पथप्रदर्शक बनें ।

“सुख, सम्पत्ति, यशकी चाह नहीं, परवाह नहीं यह तन न रहे ।
यदि इच्छा है, यह है, मनमें, यह स्वेच्छाचार दमन न रहे॥”

नोट—(अ) कोचर महाशय = वा० शिवबख्शजी साहिब
सेक्रेटरी, श्री जैन पाठशाला वीकानेर ।

(ब) शाहजी = वा० मयाभाई टी० शाह बी०
ए०, लेट-हेड्मास्टर तथा वर्त्तमान फ़र्स्ट असिस्टेण्ट मास्टर,
श्री जैन पाठशाला, वीकानेर ।

वीकानेर ता० २६वीं नवम्बर सन् १९२३ ई० ।	}	कोचर-शाह स्वेच्छाचारिताका अन्त करनेवाला— रामलौटनप्रसाद,
--	---	---

लेट असिस्टेण्ट मास्टर,

श्री जैन पाठशाला,

वीकानेर ।

दि इण्डियन नेशनल प्रेस, “स्वतंत्र” आफ़िस, मछुआ बाज़ार
कलकत्ता ।

यह उपरोक्त “कोचर-शाह तिमिर भास्कर” मेरा अवतक
अन्तिम नोटिस है, किंतु एक वर्षसे अधिक हो रहा है इसका
कोई उत्तर नहीं मिला । सम्भव है कि शाहजीने “अपने आत्मीय

शुद्ध भावों” की विशेषताके कारण वैराग्य धारण कर लिया हो अथवा मौन-व्रतकी सौगन्ध ले ली हो, अन्यथा उन्होंने अपने “साँचमें लाँछ” नोटिसके “नोट २” के अनुसार मेरे शेष “अन्य सब गुणग्रामो” की पोल खोल जनताको अबतक अवश्य सावधान तथा सचेत कर दिया होता । कदाचित् वे कोचर महाशयकी १६ वर्षीय रिपोर्टके रंगनेमें संलग्न रहे हों जिससे कुछ विलम्ब हो गया हो । खैर, अब तो कोचर महाशयकी १६ वर्षीय रिपोर्ट जनताको अलौकिक आनन्द लुटा रही है । देखें कोचर महाशयके रिपोर्ट-पिटारेसे कौन “अलौकिक रासायनिक सिद्धान्त विशेष” जनताके लाभार्थ निकलता है ? इस रंगके आगे तो मन्थराके द्वारा रंगा हुआ कैकेयीके पिटारेका रंग फ़ीका जान पड़ता है । मन्थरा, तू धन्य है कि इतना काल बीतनेपर भी लोग तेरा गुणगान गाया करते हैं ! जिस व्यक्तिने तेरे गुणका प्रादुर्भाव हुआ कि उसकी पाँचों उँगली घीमें हुई ।

अब आगे अन्तिम काण्ड ७ में परिशिष्ट विवरण है, जिसमें भूतपूर्व उल्लिखित विषयोकी आवश्यकीय टीका-टिप्पणियोंका संक्षिप्त समावेश किया गया है तथा अन्य आवश्यकीय बातें दर्ज हैं ।

काण्ड-७

परिशिष्ट विवरणः—

परिशिष्ट नं० १

श्रीजैनपाठशाला (केवल वालक-पाठशाला) बीकानेरका मेरी मौजूदगीसे आजतक भिन्न भिन्न समयो-
या मासिक व्यय लगभग इस प्रकार है :—

(अ) सितम्बर सन् १९२० ई० —

क्र.सं.	नाम अध्यापक आदि	वेतन	विशेष विवरण
१	श्रीयुत वा० श्रीरामजी गुप्त	७०)	नोट १—श्रीयुत पं० हरिकृष्णजी
२	" पं० हरिकृष्णजी	७०)	इसी मासमे नियुक्त हुए।
३	" रमाशंकरजी पांडे	४७)	२—कक्षा ८ तक पढ़ाई होती थी
४	" वा० रामलालजी प्रसाद	३०)	किन्तु कक्षा ७ न थी।
५	" जेठमलजी	२७)	३—मासिक व्यय ३८४) है।
६	" पं० जीनमलजी व्यास	२५)	
७	" पं० कृष्णगोपालजी	२०)	
८	" मणिलालजी	२५)	
९	प्रथम वाणिजात अध्यापक }	४०)	
१०	द्वितीय " "	२०)	
११	नौकरोंका चेतन	१०)	
१२	फुटकर व्यय		

(व) जुलाई सन् १९२१ ई०—

विशेष विवरण

क्रम सं०	नाम अध्यापक आदि	वेतन	विशेष विवरण
१	श्रीयुत वा० बहादुरलालजी वी० ए०	६०)	१—श्रीयुत वा० बहादुरलालजी वी० ए० इसी मासमें नियुक्त हुए और थोड़े ही दिनोंमें १००) मासिक किया गया।
२	" श्रीरामजी गुप्त	७०)	२—श्रीयुत पं० हरिकृष्णजी त्यागपत्र दे ता० ६-७-२१ को चले गये।
३	" पं० हरिकृष्णजी	७०)	३—कक्षा ७ तक पढ़ाई होती थी।
४	वा० रामलौटन प्रसाद	३५)	४—मासिक व्यय ४४५) है।
५	पं० साँगीदासजी व्यास	४५)	
६	पं० गिरधरदेव चन्दजी	२७)	
७	" वा० जेट मलज	२५)	
८	" पं० हीरालालजी ओझा	१५)	
९	" माणिकचन्दजी ओझा	३१)	
१०	" नौकरीका वेतन तथा फुटकर व्यय		

(सं) जुलाई सन् १९२२ ई०—

क्रम संख्या	नाम अध्यापक आदि	वेतन	विशेष विवरण
१	श्रीयुत मया भाई टी० शाह वी० प० *	१२५)	१—कक्षा १ तक पढ़ाई होती थी। कक्षा
२	रामेश्वरदयालजी	७५)	८ में केवल १ लड़का था जो कक्षा
३	पन्नालालजी	४५)	७ के साथ पढ़ता था, विशेष कमी
४	रामलोटन प्रसाद	४०)	नहीं पढ़ाया गया, परीक्षा भी कक्षा
५	खाँगीदासजी व्यास	४०)	७ ही के साथ हुई।
६	जेटमलजी	३०)	२—मासिक व्यय ५२०) है।
७	मेघराजजी गोस्वामी	२८)	
८	शान्तिलालजी धर्मार्थ्यापक	४०)	
९	मालचन्दजी	२०)	
१०	माणिकचन्दजी ओझा	२०)	
११	नौपरौका चेतन	२२)	
१२	फुटकर व्यय	१०)	
१३	धोयुत मुनीमजी	२५)	

(द) मई सन् १९२३ ई० (कमी मास) —

प्र.संख्या	नाम अध्यापक आदि	वेतन	विशेष विवरण
१	श्रीयुत मया भाई टी० शाह	१२५)	१—कक्षा ७ तक पढ़ाई होती थी । कक्षा ६ तथा ७ में केवल एक एक विद्यार्थी थे ।
२	" रामेश्वरदयालजी	७५)	२—मासिक व्यय ४५२) है ।
३	" पन्नालालजी	४५)	
४	" रामलौटन प्रसाद	४०)	
५	" साँगीदासजी व्यास	४०)	
६	" जेटमलजी	३०)	
७	" मालचन्दजी	२०)	
८	" माणिकचन्दजी ओझा	२२)	
९	" सुनीमजी]	२५)	
१०	" नौकरोंका वेतन	२०)	
११	फुटकर व्यय	१०)	

(य) दिसम्बर सन् १९२३ (कमीके पश्चात्)—

क्रम-संख्या	नाम अध्यापक आदि	वेतन	विशेष विवरण
१	श्रीशुन चिमनलालजी गोस्वामी एम० ए०	१५०)	१ कक्षा ७ तक पढ़ाई होती थी ।
२	" मयामाई टी० शाह बी० ए०	१३५)	कक्षा ७ में जो एक ही लड़का था
३	" रामेश्वर दयालजी	७५)	उसको इसी मासमें कक्षा ८ में
४	" (अमुक)	४०)	तरफ़ी दे कक्षा ८ स्थापित की गई ।
५	" चिमनलालजी मीतल	२५)	इस समय कक्षा ६ तथा ७ शून्य पड़ी
६	" मालचन्द जी	२३)	हुई हैं ।
७	" माणिकचन्दजी ओझा	२५)	२—इसी मासमें शाहजीकी १०) और
८	" शिवधन जी	२२)	पं० रामेश्वरदयालजीकी ५) वेतन वृद्धि
९	" तृतीय मार्जा	१२)	हुई थी किन्तु द्वितीय महाशयने अस्वी-
१०	" मुनीमजी	२५)	कार कर दिया ।
११	" नोपरोका वेतन	२८)	३—मासिक व्यय ५७०) है ।
१२	गुटकर व्यय	१०)	४—ता० १०।१।२३ को १५०) मासिक- पर नवीन मुख्याध्यापक नियुक्त हुआ ।

क्रम-संख्या	नाम अध्यापक आदि	वेतन	विशेष विवरण
१	श्रीयुत चिमनलालजी गोस्वामी एम० ए०	१६५)	१—कच्चा ८ तक पढ़ाई होता है किन्तु कच्चा ८ का पूर्णभाव है। कच्चा ८ में १ तथा ७ में २ विद्यार्थी हैं।
२	मयाभाई दी० शाह बी० ए०	१३५)	२—अग्रस्त सन् १८२४ ई० में बिना परीक्षा लिये ही छात्रोंको तरफ़ी दे दोचर महाशयके सत्यानाशी हाई स्ट्यान्डर्डका निर्मूल किया गया।
३	रामेश्वरदयालजी	७५)	३—आरम्भ सन् १८२४ ई० से प्रतिपदा तथा अष्टमीके वजाय आदित्यवारको छुट्टी होने लगी और गत ग्रीष्मकालसे नियम ७१ का पालन करना उचित तथा सभ्यतायुक्त समझा जाने लगा।
४	विष्णुदत्तजी पुरोहित	४०)	४—अग्रस्त सन् १८२४ ई० में सन्ध्या समयका संगीत-क्लास खोला गया किन्तु न जाने कोचर महाशयकी स्वेच्छाचारितामें कौनसा बाधा आ पड़ी कि दो ही तीन दिनके पश्चात् इस कार्यको बन्द करना पड़ा।
५	चिमनलालजी मीतल	२५)	५—मासिक व्यय ६२५) है।
६	मालवन्दजी	४०)	६—पाठ्यगण आदश कमीका आनन्द लूट कोचर महाशयको बधाई दे और कर्तव्यपरायण-ताका गुण सीम सख्योनातिम दत्तचित्त हो।
७	बाडालालजी धर्माध्यापक	२५)	
८	माणिक्यन्दजी ओझा	१५)	
९	द्वितीय वाणिकाध्यापक	१२)	
१०	तृतीय "	२५)	
११	मुनीमजी	३२)	
१२	नौकरोका वेतन	११)	
१३	फुटकर व्यय		

परिशिष्ट नं० २

श्री जैन पाठशाला बीकानेरके साथ साथ यहाँके अन्य मुख्य मुख्य विद्यालयोंका संक्षिप्त व्यौरा इसी विसम्बर सन् १९२४ ई० का लगभग इस प्रकार है :—

क्र०सं०	नाम विद्यालय	कक्षा	छात्र-सं०	मा०व्यय	प्रतिछात्र मा०व्यय	विशेष विवरण
१	श्री जैन पाठशाला	६ ८ ७ ६ ५	१ ० २ ३ ४	४००	४०)	
	वक्षः ४ से मय घणिका तक		१८०	२२५)	११)	
२	श्री मोदता मूलचन्द विद्यालय	८ ७ ६ ५	६ ८ ७ ४	२०५)	५॥=)	

३	कक्षा ४ से मय घणिकातक	—	२३५	३४५)	१।३॥	इन पाठशालाओंमें लगभग कक्षा ४ तक ही पढ़ाई होती है।
४	श्रीराम विद्यालय	..	१६०	१४०)	॥=)	
५	वी० के० विद्यालय	...	१४०	१५०)	१-)	
६	श्रीकृष्ण विद्यालय	...	१२५	१५०)	१≡)	
	अगरखन्द मै० से० स्कूल *	...	१००	२५०)	२॥)	
	(यह भी जैन संस्था है]					

* यद्यपि विशेषतः यह है कि इतिहास, भूगोल तथा गणितकी शिक्षा नहीं दी जाती है। सुना जाता है कि इन विषयों की यह संस्था व्यापारके लिये लाभदायक नहीं समझती। यह विचार माननीय है अथवा नहीं—इसका निर्णय पाठकोंपर निर्भर है।

परिशिष्ट नं० ३

श्री जैन पाठशाला वीकानेरके हितार्थ “नियम नं० ६७ *” के आधारपर भिन्न भिन्न समयोंपर मेरी मौखिक सम्मतियोंके अतिरिक्त लिखित सम्मतियाँ ये हैं:—

(१)

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर,
ता० १३-१०-२०.

श्रीमान् हेड्मास्टरजी,

यह निर्विवाद सिद्ध है कि समाचार-पत्रादि पढ़नेसे देश, काल आदिका ज्ञान अधिक होता है और इससे छात्रोंको पठन-पाठनमें विशेष सुविधा होती है किन्तु यहाँपर पत्रोंका बिलकुल ही अभाव है ।

अतः पाठशाला तथा छात्रोंके लाभार्थ दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएँ उचित संख्यामें मँगानेका प्रयत्न यदि शीघ्र किया जावे तो अत्युत्तम हो ।

आपका आशाकारी सेवक,
रामलौटन प्रसाद, असिस्टेण्ट मास्टर ।

(२)

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर,
५-१२ २०

श्रीमान् हेड्मास्टर साहिब,

प्रार्थनाके समय तमाम छात्रोंका हालमें उपस्थित होना अनि

आवश्यक तथा लाभदायक है। मैं अक्सर देखना हूँ कि कतिपय छात्र प्रार्थनाके समय क्लासमें बेकार बैठे रहते हैं अथवा इधर-उधर व्यर्थ घूमा करते हैं।

इसलिए निवेदन है कि तमाम छात्रोंको प्रार्थनाके समय उपस्थित होनेके लिये पूर्ण ताकीद की जावे। यदि इस समयपर अध्यापकगण भी उपस्थित रहें तो और उत्तम हो।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
रामलौटन प्रसाद, असिस्टेंट मास्टर।

(३)

माननीय हैड्-मास्टरजी,
श्री जैन पाठशाला, बीकानेर,
ता० ७-१-२१,

अधिकांश लड़के ऐसी सख्त सर्दोंके दिनोंमें पतले तथा गन्दे कपड़े पहन कर आते हैं। इससे सर्दों लग जानेसे भयंकर बीमारी का डर है। इसलिये लड़कोंके स्वास्थ्य-रक्षार्थ हिदायत कर दी जावे कि वे मजबूत तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर पाठशालामें आवें और साथ ही यह भी सूचित कर दिया जावे कि गहने पहनकर पाठशालामें आना सदा अहितकर है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
रामलौटन प्रसाद, सहायक-अध्यापक।

(४)

श्रीयुत हेडमास्टर साहिब,

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर,

ता० २५-५-२१,

यहाँपर ता० २३-५-२१ से कक्षा ६ के लड़कोंको जियोमेटरीके स्थानपर अर्थशास्त्र पढ़ाया जाने लगा है। इसका पढ़ाया जाना उत्तम तो अवश्य है किन्तु इससे लड़के मैट्रिक-परीक्षामें सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि मैट्रिकमें जियोमेटरी अनिवार्य विषय है। ऐसी दशामें अर्थशास्त्रका पढ़ाया जाना तभी अच्छा होगा, जब कि मैट्रिक परीक्षामें लड़कोंके भेजनेका विचार न हो।

इसलिये सादर निवेदन है कि लड़कोंके भविष्यपर पूर्ण विचार कर उचित कार्रवाई की जावे।

आपका आशाकारी सेवक,

रामलौटन प्रसाद।

(५)

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर,

ता० ५-८-२१,

श्रीमान् हेडमास्टर साहिब,

यदि प्रत्येक अध्यापकका एक एक घण्टा तथा हेडमास्टरका

✽ इस अजीबे पध्दातु भा में प्रायः अपनी मौखिक सम्मति प्रकट करता रहा जिसका फल यह हुआ कि ता० ७-७-२१ से पुन जियोमेटरी पढ़ाई जाने लगी और इसी कारण आज कक्षा ३ स्थापित हो सकी है।

कमसे कम २ घण्टे खाली रखे जावें तो शिक्षण-कार्यमें विशेष लाभ हो सकता है।

आशा है कि मेरे इस विचारपर उचित विचार किया जावेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
रामलौटन प्रसाद, असिस्टेण्ट मास्टर।

(६)

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर,
ता० ३-१२-२१.

श्रीयुत हेडमास्टर साहब,

प्रत्येक परीक्षाके लिये पाठशालाकी ओरसे उचित मूल्य लेकर अथवा अमूल्य विद्यार्थियोंको स्याही, निब, होल्डर, कागज़ और काँपी आदि दिये जानेका प्रवन्ध होना निहायत ज़रूरी है। ऐसा न होनेसे कार्यमें अधिक असुविधा रहती है, क्योंकि लड़के बाज़ारसे अकसर रद्दी सामान लाते हैं और कभी कभी उन्हें लाना भी भूल जाते हैं। यदि प्रवन्ध पाठशालाकी ओरसे कर दिया जावे तो बड़ा ही अच्छा हो।

आशा है कि मेरी इस प्रार्थनापर विचार किया जावेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
रामलौटन प्रसाद, सहायक-अध्यापक।

* (७)

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर,

ता० ६-२-२२,

मान्यवर हेडमास्टरजी,

यहाँपर कक्षा ३ से गणित आरम्भ होता है इससे छात्र कमज़ोर रह जाते हैं। यदि आगामी सेशनसे कक्षा १ से गणित आरम्भ कर दिया जावे तो गणितमें लड़कोंकी योग्यता उच्च कक्षाओंमें अच्छी रहेगी।

आशा है कि आप इसपर उचित विचार करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

रामलौटन प्रसाद, असिस्टेण्ट मास्टर।

(८)

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर,

ता० २६-६-२२,

श्रीयुत हेडमास्टरजी,

साप्ताहिक "छात्र-सभा" के दिन स्कूल-पढ़ाईका काम ५ वें

✽ यह मेरी अर्जी शाहजीकी मौजूदगीकी है। इसका प्रभाव यह हुआ कि आरम्भ सेशन अप्रैल सन् १९२३ ई० कक्षा २ से गणित पढ़ाया जाने लगा। किन्तु कोचर महाशयकी "स्वेच्छाचारिता" तथा शाहजीकी "जी-हुजूरी" के कारण अप्रैल सन् १९२३ ई० से एकदम कक्षा ४ तक गणित बन्द कर दिया गया। अब श्रीयुत प० चिन्मनलालजी गोस्वामी एम० ए० के समयसे मेरी प्रार्थनाके अनुसार ही कार्यवाई होने लगी है अर्थात् कक्षा १ से गणित पढ़ाया जाने लगा है।

घण्टेके बाद बन्द हो जानेसे अन्तिम दो घण्टोंके विषय शेष रह जानेसे छात्रों तथा अध्यापकोंके कार्य अधूरे रह जाते हैं ।

इसलिये सादर प्रार्थना है कि समाके दिन प्रति घं० ३० मिनटका नियत कर सातों घं० रखे जावें और इस दिन जलपान आदिके लिये ५ वें घं० के बाद छुट्टी हुआ करे और समाका समय ३ बजेसे ४॥ बजेतक रखा जावे ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

रामलौटन प्रसाद, अतिस्टेण्ट मास्टर ।

नोट—इस प्रार्थनाको स्वयं शाहजीने स्वीकार किया और इसीके अनुसार कार्य करने लगे ।

(६)

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर,

१-१-१९२३,

श्रीमान् हेडमास्टरजी,

आगामी सेशनके लिये कोर्स आदिके विषयमें अपनी सम्मति प्रकट करता हूँ । आशा है कि स्कूलके लाभार्थ उचित विचार कर कृतार्थ करेंगे:—

१—हिन्दी कोर्स (वार्षिक) :—

प्रारम्भिक कक्षा (अ) प्राइमर + बालविनोद भाग १,

” ” (ब) बालविनोद भाग २ और ३,

कक्षा १ बालविनोद भाग ४ [पूर्वार्ध] ।

” २ ” ” ४ (उत्तरार्ध) ।

" ३ " " ५ (गद्य भाग पूर्ण) — १६७ पृष्ठतक ।

तथा

बालबोध व्याकरण आधा ।

, ४ हिन्दी प्रवेशिका नवीन+बालबोध व्या० पूर्ण ।

" ५ संग्रहशिरोमणि आधी + सत्य हरिश्चन्द्र
आधा + व्या० ।

" ६ " " पूर्ण + सत्य हरिश्चन्द्र
पूर्ण + व्या० ।

कक्षा ७ और ८ — राज्य करीब्युलमके अनुसार ।

२—अंग्रेज़ी कोर्स (वार्षिक) :—

कक्षा १ M N E R. Primer I, II

" २ " " " " Book I.

" ३ " " " " " II.

" ४ " " " " " III.

" ५ " " " " " IV

" ६ " " " " " V.

" ७ और ८—According to state Curriculum

३—पाठशालाका समय:—

पाठशालाका प्रार्थना-समय — १०.४५ से ११ वजेतक ।

पाठशालाकी पढ़ाईका समय ११ वजेसे ४.१० वजेतक हो जिसमे आध घण्टेकी छुट्टी जलपान आदिके लिये रहे । समय विनाग ४० मि० के हिसाबसे ७ घण्टे हो । प्रत्येक अध्या-

पकका एक घं० खाली हो । अंग्रेजी कक्षाके लड़कोंका वाणि-
काके लिये प्रातःकालकी पाठशालामे आना अनिवार्य न रक्खा
जावे । इससे छात्रोंको ठीक समयपर पाठशालामें पहुँचना अति
कठिन है और अस्वस्थ हो जानेका अधिक भय है ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

रामलौटनप्रसाद, सहायक अध्यापक ।

नोट—कोचर महाशयके हाई स्ट्रयाण्डर्डका ध्यान रखते हुए
मैंने अपना मत प्रकट किया है ! कोचर महाशयका निर्धारित कोर्स
इससे विशेष कठिन है । मेरे उक्त विचारपर मला “ठकुरसुहाती”
के अनुयायी शाहजी क्यों ध्यान देने लगे ? अब गोस्वामीजीके
समयमें मेरे विचारोंका शनैः शनैः आदर होने लगा है ।

१०—परीक्षा-सम्बन्धी उपदेश

ता० ७-२-१९२३ को यह लिखित “परीक्षा-सम्बन्धी उपदेश”
विद्यार्थियोंके लाभार्थ शाहजी के सभापतित्वमें “वालसभा”में
तमाम उपस्थित अध्यापकों तथा छात्रोंके समक्ष समझाया और
इसी प्रकारका किन्तु इससे संक्षिप्त उपदेश इसके पूर्व भी शाहजी-
के सभापतित्वमें छात्रोंको समझाया गया है किन्तु तिसपर भी
खुशामद तथा चाटुकारिताके अधीन हो शाहजीने लिखते समय
कुछ ध्यान न किया । मुझे पूर्ण आशा है कि उस समयके समस्त
उपस्थित अध्यापक तथा छात्र मेरी इस लघु सेवाको अबतक इस
आन्दोलन-काण्डके जारी होते हुए भी न भूले होंगेः—

परीक्षामें बैठना है । समय निकट आ गया है । सब अच्छी

तरह याद है। जो कुछ त्रुटियाँ हैं वे शीघ्रतासे पूर्ण की जा रही हैं।

परीक्षामे बैठ गये। सब प्रश्नोंको अच्छी तरह किया। ५० फ़ी सदीको कौन कहे ६०, ७० फ़ीसदीसे कम नम्बर किसी भी दशा-में आनेकी सम्भावना नहीं—इधर-उधर घूमघामकर गाल बजा रहे हैं कि पास तो हो ही जायँगे—किन्तु “फेल !” आश्चर्य है कितने परीक्षार्थी जो पास होनेके योग्य न थे वे तो पास हो गये और जिनकी पूर्ण आशा थी वे फ़ेल हो गये—आश्चर्य, अवश्य अन्याय हुआ है। उत्तर तो ऐसी शान के साथ डटकर लिखा कि परीक्षक उत्तरकी उत्तमताको देख दङ्ग हो जायगा किन्तु इस समय तो हम ही दङ्ग हो गये हैं।

फेल होनेके कारणः—

तैयारी ठीक नहीं रहती, बराबर पढ़ा नहीं रहता है, याद तो खूब रहता है किन्तु उत्तर लिखनेका ढङ्ग मालूम नहीं रहता।

प्रश्नोंका उत्तर कैसे देना चाहिये—

(१) प्रश्नपत्रको बहुत सावधानी और धीरताके साथ पढ़ो। प्रश्नपत्रको तो सभी पढ़ते हैं किन्तु ध्यानपूर्वक पढ़नेवाले बहुत कम होते हैं। पत्रको एक बार ज्यों त्यों पढ़ा वस कलम उठाकर लिखना आरम्भ कर दिया, किन्तु ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये। प्रथम तो प्रश्नपत्रको ध्यान और धीरजसे पढ़ो, कितने प्रश्न करने हैं, समय कितना है, कौनसा प्रश्न कितने महत्वका है, प्रश्नकी महत्ता नम्बरपर निर्भर है ! इन सब बातोंको विचारकर

उत्तर लिखना आरम्भ करना चाहिये । समयकी पूर्ण क़दर करना, ऐसा नहीं कि ३ घण्टेका प्रश्न एक घण्टेमें कर दिया । वस चलो बला टली । किन्तु ऐसा स्वप्नमें भी न करना वरन् जन्मभर पछ-ताना पड़ेगा । सरल प्रश्नको पहिले, कठिन प्रश्नको अन्तमें, और सोचनेवाले प्रश्नको समय बचनेपर करना उचित है । सरल प्रश्नोंको सन्तोष-पूर्वक करनेसे उत्साह और शान्ति रहती है, जिनकी विशेषतः परीक्षामें अत्यन्त आवश्यकता है । यदि एक पर्चा बिगड़ जावे तो व्यर्थकी चिन्ता न करना, भविष्यकी बात देखना उत्तम है ।

(२) पर्चेको ध्यानपूर्वक पढ़नेके बाद, इस बातको देखो कि किसी प्रश्नका उत्तर लिखनेके पहले तुम उसे ठीक समझते हो या नहीं । अशोकका चरित्र कैसा था ? लड़के उत्तर लिखते हैं, उसके राज्यकी घटनाएँ तथा फ़नह इत्यादि । इस प्रकार ५ मिनटके २५ मिनट नष्ट करते हैं और नम्बर एक भी नहीं पाते । इसीको नासमझी कहते हैं ।

(३) प्रश्नका ठीक अर्थ समझनेके बाद और उसका उत्तर लिखनेके पहले, “पूरा उत्तर” अपने मनमें पहले सोच लो । यदि ऐसा न करोगे तो मुमकिन है कि असल उत्तरको छोड़ ऊटपटाङ्ग उत्तर लिख कर व्यर्थमें मूर्ख बनो ।

(४) उत्तर निश्चय कर लेनेपर, लिखनेके पहले, प्रत्येक वाक्यकी रचना अपने मनमें कर डालो । ऐसा न करनेसे व्याकरण सम्बन्धी अनेकों अशुद्धियाँ होती हैं, जिनसे महा अनर्थ हो जाते हैं ।

(५) अपने अर्थको बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दोंके द्वारा प्रकट करो। ऐसा करनेसे तुम्हारा भाव परीक्षक सरलतासे समझ सकेगा। शब्द, वाक्य आदि साधारण तथा सरल हों।

(६) भाव संक्षेपमे लिखनेका ध्यान रखो—यह केवल लगातार अभ्यासपर निर्भर है।

(७) सुन्दरतासे लिखनेका ध्यान रखो। यदि अभाग्यवश समय कम है तो १० प्रश्नोंमेंसे ८ या ६ ही प्रश्नोंको करो किन्तु जो लिखो सो साफ़ लिखो।

(८) एक एक प्रश्न करते जाओ और जो कुछ लिखा है उसे दोहराते जाओ। दोहरानेसे अशुद्धियाँ मालूम हो जाती हैं। दोहराना अच्छा है, सम्भव है कि सब प्रश्न करनेके बाद तुम्हें दोहरानेका मौका न मिले।

(९) केवल वही बात लिखो जिसे तुम निश्चयपूर्वक जानते हो, अटकल लगाना अच्छा नहीं। परीक्षकको धोका देना अच्छा नहीं, परीक्षकको मूर्ख न समझना चाहिये। परीक्षकको केवल नम्बर देनेकी मशीन नहीं समझना चाहिये। उसमें अवश्य कुछ न कुछ बुद्धिका विकाश रहता है।

(१०) जिस शब्द अथवा वाक्यसे दो अर्थ निकलते हों, उसका प्रयोग कदापि न करो। जिस बातको तुम असलमें नहीं जानते हो, उसे तुम जानते हो ऐसा परीक्षकको मत जताओ।

सारांश—

बस, प्रश्नोंका उत्तर लिखते समय, उपरोक्त दस बातोंका

विचार रखो। सावधानी और बुद्धिमानीसे काम लो, ईमान-दारीसे अपनी योग्यता दिखानेका प्रयत्न करो। पर्चेको सावधानी और धीरजके साथ पढ़ो। जो कुछ और जितना तुमसे पूछा गया है उतना ही लिखो। अटकल मत बाँधो और परीक्षकको धोखा मत दो।

अन्य आवश्यकीय बातें—

सामान—२ क़रम, २ होल्डर, २ पेंसिल, १ चाकू, २-४ अच्छी अच्छी निर्वे, १ रुमाल, अच्छी तथा चलती स्याही, काँपी (प्रश्नोत्तर-पत्र) सुन्दर तथा स्वच्छ किन्तु पर्चे अलग अलग न हों। प्रश्न लिखनेका कागज़ साफ़ और सुथरा हो, कागज़पर पहलेसे कुछ भी न लिखो। प्रश्न लिखनेके लिये काफ़ी कागज़ लाओ। प्रश्नको अच्छी तरह ध्यानसे सुनकर लिखो। कॉमा आदितक चिन्ह छूटने न पावें।

समय—नियत समयसे कमसे कम १५ मिनट पहले परीक्षा-स्थानपर उपस्थित होना उचित है। परीक्षा-स्थानको निर्धारित समयके पहले छोड़ना किसी भी हालतमें लाभदायक नहीं है। समयसे पहले जल्दी जल्दी काम करके परीक्षा भवनसे चला जाना अति हानिकारक है। परीक्षाभवनमें, नियत समयसे पहले अपने आवश्यकीय कार्योंसे निवृत्त होकर, शान्तिपूर्वक बैठना चाहिये। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो निरीक्षकसे आज्ञा लेकर जा सकते हैं। यदि किसी वस्तुकी आवश्यकता पड़े तो चुपचाप अपने स्थानपर खड़े हो जाओ—शीघ्र तुम्हारी उचित आवश्यकता पूर्ण कर दी जावेगी।

गणित—चिह्नोंपर पूर्ण ध्यान रखो । अंकोंको ठीक ठीक लिखो । ऐसा नहीं कि + के स्थानमें—और —के स्थानमें + या \times , - आदि कर दिया । अथवा १५ के स्थानमें ५१ या ७२ के स्थानमें २७ कर दिया—विशेष और पूर्ण ध्यान रहे ।

उत्तर लिखनेके नियम — उत्तर पुस्तकका चौथा भाग किनारा छोड़ दो । किनारे पर केवल प्रश्नकी क्रम-संख्या ही लिखो । पृष्ठके दाहिने तरफ केवल एक ही ओर लिखो । बायें पृष्ठपर गुणा, भाग आदि क्रिया रफके तौरपर कर सकते हो—उत्तरपत्रका केवल दाहिना ही पृष्ठ देखा जाता है, इससे सुन्दरताके साथ लिखो । एक पृष्ठपर केवल एक ही प्रश्न करो । हाँ, यदि एक प्रश्नके अ, ब, स, आदि कई भाग हों तो उन्हें एक पृष्ठपर कर सकते हो । यदि कोई उत्तर अशुद्ध जान पड़े और परीक्षकको दिखाना न चाहो तो चारों कोनोंसे दो लकीरोद्वारा काट दो ।

इनपर विशेष ध्यान दें—

चाँद, संदूक, लड़का, पढ़ना, विद्या, वाक्की, , ०, विशेष, इतिहास, वन्दूक, प्रशंसा आदि आदि । इतिहास इतिहास, वन्दूक-वन्दूक, नहीं, नही, ता०, ता० । Receive, Relieve, Radius, Previous, mathematics, Arithmetic, algebraical, Separate, boundary, history, infantry, centre and factor etc.

नोट—यदि उपर्युक्त परिशिष्ट नं० ३ का कुछ भी ध्यान होता, तो शाहजी अपने नोटिसोंमें ये अनर्गल बातें कदापि न लिखते—

(१) मेरे लिये नियम नं० ६७ की अवहेलना बताना, सेवा-कालमें सत्यका पक्ष छोड़ना आदि आदि ।

(२) परीक्षाके समय * गुप्त रूपसे सहायता आदि देनेका स्वप्न देखना ।

(३) कर्त्तव्यपालनकी हत्यारूप आप (रामलौटन प्रसाद) की तीन वर्षतक चुपचापी।

यह शाहजीके “आत्मीय शुद्ध भावों” का चमत्कार है—शाहजीने स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि चाटुकारिताके वशीभूत होनेसे मनुष्यको सत्यासत्यका विचार लेशमात्र भी नहीं रहता । सत्य है—“सत्यसे डिगा कि दीन व दुनिया दोनोंसे गया ।”

परिशिष्ट नं० ४

मेरी नियुक्ति (ता० २५-८-१९२०) से आजपर्यन्त श्री जैन-पाठशाला बीकानेरसे इस प्रकार अध्यापकगण पृथक् हुए हैं—

१—स्वर्गवासी श्रीयुत पं० जीतमलजी व्यास—आप एक परिश्रमी, सदाचारी तथा कर्त्तव्य-परायण नवयुवक अध्यापक थे । कोचर महाशयके कारण बिना किसी नोटिस आदिके अकारण ही आप पाठशालासे एकदम बिदा हो गये । क्यों न हो, कोचर महाशय पूर्ण न्यायकारी जो ठहरे !

२—श्रीयुत पं० कृष्णगोपालजी—आप कोचर महाशयके दूसरे शिकार हैं ।

*यहापर शाहजीने अपने कर्त्तव्य-पालनका पूर्ण परिचय दिया है । देखो परिशिष्ट नं० ११, नियम नं० ८१ ।

३—श्रीयुत पं० रमाशङ्करजी पाण्डेय विशारद—आपकी नियुक्ति यहाँपर ता० ७-३-१६ ई० को ३५) मासिकपर हुई थी। इनकी योग्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लगभग दो ही वर्षके अन्दर ४७) मासिक पाने लगे थे। इन्होंने प्लैग ड्रिल, स्काउटिङ्ग, देशी व्यायाम, संगीतद्वारा प्रार्थना आदि आदिका प्रचार कर पाठशालाको उन्नत बनानेके लिये पूर्ण चेष्टा की थी और सफलता भी हुई थी। इनके उत्साहको देखकर विद्या-प्रेमी श्रीयुत सेठ उदयचन्द्रजी रामपुरियाने लड़कोके लिये यूनीफ़ॉर्म बनानेमें विशेष सहायता दी थी किन्तु दयालु तथा न्यायी कोचर महाशयकी समय समयकी उदासीनताने इन प्रशंसनीय कार्योंपर हरताल फेर इन्हें सदाके लिये निर्मूल कर दिया। आप स्त्रीके सङ्गत बीमार होनेपर उसे घर ले गये। ऐसी अवस्थामें छुट्टीका हक रहते हुए भी कोचर महाशयने अनेकों भ्रंभट्टे पैदा की। अतः इनके स्वेच्छा-पूर्ण व्यवहारोंसे तङ्ग आकर त्यागपत्र दे पाठशालासे पृथक् हो गये। कोर्ट आदिकी धमकीपर परम दयालु तथा आदर्श सज्जन कोचर महाशयने पृथक् होनेके पश्चात् स्वयं गुलाकर शेष वेतन छुट्टी आदिका अदा किया। क्या ही अच्छा होता यदि कोचर महाशय इनके त्याग-पत्रको प्रकट कर जनताको कृतार्थ करते! आजकल आप धी डूँगर कॉलेज रियासत बीकानेरमें एक सहायक अध्यापक हैं।

४—श्रीयुत पं० मणिलालजी यति—आप यहाँपर धर्माध्यापक थे। छात्रोंको धर्मकी शिक्षा सुचारु रूपसे दिया करते थे।

किसी प्रकारकी कोई त्रुटि सुनने तथा देखनेमें न आयी । आपमें चापलूसी आदिका पूर्णभाव था—केवल कर्त्तव्यपरायणताको मुख्य समझते थे । अतः कोचर महाशयके एक मासके नोटिस-पर शिकार हो गये ।

५ - श्रीयुत पं० हरिकृष्णजी—आप सितम्बर सन् १९२० ई०-में यहाँ ७०) मासिकपर अध्यापक नियुक्त हुए । आप बड़े अध्य-वसायी तथा आदर्श अध्यापक थे । छात्रोंके चरित्र-सुधारकी ओर आपका विशेष प्रेम था । अध्यापकों तथा छात्रों प्रति आपका पवित्र प्रेम अनुकरणीय था । आप कर्त्तव्य-परायण तथा शान्ति प्रकृतिके नवयुवक थे । आप ही यहाँकी “छात्र-सभा-के पुनर्जन्मदाता हैं । आपने जुलाई सन् १९२१ ई० में सी० टी० कालेजमें अध्ययन करनेके लिये त्याग-पत्र दिया । ऐसे शुभाव-सरपर प्रसन्नतापूर्वक सादर विदा करना तो दूर रहा प्रत्युत पूर्ण स्वच्छन्दताके साथ कोचर महाशयने ता० ५-७-२१ को इनका त्याग-पत्र गीदड़भवकी देते हुए मंजूर कर अपनी सभ्यता, नम्रता तथा दयालुताका दृश्य उपस्थित किया । आजकल आप वीकानेर राज्यके सर्दारशहर स्कूलमें सेकण्ड मास्टर हैं ।

६—श्रीयुत पं० सूर्यकरणजी आचार्य वी० ए०—आप यहाँ-हीके निवासी हैं । आप शान्ति-प्रिय तथा विचारशील पुरुष हैं । आपका ध्यान सुधारमें विशेष रहता है । इस पाठशालाकी स्थिति सुधारनेके हेतु ही आपने जून और जुलाई सन् १९२१ ई० में लगभग दो मासतक यहाँपर अवैतनिक कार्य किया । आप

ऑनरेरी हेड् मास्टर थे। आप हिन्दूविश्वविद्यालय काशीसे एम० ए० की उपाधि प्राप्त कर आजकल बीकानेर राज्यके हाई-कोर्टके रजिस्ट्रार हैं।

७—श्रीयुत वा० भागवतसिंहजी विशारद—आप यहाँपर हिन्दीके अध्यापक थे। पूर्णरूपसे अपना कर्त्तव्यपालन करते थे। इनके कार्यमें कभी किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं पायी गयी। तमाम छात्र इनके सद्व्यवहारसे पूर्ण सन्तुष्ट थे। आप अपने चचाकी बीमारीका समाचार पा छुट्टी ले घर गये। चचाके शीघ्र स्वस्थ न होनेपर पुनः छुट्टीकी प्रार्थना की किन्तु वा० बहादुरलालजी बी० ए० हेड् मास्टरकी सिफारिशपर भी कोचर महाशयने अवै-तनिक छुट्टीतक ऐसी दशामें स्वीकार न की और शीघ्र आनेके लिये नादिरशाही ऑर्डर लिख भेजा। ऐसी अवस्थामें चचाको छोड़कर आना कहाँतक सम्भव है। पाठकगण स्वयं विचार करें। अतः कोचर महाशयके इस व्यवहारपर उन्होंने त्याग-पत्र भेज पाठशालासे सम्बन्ध तोड़ लिया। यह कोचर महाशयके अलौकिक न्याय तथा दयालुताका आदर्श नमूना है। कोचर महाशयकी सज्जनता तो इसीमें है कि वह इनके त्याग-पत्रको जनताके विचारार्थ प्रकट कर दें।

८ - श्रीयुत वा० श्रीरामजी गुप्त—आपकी नियुक्ति यहाँपर मुझसे बहुत पहले हुई थी। आप कुछ समयतक प्रधानाध्या-पक थे। आप अपने कार्यको अच्छी तरह संचालन करते थे। आप अपने प्यारे नतीजेकी बीमारीका समाचार पा छुट्टी ले

उसको देखनेके लिये घर गये। अभाग्यवश उनका प्यारा भतीजा कुटुम्बियोंको शोक-सागरमें छोड़ स्वर्गवासी हो गया। ऐसी दुःखमय व्यस्थाके उपस्थित होनेपर उन्होंने नियमानुसार छुट्टीकी अर्जी भेजी। छुट्टी मंजूर करनेके लिये वा० बहादुरलालजी वी० ए० हेड्मास्टरने बहुतेरा कहा किन्तु न्यायशील, दयालु, आदर्श सज्जन कोचर महाशयने करुणामे बाध्य हो शीघ्र उपस्थित होनेको लिख अलौकिक सहानुभूति प्रकट की। भला ऐसी परिस्थितिमें “उपस्थित” शब्दका प्रयोग कहाँतक करुणा तथा नम्रतापूर्ण है, विचारशील सज्जन स्वयं मनन करें। अतः अन्तमें कोचर महाशयने डिसमिसल (Dismissal) ऑर्डर भेज उन्हें शान्ति प्रदान कर अपने दयालुताका अलौकिक परिचय दिया। यही कोचर महाशयकी दयालुता आदिके चिन्ह हैं।

६—श्रीयुत वा० बहादुरलालजी वी० ए०—आप ता० २१-७-२१ को यहाँपर ६०) मासिकपर हेड्मास्टर नियुक्त हुए। थोड़े ही दिनोंके पश्चात् आपका कार्य सन्तोषजनक होनेसे १००) मासिक किया गया। आप बड़े कर्तव्यपरायण, उत्साही तथा पाठशालाके पूर्ण शुभचिन्तक थे। आपमें चापटूसी और चाटुकारिता आदिकी वृत्त न थी। यही कारण था कि आपसे कोचर महाशय हृदयसे प्रसन्न न थे। किसी आवश्यक कार्यवश दिसम्बर सन् १९२१ ई० में १० दिनोंकी इत्तफाकिया छुट्टी ले आप घर चले गये। इसी बीचमें कोचर महाशयने अपने स्वमाया-नुकूल एक दूसरे नये हेड्मास्टर (वा० मया माई टी० शाह वी०

ए०) को १२५) मासिकपर ता० २१ १२-२१ को नियुक्त कर लिया। जब आप अपनी छुट्टीके पश्चात् ता० २६-१२-२१ को पाठशालामे उपस्थित हुए तो यह अचानक तथा विलक्षण परिवर्तन देख अवाक् रह गये। पूछताछ करनेपर कोचर महाशयने अपनी स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दताका परिचय देते हुए आपको स्थायीसे अस्थायी बतलाया। भला इस धींगाधींगीको एक सच्चा कर्त्तव्यपरायण तथा आत्माभिमानो वीर नवयुवक चुपचाप कैसे सहन कर सकता है ! अतः आपने दूसरे ही दिनसे पाठशाला छोड़ दी। अपने रुपयेके लोभसे नहीं किन्तु कोचर महाशयकी स्वेच्छाचारिता निर्मूल करनेके लिये सद्भावसे वीकानेर कोर्टमें दावा कर अपनेको स्थायी सिद्ध किया और कोचर महाशयकी स्वेच्छाचारिताके कारण पाठशालाके ऊपर २००) से अधिककी डिग्री हुई (देखिये परिशिष्ट नं० ८)।

१०—श्रोयुन पं० गिरधरदेवचन्दजी दोसी—आप यहाँपर ४५) मासिक पर धर्माध्यापक थे। आप कर्त्तव्यपरायण, विचारशील तथा शान्ति-प्रिय आदर्श धर्माध्यापक थे। विद्यार्थियोंको धार्मिक पथपर दृढ़ रहनेकी पूर्ण चेष्टा करते थे। आपको अकारण ही अप्रैल सन् १९२२ ई० मे एक मासके नोटिसपर कोचर महाशयने पाठशालासे विदा कर दिया। आपकी अयोग्यता आदिका परिचय इसीसे मिलता है कि कमेटीने विदा होते समय आपको ४५) मॅटस्वरूप प्रदान किया था। इनकी जुदाईसे तमाम स्टाफ़ अति दुःखी था।

११—श्रीयुत वा० माधवलालजी भार्गव आप अस्थायी तौरपर यहाँ अध्यापक नियुक्त हुए किन्तु इनको उडाते क्या देर लगती थी। लगभग एक ही सप्ताहमे, “भेड़िया और मेमनाकी कहानीके आधारपर कि तू मेरा पानी गन्दा करता है,” कोचर महाशयने पाठशालासे विदाईका उपहार दे दिया।

१२—श्रीयुत पं० केवलचन्दजी रङ्गा—आप यहाँपर हिन्दी तथा चाणिका पढ़ानेके लिये अध्यापक नियत हुए थे किन्तु थोड़े ही महीनोंके पश्चात् यह भी लगभग दो सप्ताहके नोटिसपर कोचर महाशयके शिकार हो गये।

१३—श्रीयुत ब्रह्मचारी शान्तिलालजी जैन—आप यहाँपर ४०) मासिकपर धर्माध्यापक नियत होकर आये थे, किन्तु मला ब्रह्मचारीजी तथा कोचर—शाहसे कबकी पटनेवाली ! लगभग दो ही मासके पश्चात् आप स्वयं यहाँसे सन्तुष्ट हो कोचर—शाह के व्यवहारोंकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए चले गये।

१४—श्रीयुत पं० मेघराजजी गोस्वामी—आप ता० २१-११-२१ को यहाँपर अध्यापक नियत हुए। आप सदाचारी तथा शान्ति-प्रिय नवयुवक थे। आपसे सारा स्टाफ़ प्रसन्न था। आपकी हिन्दी तथा संस्कृतकी योग्यता विशेष प्रशंसनीय है। अपने कर्त्तव्यपालनमें सदा दत्तचित्त रहते थे। आपका कार्य सर्वदा अति प्रशंसनीय था। आपके काममें कभी कोई त्रुटि नहीं पायी गयी और न अलग होनेके पहले कोई प्रतिकूल रिमार्क ही निकला था। पूर्णतया सन्तोषदायक कार्य होनेपर भी यथेष्ट

वेतन-वृद्धि कभी नहीं हुई। अन्तमें पूर्ण असन्तुष्टताके साथ आप ता० २-११-२२ को पाठशालासे जुदा हो गये। इस समय आप राज्यके श्रीवाल्डर नोबु ठ स्कूलमें एक सहायक अध्यापक हैं।

१५—श्रीयुत पं० साँगीदासजी व्यास विशारद—आप यहाँ-पर जुलाई सन् १९२१ ई० में ३५) मासिकपर अध्यापक नियुक्त हुए। आप बड़े परिश्रमी, उत्साही तथा पाठशालाके शुभचिन्तक थे। आपका कार्य सदा सन्तोषदायक था। अग्रेल सन् १९२२ ई० में आपके वेतनमें ५) की वृद्धि की गयी। इतने योग्य होनेपर भी आपके साथ समय समयपर स्वेच्छाचारिताका व्यवहार किया गया है जैसा कि आन्दोलन-नोटिसोमें सक्षेपतः प्रकट किया गया है। आपने “तार” के आधारपर अपने भाईकी बीमारीके कारण एक मासकी छुट्टी माँगी। लगभग १॥ मासकी वैतनिक छुट्टीका हक होते हुए भी ऐसी अवस्थामें बड़ी कठिनाईके साथ बम्बई जैसी लम्बी यात्राके लिये केवल १० दिनकी छुट्टी मंजूर हुई। आप यहांसे ता० २१-५-२३ को हेड्मास्टर (शाहजी) को पत्रद्वारा सूचित कर बीमार भाईके पास बम्बई रवाना हो गये। इस पत्रपर शाहजीके विचित्र रिमार्क विचारणीय हैं (देखिये परिशिष्ट नं० ६)। बम्बईसे ऐसी अवस्थामें समयके भीतर वापिस आना असम्भव जान वहाँसे आपने एक मासकी छुट्टीकी अर्जी भेजी। इसपर कोचर महाशयने वही नादिरशाही ऑर्डर लिख मारा कि चाहे जो हो ऑर्डर पाते ही फ़ौरन हाज़िर पाठशाला हो, वरन् अपनेको मौकूफ (Dismissed) समझो। भला

ऐसी अवस्थामें कोई कैसे हाज़िर हो सकता है ? यदि कोचर महाशयकी दयालुता हज़रहने हुए भी अवैतनिक छुट्टी मंज़ूर करनेको रोकती है तो भला अवैतनिक छुट्टीमें क्या आपत्ति थी ? इसी भारी अपराधपर आप कोचर-महाशयके आर्डरसे सदाके लिये पाठशालासे विदा हो गये । अब पाठकगण स्वयं विचार करें कि कोचर महाशयकी नम्रता, दयालुता आदि की क्या परिभाषा है ?

१६—रामलौटन प्रसाद (स्वयं लेखक—आन्दोलनकर्ता)
मैं इस पाठशालामें ता० २५-८-१९२० ई० को अध्यापक नियुक्त हुआ । मेरा आचार, व्यवहार तथा कार्य आदि कैसा रहा है—
आन्दोलन-युद्ध क्षेत्रमें वर्तमान है, जिसका सक्षिप्त वर्णन इस पुस्तिकामें किया गया है और अब इसके निर्णयका भार पाठक महोदयोंपर निर्भर है । आजतक जितने वाद-विवाद हुए हैं, उनको विचारकी कसौटीपर चढ़ानेसे स्वयं परिणाम प्रकट हो जायगा । आज सभी लोग “सत्य” पालनका डंका पीट रहे हैं और अपनेको सत्यवादी, वीर, धीर, धर्मात्मा, देश तथा राज-भक्त आदि होनेकी डींगें मार रहे हैं किन्तु परीक्षा-कसौटीपर चढ़नेसे वास्तविकताका पता लगे बिना कदापि नहीं रहना । इसी विचार-प्रवाहके कारण मैं भी सत्य तत्वको जानने तथा तलाश करनेके लिये परीक्षार्थीरूपमें जनताके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ । देखें सत्यकी कसौटीपर कहाँतक टिक सकता हूँ । और “Truth may languish but cannot perish” के

सिद्धान्तानुसार एक दिन मेरे सत्यासत्य विचारोंका भेद अवश्य खुल जायगा और यह भी विदित हो जायगा कि मेरा आन्दोलन वास्तवमें किस लिये हुआ है—पेटके लिये अथवा सत्य-प्रकाशके लिये? सच्चा तथा निष्पक्ष परीक्षक ही वास्तवमें ईश्वर-भक्त, राज-भक्त, देश भक्त तथा समाज-भक्त कहा जा सकता है; और सच्चा परीक्षार्थी वही है जो अपने निर्दिष्ट विषयोंको सत्यतापूर्वक परीक्षकके समक्ष प्रकट कर योग्यताका परिचय दे। आन्दोलन आदिका प्रादुर्भाव तभी होता है जब स्वेच्छाचारिता तथा स्वच्छन्दता आदिका व्यवहार चरम सीमातक पहुँच जाता है। इसीके अनुसार यहाँपर सर्वप्रथम श्रीयुत वा० बहादुरलालजी वी० ए० का मुकदमा श्रीवीकानेर-कोर्टमें दायर हुआ (देखिये, परिशिष्ट नं० ८) और द्वितीय यह मेरे वर्तमान आन्दोलनका रूप जनताके समक्ष विद्यमान है। मैं ता० १६-६-१९२३ ई० को सन्ध्याके ४॥ बजे किसी अपराधके कारण नहीं, किन्तु पालिसीके अनुसार कमी Reductionके कारण पाठशालासे विदा हुआ।

१७—श्रीयुत वा० जेठमलजी—आप यहाँपर पाठशालाकी शैशरावस्था—अर्थात् सन् १९०६ ई०—में अध्यापक नियुक्त हुए। आप सदा पाठशालाकी उन्नतिमें दत्तचित्त रहा करते थे। आपकी नियुक्ति स्वयं पाठशालाके जन्मदाता पूज्य शान्तमुनि महाराज श्रीचन्द्रविजयजीके कर-कमलोंद्वारा हुई थी। इनकी योग्यता आदिसे उक्त मुनिजी महाराज पूर्णतया अभिन्न हैं। इन्हीं महात्माके आदेशानुसार सदा उत्साहपूर्वक कार्य-सञ्चालन करते थे। सुना

जाता है कि उक्त मुनिजी महाराज सौभाग्यवश आजकल यहीं विराजमान हैं। अतः जिज्ञासु जन इनके विषयमें उक्त महात्माजीसे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठशाला-ही-के हितार्थ अपने राज्यके वैण्ड डिपार्टमेण्टकी १० वर्षोंसे अधिक पुरानी नौकरी एकरुम छोड़ दी। जहाँतक सुना जाता है, आपके विरुद्ध कोई नोटिस आदि उनके समयमें नहीं निकाला गया। अन्तमें शाहजी व्यर्थकी बातमें इनसे रुष्ट हो गये और यह हठ किया कि यदि वा० जेठमलजी यहाँपर रहेंगे तो मैं कदापि यहाँ नहीं रह सकना। अतः “जाऊो पिया भात्रै ताही सुहागिन नाम” के अनुसार भला कोचर महाशय कब शाहजीसे सहमत न हो। अतएव आप कोचर—शाहके व्यवहारोंसे तङ्ग आकर ता० १६-७-१९२३ ई० को लगभग १४ वर्षोंकी सेवाके पश्चात् त्यागपत्र दे पाठशालासे पृथक् हो गये। यह कोचर महाशयके अलौकिक प्रेम तथा दयालुताका नवीन चित्र है। इस समय आप राज्यके मास्टर ऑव सेरीमनीज़ (Master of Ceremonies) डिपार्टमेण्टमें ४०) मासिकपर नौकर हैं।

१८—श्रीयुत वा० पन्नालालजी—आप यहाँ जनवरी सन् १९२२ ई० में ४०) मासिकपर अस्थायी अध्यापक नियुक्त हुए। मार्च सन् १९२२ ई०की वार्षिक परीक्षामें पूर्ण योग्य सिद्ध होते हुए भी इनमें चापलूसी आदिका अभाव देख, इन्हें उर्दू जाननेका अनर्गल दोष लगा, कोचर महाशयने पाठशालासे पृथक् होनेकी घोषणा कर दी; किन्तु कतिपय कारणोंसे बाध्य हो इन्हें पृथक्

करनेके बजाय ५) वेतनवृद्धि कर स्थायी करना पड़ा। वाह ! कहाँ तो इतने अयोग्य कि पाठशालाके लिये “उपयोगी नहीं” और फिर उसी समय इतने योग्य कि ५) वेतन-वृद्धि ही नहीं, किन्तु स्थायी भी ! कहिये पाठकगण, दयालुता, न्यायप्रियता आदिका कुछ परिवय मिला ? —आप सदा अपना कर्त्तव्यपालन पूर्ण चेष्टाके साथ करते थे, तो भी कभी-कभी कोचर-शाहकी फिड़कियोंके शिकार हुए बिना न रहते । अन्तमें आप स्वयं अपने इच्छानुसार ता० २५-८-१९२३ ई० को त्यागपत्र दे “Better alone than in ill company” के अनुसार पाठशालासे अलग हो गये ।

१६—श्रीयुत वा० शान्तिवरणजी—आप जनवरी सन् १९२४ ई० में यहाँपर अध्यापक नियुक्त हुए । कुछ ही महीनोंके पश्चात् आप यहाँसे चले गये । सम्भव है कि सन्तुष्ट तथा हँसमुख गये हो !

२०—श्रीयुत वा० रामनाथजी गुन—सुना जाता है कि कुछ महीनों पहले आप यहाँपर अध्यापक नियुक्त हुए और योग्य होते हुए भी, न मालूम क्यों, त्यागपत्र देकर चले गये । सम्भव है, मन न लगता रहा हो ।

इतने तो अध्यापक इन अलौकिक सद्व्यवहारोंद्वारा विदा हुए । अब ज़रा मार्जाजो (वाणिजा अध्यापकों) की भी संक्षिप्त गाथा सुन लीजिये । नला जब अध्यापकोंकी यह व्यवस्था है, तो मार्जाजोका क्या पूछना । इनको निकालना-पैठाना तो कोचर

महाशयके वार्ये हाथका खेल है। इन्हीं समयोंमें कमसे कम लगभग एक दर्जन (श्रीयुत पं० हनुमानजी श्रीमाली, पं० हीरालालजी-ओभा, पं० कृष्णजी, सेठ तेजकरनजी रामपुरिया, पं० धौकल-दासजी पुरोहित, पं० शिवधनजी श्रीमाली आदि आदि) मार्जा देखते-देखते पाठशालासे अलग हुए। जहाँतक मुझे ज्ञात है प्रायः सभीने असन्तुष्ट तथा दुःखी हो अपना-अपना रास्ता लिया। सम्भव है एकाधको वाजे-गाजेके साथ टिकट मिला हो।

सारांश यह कि सितम्बर सन् १९२० ई०से दिसम्बर सन् १९२४ ई० तक ५२ महीनोंमें लगभग ३० अध्यापक मय मार्जाके पाठशालासे पृथक् हुए हैं। अर्थात् पौने दो मासके पश्चात् औसतन एक अध्यापकका शिकार होता रहा—क्या अधिक है!

जैरा तुलनाके लिये यह भी सुन लें कि इन्हीं समयोंमें श्री वीकानेर-राज्यके सबसे भारी विद्यालय श्री डूंगर-कालेजसे कितने अध्यापक कैसे विदा हुए हैं, जहाँपर कि इसी दिसम्बर सन् १९२४ ई० में लगभग ५७५ छात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं, कुल लगभग ३५ अध्यापक हैं, प्रत्येक विद्यार्थीपर शिक्षाके लिये लगभग ४१/८ मासिक व्यय पड़ता है, विद्यालयका मासिक व्यय लगभग २५००) है, इलाहाबाद युनिवर्सिटीको मैट्रिक्युलेशन (एन्ट्रेंस) तक पढ़ाई होती है और आगामी परीक्षामें १/४ विद्यार्थी सम्मिलित होनेवाले हैं—

(अ) श्रीयुत वा० शिवमूर्तिसिंहजी विशारद, मिस्टा मौमिक वी० ए०, पं० मुल्कराजजी भुट्टाका ड्राइङ्ग मास्टर, मौ० जउबाद

हुसेन, वा० सम्पूर्णानन्दजी वी० एस-सी०, एल० टी० हेडमास्टर,
वा० गोपीनाथजी वी० ए० तथा वा० खेमराजजी दूगड़ ड्राइङ्ग-
मास्टर-इन महाशयोने स्वयं अपने-अपने इच्छानुसार भिन्न-भिन्न
समयोंपर त्यागपत्र दे कॉलेजसे विदा ली है ।

(च) श्रीयुत पं० लक्ष्मणजी मार्जा, पं० जयदयालजी शर्मा
प्रधान संस्कृताध्यापक —ये दोनों सज्जन पेंशन प्राप्त कर कॉलेज-
से सादर विदा हुए हैं ।

(स) श्रीयुत वा० ब्रजवासीलालजी और पं० सदानन्दजी—
ये लोग निज इच्छानुसार हिन्दू-विश्वविद्यालयमें पढ़ने चले गये ।

(द) श्रीयुत पं० शंकरदासजी और वा० रामकृष्णजी वी० ए०
—इनके तवादले इनके इच्छानुसार राज्यान्तर्गत हुए हैं ।

(य) श्रीयुत पं० रामवन्द्रजी तथा मौ० अब्दुललतीफ़—
इनका स्वर्गवास हो गया । इस प्रकारसे लगभग १५ अध्यापक
कॉलेजसे पृथक् हुए हैं, जिनके साथ किसी प्रकारका जोर व
जुल्म अथवा अन्याय राज्यकी ओरसे होना नहीं पाया जाता ।

परिशिष्ट नं० ५

मेरे विरुद्ध पाठशाला-कालमें पृथक् होनेके समय तक केवल
नीचे लिखे दो स्वच्छन्दतापूर्ण रिमार्क निकले हैं, जिनका उल्लेख
“साँवको आँच क्या?” नोटिसमें संक्षेपतः किया गया है ।
इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी रिमार्क नहीं निकले हैं—

प्रथम रिमार्क—ऑर्डर नं० २, ता० ३-६-२१—इसका

सारांश* यों है:—

आप (रामलौटनप्रसाद) ने श्रीमान् हेड मास्टर वा० (श्रीरामजी गुप्त) साहिबका अपमान १ टीका-टिप्पणियाँ पेश करके किया है। चूँकि यह आपका पहला सज़ीन जुर्म है, इसलिये दयापूर्वक मुआफ़ फ़र्माया जाता है। आइन्दाके लिये पूरा ख्याल रखें।

मेरा हस्ताक्षर:—

R. L. P.

} द० शिववक्स कोचर, मंत्री,
} श्रीजैनपाठशाला, बीकानेर।

इस आर्डरके विषयमें निम्नांकित सम्मतियाँ ध्यानपूर्वक देखिये —

प्रथम सम्मति—

Shri Jain Pathshala,

27 June 1921.

In accordance with Mr Ram Lautan Prasad's request about order no 2 of 3-6 21 I made certain enquiries and came to the conclusion that the above mentioned order was based on misrepresentation I approached the ex-Headmaster Mr Sri Ramji and asked him if he could throw any light on the matter and he definitely stated that it was simply owing to some misunderstanding on his part that he went to the Secretary and complained him of Mr Ram Lautan Prasad in the heat of the moment But

* आर्डरकी नकल अग्राप्त होनेके कारण केवल सारांश ही दिया गया है।

१ टीका-टिप्पणियोंका पेश करना बिल्कुल असत्य है। सत्यता तो इसीमें है कि उन्हें अब भी प्रकट कर दे।

that afterwards he himself felt very sorry for the step he had taken

I personally spoke to the Secretary to verify his remarks in the said order but as he was unwilling to hear anything now on the subject, I took it to be my duty to inform Master Ram Lautan Prasad that nothing could be done in the matter and that the Secretary's ears had been poisoned against him. Hence I shall advise him to look at the better side of the question thinking as if nothing had happened, for this sort of remarks can throw no darkness or blot on his conduct

27 June 1921

(Sd) Surya Karan Acharya, B A ,
Hony Headmaster,
Shri Jain Pathshala, Bikaner

उपर्युक्त अंग्रेजी भाषाका संक्षिप्त अनुवाद यह है—

आर्डर नं० २ ता० ३-६-२१ के सम्बन्धमें मैंने वा० रामलौटन प्रसादके प्रार्थनानुसार जाँच की, तो मैं इस नतीजेपर पहुँचा कि उक्त आर्डर ग़लत इत्तिहासपर निर्भर था। मैंने वा० श्रीरामजीसे भी, जो पहले हेडमास्टर थे, पूछा; परन्तु वह भी इस मामलेपर कुछ प्रकाश न डाल सके और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि केवल ग़लतफ़हमीके कारण ऐसा हुआ कि मैं (वा० श्रीरामजी) ने सेक्रेटरी साहबसे वा० रामलौटन प्रसादकी शिकायत जोशमें जाकर कर दी, परन्तु उसके पश्चात् मुझे भी इस व्यवहारके लिये खेद हुआ।

मैंने स्वयं सेक्रेटरी साहबसे उक्त आर्डरके रिमार्कोंपर विचार करनेको कहा; परन्तु अब वह इस विषयमें कुछ भी सुनना नहीं चाहते। इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि मास्टर रामलौटन प्रसादको सूचित कर दूँ कि इस विषयमें कुछ भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि सेक्रेटरी (मंत्री) साहबके कान आपके विरुद्ध अच्छी तरह भर दिये गये हैं। इसलिये मैं आपको यही परामर्श दूँगा कि आप इस प्रश्नके रोशान पहलूको देखें, अर्थात् यह समझ लें कि मानो कुछ हुआ ही नहीं; क्योंकि इस प्रकारके रिमार्क आपके आचरणपर कोई धब्बा अथवा खराबी पैदा नहीं कर सकते।

ता० २७ जून, सन् १९२१ ई०

ह०*सूर्यकरण आचार्य, बी०ए०,
अवैतनिक हेडमास्टर,
श्रीजैन पाठशाला, बीकानेर।

द्वितीय सम्मति—

Bikaner

Dated, 21st August 1921

On your request I read the order no 2, dated 3rd June, 1921, and asked Mr Shri Ram, assistant teacher, the then Head Master, about the affair and made independent enquiry as well about the same

The charge, I believe, was never proved and I sup-

* इस समय आप एम० ए० हैं और श्री बीकानेर हाईकोर्टके रजिस्टार पदपर विराजमान हैं।

pose the order has been issued against you without an investigation into the matter

I requested the Secretary to reconsider the matter and cancel the order if you are found innocent but he did not deem it necessary to take any such step, though admitting his want of due consideration

Therefore it is to inform you that the order, though cannot be cancelled, cannot be considered to have any weight upon your further career

B Ram Lautan Prasad,	}	sd Bahadur Lal saksena B.A
Assistant Master		The Head Master,
		Shri Jain Pathshala, Bikaner,

उपरोक्त अंग्रेजी भाषाका अनुवाद यह है:—

बीकानेर,

ता० २१ अगस्त सन १९२१ ई० ।

आपके प्रार्थनानुसार मैंने ऑर्डर नं० २ ता० ३-६-१९२१ पढ़कर बाबू श्रीरामजी असिस्टेंट मास्टर से, जो उस समय हेड मास्टर थे, इस विषयमें बातचीत की और स्वयं इसकी जाँच भी की ।

मुझे विश्वास है कि जो दोषारोपण किया गया है, वह सिद्ध नहीं होता और मेरे विचारमें उक्त ऑर्डर बिना किसी जाँच-पर-तालके आपके प्रतिकूल निकाला गया है ।

मैंने मन्त्रीजीसे इसपर पुनर्विचार करने और अगर आप निर्दोष हो तो उस ऑर्डरको रद्द करनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु वह इस विषयमें कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझते ।

हालाँकि वह इस बातको स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस मामलेको भलीभाँति नहीं विचारा ।

इसलिये आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आर्डर यद्यपि मनसूख नहीं किया जा सकता तथापि आपके भविष्यपर कोई असर नहीं डाल सकता ।

द० बहादुरलाल सक्सेना, बी० ए०

हेडमास्टर,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

द्वितीय रिमार्क—नोटिस नं० ३८६ ता० २०-१-२३

वा० रामलौटन प्रसादजी,

आपने आज रोज भँवरलाल नेमीचन्द कोचरको क्या कारण-से शिक्षा दी थी और आपने शारीरिक दण्ड देनेकी सत्ता किसने दी थी । और शारीरिक दण्ड देनेमें इतना गम्भीर दण्ड किस तरह हुआ । उसकी सविस्तर रिपोर्ट पेश की जायें । आपको फिरसे सूचित होवे कि शारीरिक दण्ड पाठशालाके नियमसे विरुद्ध हैं ।

मेरा हस्ताक्षर:—

R L. p

20-1-23.

(sd.) M T shah,

हेडमास्टर,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

नोट—इस उपरोक्त नोटिसका सन्तोषदायक तथा उचित उत्तर मैंने उसी दिन स्पष्ट शब्दोंमें दे दिया है, जो कि स्कूल-फाईल-में मौजूद है और पूर्ण जाँच-परतालके पश्चात् परम “दयालु,

निःस्वार्थ, कर्तव्यपालन करनेवाले तथा न्यायशील आदर्श सज्जन !” कोचर महाशय मंत्रीने भी मुझे पूर्ण निर्दोष बतलाया है ।

इन्हीं दोनों उपरोक्त रिमार्कोंको लेकर शाहजी स्कूल-रिमार्क-बुकको मेरे नामसे निकले हुए रिमार्कोंसे “अलंकृत” बतलाकर “अपने आत्मीय शुद्ध भावों” का परिचय दे रहे हैं ।

परिशिष्ट नं० ६

श्रीयुत पं० सांगीदासजी व्यासका पत्र भाईजी वीमारीके कारण यहाँसे बम्बई जाते समय इस प्रकार है:—

ता० २१-५-२३ ।

सेवामें—

श्रीमान हेडमास्टरजी,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

महाशयजी,

वा० जेटमलजीका पत्र आज लगभग दस बजे मिला । मैं Secretary [सेक्रेटरी] साहबसे मिला था । उन्होंने ता० १६ से केवल दस दिनकी छुट्टी मंजूर की है । इतने समयमें आना-जाना अस्मभव जान ता० १६ को Bombay [बम्बई] भाईजीको तार दिया कि यदि सड़त ज़रूरत न हो तो न आऊँ । आज आठ बजे सुबह तारका जवाब आया जिससे मालूम हुआ कि

हालाँकि वह इस बातको स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस मामलेको भलीभाँति नहीं विचारा ।

इसलिये आपको सूचित किया जाता है कि उक्त ऑर्डर यद्यपि मनसूख नहीं किया जा सकता तथापि आपके भविष्यपर कोई असर नहीं डाल सकता ।

द० बहादुरलाल सक्सेना, बी० ए०,
हेडमास्टर,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

द्वितीय रिमार्क—नोटिस नं० ३८६ ता० २०-१-२३

वा० रामलौटन प्रसादजी,

आपने आज रोज भँवरलाल नेमीचन्द कोचरको क्या कारण-से शिक्षा दी थी और आपने शारीरिक दण्ड देनेकी सत्ता किसने दी थी । और शारीरिक दण्ड देनेमें इतना गम्भीर दण्ड किस तरह हुआ । उसको सविस्तर रिपोर्ट पेश की जायें । आपको फिरसे सूचित होवे कि शारीरिक दण्ड पाठशालाके नियमसे विरुद्ध हैं ।

मेरा हस्ताक्षर:—

R L. p.

20-1-23.

(sd.) M. T. shah,

हेडमास्टर,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

नोट—इस उपरोक्त नोटिसका सन्तोषदायक तथा उचित उत्तर मैंने उसी दिन स्पष्ट शब्दोंमें दे दिया है, जो कि स्कूल-फ़ाईल-में मौजूद है और पूर्ण जाँच-परतालके पश्चात् परम “दयालु,

निःस्वार्थ, कर्त्तव्यपालन करनेवाले तथा न्यायशील आदर्श सज्जन !” कोचर महाशय मंत्रीने भी मुझे पूर्ण निर्दोष बतलाया है ।

इन्हीं दोनों उपरोक्त रिमार्कोंको लेकर शाहजी स्कूल-रिमार्क-बुकको मेरे नामसे निकले हुए रिमार्कोंसे “अलंकृत” बतलाकर “अपने आत्मीय शुद्ध भावों” का परिचय दे रहे हैं ।

परिशिष्ट नं० ६

श्रीयुत पं० साँगीदासजी व्यासका पत्र भाईकी बीमारीके कारण यहाँसे बम्बई जाते समय इस प्रकार है:—

ता० २१-५-२३ ।

सेवामे—

श्रीमान हेडमास्टरजी,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

महाशयजी,

वा० जेठमलजीका पत्र आज लगभग दस वजे मिला । मैं Secretary [सेक्रेटरी] साहबसे मिला था । उन्होंने ता० १६ से केवल दस दिनकी लुट्टी मंजूर की है । इतने समयमें आना-जाना असम्भव जान ता० १६ को Bombay [बम्बई] भाईजी-को तार दिया कि यदि सख्त ज़रूरत न हो तो न आऊँ । आज धाठ वजे सुबह तारका जवाब आया जिससे मालूम हुआ कि

बीमारी कड़ी है, शीघ्र बुलाया है। घबराहटके कारण आपका दर्शन न कर सका। आज ७ बजे शामकी गाड़ीसे जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचनेपर कुशलकी सूचना दूँगा। क्षमा करें।

भवदीय, आज्ञाकारी सेवक,

साँगीदास व्यास।

इस उपरोक्त पत्रपर शाहजीका नादिरशाही ऑर्डर अथवा यों कहिये कि “आत्मीय शुद्ध भावों” पूर्ण शान्तिदायक उत्तर इस प्रकार है :—

23

22-5-23.

Recd. at 15. P. m. on 22-5-23

(sd) M. T. shah.

Returned. The applicant ought to have attended the school during the three days he was here, instead of staying away without giving any information as to his whereabouts even though he knew that his leave had been sanctioned from the 19 th inst. It appears from the note that the reasons he has stated are altogether false, अर्थात् पत्र वापिस किया जाता है। प्रार्थीको, जब कि वह यह जानता था कि उसकीछुट्टी १६ तारीखसे मंजूर हुई है वगैर किसी इत्तिला के घर रहनेके बजाय उन तीन दिनोंमें, जब कि वह यहाँ था, मदरसेमें हाज़िर होना चाहिये था। उसके पत्रसे मालूम होता है कि उसके बयान किये हुए कारण बिल्कुल असत्य हैं।

नोट—ऐसा व्यवहार ऐसी अवस्थामें लगभग १॥ मास

सवेतन छुट्टीका हक रहते हुए किया गया है। अन्तर्यामी तथा जासूसी शाहजीके कथनानुसार यदि मान लिया जाय कि प्रार्थी विलकुल झूठा है तो छुट्टी सवेतन न देकर अवैतनिक देनेमें क्या अड़चन थी? छुट्टी समाप्त होनेपर तो आप ही भेद प्रकट हो जाता। क्या डिसमिस हो करना दयालुता थी? ऐसे ही व्यवहारोंपर शाहजीका कहना है कि “पाठशालाके किसी अध्यापकके साथ कोई नियम-विरुद्ध चेष्टाका किया जाना नहीं पाया जाता और मेरे समयमें किसीके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ है।” अब पाठक उचित-अनुचितका निर्णय स्वयं करें।

परिशिष्ट नं० ७

श्रीयुत वा० पन्नालालजी अपनी रिपोर्टकी बाबत जो “साँचमें लाँछ” में प्रकाशित हुई है, क्या कहते हैं :—

Bikaner,

1-5-1924,

My dear B. RamLutan Prasadji,

In reply to your letter no 61 of 23-4-1924, I hereby inform you that my report of 7-8-23, unfortunately published in “Sanch men Lanchh” by mr, Mayabhai T shah, B A., the then Head Master of the shri Jain Pathshala, Bikaner, was never meant to show some weakness in your work, and how could it possibly mean that when after your departure the class remained practically idle for over a month under the direct supervision of the

Head master. In face of your uniform excellent results in the school I could not have said So and therefore it is extremely regretted that my report should have been taken in a light which it was never meant to convey, for which I assure you I am in no way responsible.

Your sincerely,

Pannalal.

उपरोक्त अंग्रेजी पत्रका अनुवाद यह है :—

वीकानेर,

१-५-१९२४ ।

प्यारे बा० रामलौटन प्रसादजी,

आपके पत्र नं० ६१ ता० २३-४ २४ के उत्तरमें निवेदन है कि मेरी ता० ७-८ २३ की रिपोर्ट बा० मयाभाई टी० शाह बी० ए० ने, जो उस समय श्री जैन पाठशाला वीकानेरके हेडमास्टर थे, “साँचमें लाँछ” नामक नोटिसमें अभाग्यवश प्रकाशित कर दी है। इस रिपोर्टसे मेरा यह अभिप्राय कदापि न था कि मैं आपके कार्यमें कोई त्रुटि दिखलाऊँ और यह सम्भव भी कैसे हो सकता था, जब कि आपके जानके पश्चात् वह कक्षा स्वयं हेडमास्टर साहिब-ही-की निगरानीमें एक माससे अधिक ऊँघती रही। आपके लगातार अत्युत्तम परीक्षाफलको देखते हुए मैं कदापि ऐसा नहीं कह सकता था और इसलिये मुझे इसके लिये अति खेद है कि मेरी रिपोर्टको ऐसे भावमें ले लिया गया कि

जिसकी कभी सम्भावना तथा आशा न थी और इसके लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसका उत्तरदायी किसी प्रकार भी नहीं हूँ ।

भवदीय—पन्नालाल ।

मेरा पत्र नं० ६१ ता० २३-४-२४ इस प्रकार है:—

श्रीयुन वा० पन्नालालजी,

आपकी ता० ७-८-२३ की रिपोर्टको, जो “साँचमें लाँछ” में प्रकाशित हुई है, पढ़कर भ्रममें पड़ गया हूँ । सादर निवेदन है कि निष्पक्ष हो सत्यभावको प्रकट कर अपने विचारोंसे शीघ्र सूचित करें । सत्यको प्रकाश करनेमें संकोच करना कायरोंका काम है । मैं केवल “सत्य” रहस्यको जाननेके अभिप्रायसे प्रेरित हो आपको कष्ट दे रहा हूँ । यदि “सत्य-प्रकाश” में मेरे प्राण भी जावें तो कोई चिन्ता नहीं है । वस, अधिक यही कहना है कि सत्यतापूर्वक मेरे सन्देहको दूर कर सत्यके भागी बनें । चापलूसी करना महानिन्दनीय है ।

ता० २३-४-२४ } भवदीय—रामलोटनप्रसाद
लेटअसिस्टेण्ट मास्टर,
श्री जैन पाठशाला, बीकानेर ।

परिशिष्ट नं० ८

श्रीयुन वा० बहादुरलालजी वी० ए० के मुकदमें की नक़ल:—

श्री बीकानेर काटका फ़ैसला—

नक़ल दस्त बरदारी ता० ८-१२-२२ मशमूला मिसल नं० १६२
मरजूआ १४-२-२२, फ़ैसला ८-१२-२२ बअदालत मुन्सफ़ी सदर
राज श्री वीकानेर—

नक़ल मुनाबिक असल व एनवार मुक़ाविलह

द० उर्दू छुट्टनलाल सरिश्तेदार मुन्सफ़ी सदर ।

बहादुरलाल सरुसेना बी० ए० सा० वीकानेर,

बनाम

जैन पाठशाला मार्फ़त् शिवबख़्श कोचर मंत्री,

दावा १८४ ।)

जनाव आली

मुक़दमा सदरमे मैं कुल ज़रे मुतदाविया मय ख़रचा वसूल
पा लिया और इसलिये मुक़दमा चलाना नहीं चाहता । लिहाज़ा
दस्त बरदारी हाज़ा पेश है और इसकी तसदीक़ सेक्रेटरी जैन-
पाठशाला मौजूदा अदालतसे फ़रमा ली जावे । ता० ८-१२-२२

द० अंगरेज़ी शिवबख़्श अज़ी फ़िदुवी मुक्ताप्रसाद

मुदायलेह ।

मुख्तार मुद्ई ।

मु० सदर

मुख्तार मुद्ईने पेश करके तसदीक़ की । शामिठ मिसल हो ।

ता० ८-१२-२२

द० उर्दू पं० छोटेलालजी,

मुन्सिफ़ सदर वीकानेर ।

नोट—तफ़सील कुल ज़रे मुतदाविया मय ख़रचा:—

दावा १८४।) रसूम १३।।-) / ख़तारनामा १।।) मेहनताना
मुख्तार ६३), तलवाना २) और मुतफ़रिक् ख़र्च २)—मीज़ान
कुल २१२।।) की डिग्री हुई है । इस स्पष्ट तथा पुष्ट
प्रमाणके होते हुए भी बा० बहादुरलालजी बी० ए० के सम्बन्धमें
शाहजी को करीब-करीब “कोई कागज़ पाठशालाकी फ़ाइलोंमें
नहीं मिला ।” जब इस पुष्ट प्रमाणकी यह दशा है, तो औरोंके
सम्बन्धमें कागज़ोंका न मिलना तथा गुम हो जाना अथवा रजि-
स्टरो आदिमें फेरफार हो जाना अथवा मनगढ़न्त नयी बातका
प्रादुर्भाव हो जाना क्या आश्चर्य है ! कहिये, अब भी लोग कोचर
महाशयके दानी, दयालु तथा न्यायशील आदर्श सज्जन आदि होनेमें
सन्देह करेंगे !!—यह तो स्पष्ट प्रकट दान है, गुप्त दानोंका लेखा
यथाशक्ति पाठकगण स्वयं समझ लें अथवा “मौजूदा कागज़ों-
के आधारपर कर्त्तव्यपालन” करनेवाले सत्यवादी शाहजीसे,
जिनको बात बातपर “हँसी आती है,” समझ लें । यही शाहजीके
“आत्मीय शुद्ध भावों” का नमूना है !!! आजकल प्रायः ऐसे ही
“आत्म-प्रदर्शित पथसे विचलित” न होनेवाले जाति, समाज,
संस्था तथा देश-सुधारक हैं; तभी तो आज भारतमें चारों ओर
शान्ति विराजमान है !

ध्यान रहे कि यह मुक़दमा पुराना नहीं किन्तु शाहजीकी
नियुक्तिकी वधाईका है !

परिशिष्ट नं० ६

कोचर-शाहने पाठशालासे केवल अध्यापकोंको ही पृथक् कर

चिरस्थायी आदर्श स्थापित नहीं किया है, वरन् समय समयपर छात्रोंको भी बहिष्कृत कर जनताको पाठशालाकी उन्नतिका मार्ग दर्शाते हुए न्याय तथा सुधारके विचित्र उदाहरण उपस्थित किये हैं, जिनमेंसे ये हैं —

(अ) ता० १६-१-१९२२ ई० को शाहजीकी रिपोर्टपर कोचर महाशयने कक्षा ३ के ३ छात्रों (उदयचन्द सेठिया, कन्हैयालाल सिरौहिया और रामलाल कोठारी) का पाठशालासे आजन्म बहिष्कार किया है । भला जातीय पाठशालाओंमें यह नादिरशाही ! क्या जैन-जातिके लिये यही सुधारका आधुनिक सुगम उपाय है ? क्या छात्रोंका ऐसा संगीन जुर्म था कि काले पानीकी सज़ा दी गयी ? हाँ, छात्रोंका दोष अवश्य था और वह यह कि एक अध्यापकसे बाल-स्वभावके कारण मामूली बात-पर कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके लिये यह दण्ड कहाँतक उचित है, जैन-समाज तथा देशके अन्य सुधारक स्वयं सोचें । यह तीनों छात्र ख़ास ओसवाल-जैन-धर्मावलम्बी थे, जिनकी आयु क्रमशः लगभग १५, १४ तथा १३ वर्षकी थी । यह शाहजीके संस्था-सुधारका प्रथम बार था — जिसका ख़ाली जाना विचार-शील कोचर महाशयने उचित न समझा ।

(ब) शाहजीने अपने ता० १२-४-१९२३ ई० के पाण्डित्य-पूर्ण आर्डरके अनुसार शिवरूष्ण स्वामी कक्षा ८, हरीसिंह राज-पूत और चाँदमल दर्जी कक्षा ७ तथा चतुर्भुजसिंह राजपूत और भँवरलाल वैद कक्षा ६ को पाठशालासे सदैवके लिये बहिष्कृत

कर जैन-जनताके समक्ष “आत्मशुद्धि” का परिचय दिया है और आपने अपने इस आदर्श ऑर्डरका समर्थन और आन्दोलन जिस विचित्रताके साथ किया है, वह विचारणीय है। इस ऑर्डरसे शाहजीकी विद्वत्ता, नीति-निपुणता तथा आत्म प्रदर्शिताका दिग्दर्शन अवश्य होगा। इन उपर्युक्त पाँचों छात्रोमे प्रथम चार जैनेतर और पाँचवाँ जैनी है।

परिशिष्ट नं० १०

पाठकोंके विचारार्थ कोचर महाशयकी १६ वर्षीय (१९०७ - २३) रिपोर्टके परिशिष्ट नं० ३, ४ और ५ की नकल यहाँ नीचे दी जाती है—

(अ) कोचर महाशयका परिशिष्ट नं० ३—

सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छोड़ने का समय	सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छोड़ने का समय
१	चम्पालाल तोतड़	८	१९१६	९	छगनमल मथेरण	४	१९१६
२	मूलचन्द नाहटा	८	"	१०	भयरज नाहटा	१०	१९१७
३	पूतमचन्द्र वेगानी	६	"	११	रामलाल सुराना	७	"
४	हीरालाल लूणिया	४	"	१२	सिद्धिकरण सुराना	७	"
५	चेतनदास सेठिया	४	"	१३	राधाकृष्ण शर्मा	७	"
६	दीपचन्द सेठिया	४	"	१४	सोहनलाल रामपुरिया	६	"
७	चम्पालाल नाहटा	४	"	१५	मैरुदान सुराना	६	"
८	श्रीचन्द नाहटा	४	"	१६	सोहनलाल नाई	६	"

सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छोड़ने का समय	सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छोड़ने का समय
१७	शिखरचन्द मुक्तीम	५	१६१७	३१	मुन्नीलाल धाडीवाल	५	१६१८
१८	जेठमल फलोधिवा	५	"	३२	टीकमचन्द कोचर	५	"
१९	देवीलाल कोचर	५	"	३३	नसिंहदास सेवक	३	"
२०	मोतीलाल कोठारी	३	"	३४	मुरारीलाल श्रीमाल	३	"
२१	जेठमल स्वामी	३	"	३५	माधूराम सिपाही	३	"
२२	जानकीप्रसाद	३	१६१८	३६	जेठमल स्वामी	३	"
२३	उदयचन्द कोचर	३	"	३७	माणिकचन्द डागा	३	"
२४	तेजकरण वेद	३	"	३८	खुमाणचन्द भंसाली	३	"
२५	समथराज नाहटा	३	"	३९	पूनमचन्द तोतड़	३	"
२६	मगनमल सिरौहिया	३	"	४०	रावतमल कोचर	३	१६१९
२७	मगनमल पारख	३	"	४१	चम्पालाल नाहटा	३	"
२८	धनराज कोचर	३	"	४२	जतनलाल नाहटा	३	"
२९	छत्रसिंह कोचर	३	"	४३	आनन्दमल बेगानी	३	"
३०	वंशीलाल ब्राह्मण	५	"	४४	मगनमल भूरा	५	"

सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छाड़नेका समय	सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छाड़नेका समय
४५	हरखचन्द कोठारी	५	१६१६	५८	रामरतन कोचर	५	१६२०
४६	गफूर मुहम्मद महावत	४	"	५९	डुलीचन्द सेठिया	५	"
४७	अमरचन्द शिल्पाणी	४	"	६०	सुन्दरमल कोचर	५	"
४८	रूपचन्द सुनार	४	"	६१	मेघराज वछावत	४	"
४९	सोहनलाल सुनार	४	"	६२	चम्पालाल बोथरा	४	"
५०	धनराज कोचर	८	१६२०	६३	भवरलाल भाबक	४	"
५१	पालगुणलाल कोचर	८	"	६४	गुलावचन्द नाहटा	४	"
५२	छत्रसिंह कोचर	७	"	६५	लूनकरण सुराणा	८	१६२१
५३	छोटमल वैद	७	"	६६	भं वरलाल कोचर	८	"
५४	चम्पालाल कोचर	७	"	६७	भीखम चन्द कोठारी	८	"
५५	उत्तमचन्द कोचर	७	"	६८	लालचन्द भादानी	८	"
५६	रामगोपाल सेवक	७	"	६९	अरजुनदास डागा	५	"
५७	रतनलाल नाहटा	६	"	७०	मेघराज नाहटा	५	"

सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छोड़नेका समय	सं०	नाम विद्यार्थी	कक्षा	छोड़नेका समय
७१	चैनरूप भूगड़ी	४	१६२१	८०	चौदमल दर्जी	७	१६२३
७२	मेघराज भादानी	७	१६२२	८१	सूरजमल बोधरा	७	"
७३	फ़तहचन्द कोचर	७	"	८२	भवरलाल वैद	६	"
७४	मोतीलाल वैद	७	"	८३	जिसराज सुनार	६	"
७५	भैरूदान पूगलिया	५	"	८४	मोहनलाल सेवक	६	"
७६	मोहनलाल रामपुरिया	५	"	८५	चतुर्भुज राजपूत	६	"
७७	कन्हैयालाल कोचर	४	"	८६	माणिकचन्द खज़ांची	५	"
७८	शिवकृष्ण स्वामी	८	१६२३	८७	सोहनलाल राजपूत	५	"
७९	हरीसिंह राजपूत	७	"				

नोट—कोचर महाशयने पाठशाला छोड़नेवाले विद्यार्थियोंकी नामावली देनेमें भी अपनी दयालुता न छोड़ी, अर्थात् मेरी मौजूदगीमें पाठशाला छोड़े हुए कतिपय छात्रोंकी नामावलीमें अभाव दिखलाया गया है। चन्दके नाम ये हैं—
 (१) सैसकरन राखेचा कक्षा ४, (२) मगलचन्द कोचर कक्षा ६, (३) भागवतसिंह वैद कक्षा ६, (४) जिसराज वैद कक्षा ५ तथा (५) राधाकृष्ण सोनार कक्षा ५ आदि। न० २ एक बार कक्षा ५ से भी पाठशाला छोड़ चला गया था।

(ब) कोचर महाशयका परिशिष्ट नं० ४—

परीक्षा-फल सन् १९१५से १९२३ ई० तक

सन् १९१५ ई०					सन् १९१६ ई०				
वक्षा	संख्या	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रतिशत	कक्षा	संख्या	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रतिशत
५	२	२	—	१००	१०	२	—	२	०
६	३	३	—	१००	१०	३	—	३	१००
७	४	४	—	१००	१०	४	—	४	१००
८	५	५	—	१००	१०	५	—	५	१००
९	६	६	—	१००	१०	६	—	६	१००
१०	७	७	—	१००	१०	७	—	७	१००
११	८	८	—	१००	१०	८	—	८	१००
१२	९	९	—	१००	१०	९	—	९	१००
१३	१०	१०	—	१००	१०	१०	—	१०	१००
१४	११	११	—	१००	१०	११	—	११	१००
१५	१२	१२	—	१००	१०	१२	—	१२	१००
१६	१३	१३	—	१००	१०	१३	—	१३	१००
१७	१४	१४	—	१००	१०	१४	—	१४	१००
१८	१५	१५	—	१००	१०	१५	—	१५	१००
१९	१६	१६	—	१००	१०	१६	—	१६	१००
२०	१७	१७	—	१००	१०	१७	—	१७	१००
२१	१८	१८	—	१००	१०	१८	—	१८	१००
२२	१९	१९	—	१००	१०	१९	—	१९	१००
२३	२०	२०	—	१००	१०	२०	—	२०	१००
२४	२१	२१	—	१००	१०	२१	—	२१	१००
२५	२२	२२	—	१००	१०	२२	—	२२	१००
२६	२३	२३	—	१००	१०	२३	—	२३	१००
२७	२४	२४	—	१००	१०	२४	—	२४	१००
२८	२५	२५	—	१००	१०	२५	—	२५	१००
२९	२६	२६	—	१००	१०	२६	—	२६	१००
३०	२७	२७	—	१००	१०	२७	—	२७	१००
३१	२८	२८	—	१००	१०	२८	—	२८	१००
३२	२९	२९	—	१००	१०	२९	—	२९	१००
३३	३०	३०	—	१००	१०	३०	—	३०	१००
३४	३१	३१	—	१००	१०	३१	—	३१	१००
३५	३२	३२	—	१००	१०	३२	—	३२	१००
३६	३३	३३	—	१००	१०	३३	—	३३	१००
३७	३४	३४	—	१००	१०	३४	—	३४	१००
३८	३५	३५	—	१००	१०	३५	—	३५	१००
३९	३६	३६	—	१००	१०	३६	—	३६	१००
४०	३७	३७	—	१००	१०	३७	—	३७	१००
४१	३८	३८	—	१००	१०	३८	—	३८	१००
४२	३९	३९	—	१००	१०	३९	—	३९	१००
४३	४०	४०	—	१००	१०	४०	—	४०	१००
४४	४१	४१	—	१००	१०	४१	—	४१	१००
४५	४२	४२	—	१००	१०	४२	—	४२	१००
४६	४३	४३	—	१००	१०	४३	—	४३	१००
४७	४४	४४	—	१००	१०	४४	—	४४	१००
४८	४५	४५	—	१००	१०	४५	—	४५	१००
४९	४६	४६	—	१००	१०	४६	—	४६	१००
५०	४७	४७	—	१००	१०	४७	—	४७	१००
५१	४८	४८	—	१००	१०	४८	—	४८	१००
५२	४९	४९	—	१००	१०	४९	—	४९	१००
५३	५०	५०	—	१००	१०	५०	—	५०	१००
५४	५१	५१	—	१००	१०	५१	—	५१	१००
५५	५२	५२	—	१००	१०	५२	—	५२	१००
५६	५३	५३	—	१००	१०	५३	—	५३	१००
५७	५४	५४	—	१००	१०	५४	—	५४	१००
५८	५५	५५	—	१००	१०	५५	—	५५	१००
५९	५६	५६	—	१००	१०	५६	—	५६	१००
६०	५७	५७	—	१००	१०	५७	—	५७	१००
६१	५८	५८	—	१००	१०	५८	—	५८	१००
६२	५९	५९	—	१००	१०	५९	—	५९	१००
६३	६०	६०	—	१००	१०	६०	—	६०	१००
६४	६१	६१	—	१००	१०	६१	—	६१	१००
६५	६२	६२	—	१००	१०	६२	—	६२	१००
६६	६३	६३	—	१००	१०	६३	—	६३	१००
६७	६४	६४	—	१००	१०	६४	—	६४	१००
६८	६५	६५	—	१००	१०	६५	—	६५	१००
६९	६६	६६	—	१००	१०	६६	—	६६	१००
७०	६७	६७	—	१००	१०	६७	—	६७	१००
७१	६८	६८	—	१००	१०	६८	—	६८	१००
७२	६९	६९	—	१००	१०	६९	—	६९	१००
७३	७०	७०	—	१००	१०	७०	—	७०	१००
७४	७१	७१	—	१००	१०	७१	—	७१	१००
७५	७२	७२	—	१००	१०	७२	—	७२	१००
७६	७३	७३	—	१००	१०	७३	—	७३	१००
७७	७४	७४	—	१००	१०	७४	—	७४	१००
७८	७५	७५	—	१००	१०	७५	—	७५	१००
७९	७६	७६	—	१००	१०	७६	—	७६	१००
८०	७७	७७	—	१००	१०	७७	—	७७	१००
८१	७८	७८	—	१००	१०	७८	—	७८	१००
८२	७९	७९	—	१००	१०	७९	—	७९	१००
८३	८०	८०	—	१००	१०	८०	—	८०	१००
८४	८१	८१	—	१००	१०	८१	—	८१	१००
८५	८२	८२	—	१००	१०	८२	—	८२	१००
८६	८३	८३	—	१००	१०	८३	—	८३	१००
८७	८४	८४	—	१००	१०	८४	—	८४	१००
८८	८५	८५	—	१००	१०	८५	—	८५	१००
८९	८६	८६	—	१००	१०	८६	—	८६	१००
९०	८७	८७	—	१००	१०	८७	—	८७	१००
९१	८८	८८	—	१००	१०	८८	—	८८	१००
९२	८९	८९	—	१००	१०	८९	—	८९	१००
९३	९०	९०	—	१००	१०	९०	—	९०	१००
९४	९१	९१	—	१००	१०	९१	—	९१	१००
९५	९२	९२	—	१००	१०	९२	—	९२	१००
९६	९३	९३	—	१००	१०	९३	—	९३	१००
९७	९४	९४	—	१००	१०	९४	—	९४	१००
९८	९५	९५	—	१००	१०	९५	—	९५	१००
९९	९६	९६	—	१००	१०	९६	—	९६	१००
१००	९७	९७	—	१००	१०	९७	—	९७	१००

[illegible]

(स) कोचर महाशयका परिशिष्ट नं० ५—

सन्	लड़कोकी औसत	औसत उपस्थिति	कक्षाएँ	औसत खर्च
१६१४—१५	२६६		६	
१६१५—१६	२२६	७३.८	१०	२६४७) रु०
१६१६—१७	२५४	६४.२	६	२६१४॥)
१६१७—१८	२३६	६८.५	६	३३३०॥—)
१६१८—१९	१८५	६६.३	७	२६६१॥॥)
१६१९—२०	१७५	६६.३	७	३५६१॥)
१६२०—२१	१३६	७२.३	६	३७० ()
१६२१—२२	१४८	७६.१	७	४८४४)
१६२२—२३	१६०	६०.३	८	५३०२)

परिशिष्ट न० ११

पाठशालाके वे नियम जो इस पुस्तिकामे उल्लिखित हैं, श्री जैन पाठशाला (बीकानेर) की नियमावली * से, जो व्यवहारमें है, पाठकोंके विचारार्थ नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

नियम नं० :—

५७—पाठशालाके अध्यापक व अध्यापिकाओंकी छुट्टीको स्वीकार करना तथा दोनों पाठशालाओंका निरीक्षणादि करना अथवा उचित सम्झनेपर सभाकी सम्मति लेकर कन्या-पाठशालाका निरीक्षणादि हेड्मास्टरको सौंपना ।

५८—वार्षिक रिपोर्ट बनाकर छपवाना ।

५९—आवश्यकतानुसार अध्यापकोको नियत अथवा पदसे पृथक् करना और पेविलपर हस्ताक्षर करके कोषाध्यक्षके पास भेजना ।

७१—अंग्रेजी विभागकी पढ़ाईका समय ११ से ४ वजेतक ५ घण्टेका रहेगा, परन्तु विशेष गर्मी पड़नेपर प्रातःकाल ६॥ से १०॥ वजेतक केवल चार घण्टेका रहेगा । संस्कृत तथा धार्मिक ग्रन्थोंकी पढ़ाई ५ वा ४ घण्टे अंग्रेजी विभागके अनुसार होगी ।

८४—किसी कर्मचारीको यदि असावधान अथवा नियम-विरुद्ध देखे तो एकदम उसे भविष्यत्में वैसा न करनेको कहे,

* यह नियमावली सन् १८७६ वि० में वैदिक यज्ञालय यज्ञमेरम मुद्रित हुई है । सम्भवतः हेड्मास्टर अथवा सेक्रेटरी श्री जैन पाठशाला, बीकानेरको लिखनेसे बिना मूल्य प्राप्त हो सकती है ।

यदि फिर भी उसी प्रकार देखे तो रिमार्कबुकमें नोट करके उसके हस्ताक्षर लेते जाना और फिर इनको मासिक रिपोर्टमें सम्मिलित करना ।

८६—पाठशालाके आफिस-सम्बन्धी सब कार्योंको करना व कराना और सब कागज़ोंको सम्हालकर रखना ।

८७—पाठशालाके उन्नति विषयक अपने अपने विचार व प्रस्तावोंको लेखद्वारा हेड्मास्टरपर सूचित करना ।

१०५—एक वर्षमें पाठशालाके अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियोंको हक़की एक मासकी छुट्टी सवेतन मिलेगी ।

१०७—रियायती छुट्टीका हक़ ११ मासकी निरन्तर सेवा पीछे एक मासका होगा और तीन महीनेसे ज़ियादा हक़ न होगा, ग्रीष्मकालकी छुट्टी होनेपर यह रियायती छुट्टी आधे वेतनपर मिलेगी ।

१०८—बीमारीकी हालतमें डॉक्टरका सर्टीफ़िकेट पेश करनेपर हक़ मुताबिक़ छुट्टी दी जावेगी, पर कुल छुट्टी ६ माससे ज़ियादा न चढ़ेगी ।

११०—केजुअल और रियायती छुट्टी दो अध्यापकोंको एक साथ नहीं मिलेगी, परन्तु खास ज़रूरतपर एक हफ़्तेतक दी जा सकेगी ।

१११—परीक्षा व पाठशालाके किसी ज़रूरी मौक़ेपर किसी प्रकारकी छुट्टी किसीको न मिलेगी ।

११४ छुट्टीपर जानेवाले अध्यापक व अध्यापिकाको यदि

अपनी स्वीकृत छुट्टीके उपरान्त किसी ज़रूरी कामपर पाँच दिन-से ज़ियादा छुट्टी बढ़वानी हो तो अज़ीं अपनी पहिली छुट्टीकी मियादमें ऐसे समयमें भेजनी चाहिये कि उसका जवाब वापिस जा सके अन्यथा छुट्टी स्वीकार नहीं होगी ।

११५—यदि कोई कर्मचारी पाठशाला छोड़ना चाहे तो उसे एक मास पूर्व सूचना देनी चाहिये, यदि कमेटी किसीको पृथक् करना चाहे तो भी एक मास पूर्व सूचना दे दी जावेगी । परन्तु यदि किसी कर्मचारीका आचरण बहुत ही अयोग्य वा पाठशाला-को हानिकारक प्रतीत होगा तो वह सहसा पाठशालासे पृथक् कर दिया जावेगा ।

१२३ (ढ) - पाठशालामे कार्यसंचालन और सुप्रबन्धके हेतु स्कूलके नये-पुराने सामानकी फ़िहरिस्त रहेगी ।

परिशिष्ट नं० १२

वार्षिक परीक्षा सन् १९२३ ई०—प्रारम्भिक हिन्दी कक्षा (सी) :—

क्र.सं.	नाम विद्यार्थी	कक्षा-परीक्षा		विशेष विवरण
		फल	फल	
		पूर्णाङ्क	१००	
१	मोहनलाल वेगानी	८८	८४	
२	सोहनलाल कोठारी	८६	७६	
३	चौदमल सोनार	८६	७०	
४	फतेहचन्द सोनार	८०	७४	
५	धनसुख सेवक	७६	६६	
६	भवरलाल कोचर	७६	४८	
७	रामनारायण-ब्राह्मण	७२	५४	
८	धनराज सोनार	७२	३८	
९	रागगिरि स्वामी	७०	७०	

१०	मोहनलाल राखेचा	६८			उपस्थित न था,आनेपर तरक्की हुई।
११	शिखरचन्द कोचर	६२			डवल-परीक्षा-कोर्स पढा नहीं था।
१२	ऋद्धिकरण भणशाली	६०	३२		तरक्की दी।
१३	रामकृष्ण सोनार	५४	.		
१४	फाटगुणचन्द सेठिया	२२	...		
१५	शिखरचन्द डागा	१४	...		उत्तीर्ण
१६	उत्तमचन्द सोनार	२	...		
१७	ग्वालदास पुरोहित	०	.		

परीक्षक —

श्रीयुत बा० रूपचन्दजी सुराना, उपमन्त्री,
श्री जैन पाठशाला, बीकानेर।

परिशिष्ट नं० १३

जब किसी देश या समाजके नेता, सुधारक, शुभचिन्तक अथवा सत्य-प्रेमी अपनी सम्मति प्रकट कर किसी देश, समाज अथवा संस्थाकी त्रुटियोंका दिग्दर्शन कराते हैं तो उनका भाव किसीका अपमान अथवा आक्षेप आदि करनेका कदापि नहीं होता, वरन् उनकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि किसी प्रकार सच्ची उन्नति हो। इसी भावको लेते हुए नीचे लिखे महानुभावोंने जैन समाजके प्रति समय समयपर अपनी अपनी सम्मति प्रकट-कर सहृदयता तथा शुभचिन्तकताका परिचय दिया है—ऐसे ही स्वजनोको त्रुटियाँ दिखलायी देती हैं। चापलूसोंको तो खुशामदकी माला फेरनेसे फुर्सत ही नहीं, भला त्रुटियाँ देखें तो कैसे देखें !:—

ओसवाल . इस जातिमें यदि कमी है तो एक बातकी है, और वह कमी ऐसी अनुचित है कि उसके कारण उसकी सम्यता, प्रतिष्ठा और महत्तापर भयङ्कर दोष लगता है। यह कमी है विद्या-प्रचारकी।.....इस जातिमें शिक्षित मनुष्योंकी संख्या नितान्त अल्प है। ..यदि यह जाति शिक्षा-सम्पन्न हो तो इसकी व्यापारोन्नति दूनी-चौगुणी हो सकती है।

—श्रीयुत कन्नोमलजी, एम० ए०

—(“ओसवाल” द्वितीय वर्ष, अङ्क ३)

सारे भारतवर्षकी जातियाँ गहरी नींदसे जागकर उन्नति

लगी हुई हैं, केवल हमारी ओसवाल जाति अवनति-दशामे पड़
हुई घोर निद्रा ले रही है. इन सब कुरीतियोंका सरदा
केवल शिक्षाका अभाव है।

...[स्वर्गवासी] श्रीयुत कालूरामजी वर्डिया, वीकानेर

—(“ओसवाल” वर्ष २, अङ्क ४)

आज प्रत्येक शिक्षित जैनके हृदयमे... ..क्योंकि जब हम
दूसरी जातियोंपर दृष्टि डालते हैं तब उनकी अपेक्षा हम अपनेको
अवनत ही पाते हैंअपने अपने लड़कोको उच्च शिक्षा
दो, विज्ञान उद्योग आदिकी शिक्षाके लिये समुद्र-पार भेजो
विलासिताको त्यागकर सुकुमारताको छोड़कर संयमी और बल-
वान बानो।

—श्रीयुत जगमन्दिरलालजी जवेरो।

(“ओसवाल” वर्ष २, अङ्क १०)

यदिजबकि समस्त संसारमे उन्नतिकी पवन प्रवल
वेगसे प्रवाहित हो रही है तब हमारी समाजमे उन्नति कैसे हो,
इसकी पूछताछ मची है। मैं यह कभी कहनेका साहस नहीं कर
सकता कि यह समाज उन्नतिके शिखरका मार्ग ही नहीं जानती
वरं जानती हुई कुमार्गका अवलम्बन कर रहा है यह कहनेको
रुक भी नहीं सकतावैसे तो इस समाजमे अविचारने
अपना केन्द्र स्थान बना ही लिया है। किन्तु कभी कभी क्या

विशेषकर ऐसी दुर्घटनायें घटित हो जाती हैं जो हृदयको व्यथित कर देती हैं मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहनेको बाध्य होकर स्पष्ट चेतावनी दे देता हूँ कि इस समाजका अन्त निकट है।

—श्रीयुत मोतीचन्दजी वैद, मुथा, चरखरी स्टेट।
(“ओसवाल” वर्ष ३, अङ्क ६)

अब चेतिये, जमाना पलट गया है। सब समाज अपनी अपनी गिरी हुई दशापर ध्यान देके निद्रासे जागृत होके उन्नतिकी राहको आँख फैलाकर देख रही हैं और विद्यावल तथा एकतासे उन्नति कर रही हैं। परन्तु अफसोस! सख्त अफसोस कि हमारी ओसवाल समाज अभीतक घोर निद्रामें सो रही है। एकता और विद्योन्नतिकी बात तो अलग रही, मिथ्या ज्ञानसे उलटे द्वेष और फूट आपसमें बढ़ रही है।

—ओसवाल समाजका एक हितेच्छु युवक।
(“ओसवाल” वर्ष ३, अङ्क ७)

सज्जनो! प्राचीनकालमें किन किन कारणोंके प्रादुर्भाव होनेसे समाजकी उन्नत दशा थी! और आजकल किन किन कारणोंके होनेसे अवनत दशा है।..... उन्हें ज़रा गौरसे वाँचनेकी या सुननेकी कृपा करेंगे तो शीशेकी मानिन्द उन्नत और अवनत दशाका हाल मालूम हो जायगा।

प्राचीन समयमें	अर्वाचीन समयमें
आपसमें प्रेम था ।	द्वेष है ।
सहानुभूति थी ।	कटनी है ।
ज्ञानका प्रचार था ।	अज्ञानका प्रचार है ।
कृतज्ञता थी ।	कृतघ्नता है !
मधुरालाप था ।	कठोरालाप है !
बाललग्न नहीं होता था ।	बाललग्न होता है ।
वृद्धविवाह नहीं होता था ।	वृद्धविवाह होता है !
कन्यादान होता था ।	कन्या-विक्रय होता है !

... ..

.....

लोक प्रायः सत्याग्रही होते थे । कदाग्रही होते हैं !

—पंन्यास श्रीयुत सोहनविजयजी गणी ।

(श्री आत्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी पु० न० १४)

“भगवान् ! जैन समाजने ही पाप क्या ऐसे किये ?

सब जातियाँ आगे बढ़ीं उत्साह साहसके लिये ॥

पर यह समाज सदैव ही पीछे स्वपद रखता रहा ।

जो हास अह विकरालकाही नाशफल चखना रहा ॥”

—कन्हैयालाल जैन ।

(ओसवाल समाजकी वर्तमान स्थितिमें)

सन् १६२१ की मनुष्यगणनासे ज्ञात होता है कि जब अन्य
अन्य धर्मकी आवादी बढ़ी है तब जैनकी आवादी १० वर्षके

अन्दर ७० हजारके करीब घटी है ..यदि ऐसा ही सिल-सिला क्षति होनेका जारी रहा तो १७८ वर्षोंमें जैनोंका नाम-निशान न रहेगा ।

—“अहिंसा-प्रचारक” अजमेर, वर्ष १, अङ्क २४,

आज करीब ८ माससे जैन जनताके सन्मुख गला फाड़ फाड़-कर चिल्ला रहे हैं कि आप अपना आलस्य त्यागिये, मोहनिद्राको तोड़िये, आपसके भेदभावको अग्निमें भस्मीभूत कीजिए और सब मिलकर सङ्गठन कीजिए, सङ्गठनकी बड़ी आवश्यकता है, सङ्गठन समाज और जातिका जीवन है । सङ्गठन समाजका प्राण है । सङ्गठन समाजकी शक्ति है । किन्तु किसीने भी इस तरफ़ ध्यान न दिया । आज भारतमें चहुँ ओर सङ्गठन हो रहा है, किन्तु जैनोके अंदर इस बातका ज़रा भी विचार नहीं है । . . . इस वास्ते-भाइयो, सर्वप्रथम आप अपना समाजका संगठनका कार्य आरम्भ कीजिये, जिससे समाजमें शक्ति हो और प्रेम प्रीति बढ़े ।

—“श्रीश्वे० स्था० जैन कान्फ़रेन्स,” अजमेर, वर्ष ११ अंक २७

प्यारे भाइयो, यह कहने या बतलानेकी विशेष रूपसे आवश्यकता नहीं है कि अपनी समाज शिक्षासे कितनी विमुख है । और इसी कारणसे समाजमें नाना प्रकारकी बुराईयाँ आ गई हैं । अगर लोग शिक्षित हो, अगर समाज शिक्षित हो तो भी सम्भव नहीं कि समाजमें इतनी बुराईयोका प्रवेश हो । पर भाई साहब यहाँ

आप देखते हैं कि अपनी सन्तानोंको, अपने भाइयोंको पूर्ण रूपकी शिक्षा देना एक प्रकारका पाप सा समझते हैं । आप प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि लोग स्त्रीशिक्षासे कितना चिढ़ते हैं ।.... . अगर बालक कहीं तार आदिका अंग्रेज़ीमे लिखना सीख ले तो वह मानो पूरा पण्डित हो गया । किन्तु शोक है ऐसे पांडित्यपर ! कि जो इस नाम मात्रके नामादि ही लिख लेनेमे अपनेको पांडित्यमे कालिदाससे भी उच्च समझने लगते हैं । . . . आप जानते हैं कि प्रत्येक देश, जाति और समाजकी उन्नति वहाँकी शिक्षा-ही-पर निर्भर रहती है ।... ..अब मैं अधिक न कहकर यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान देनेका कष्ट उठावें ।

—श्रीयुत मालचन्द कोठारी, चूड़ (बीकानेर-राज्य) ।
(ओसवाल-समाज-सुधारसे)

ओसवाल बन्धुओकी सेवामे निवेदन है कि इस परिवर्तन-युगमें आप कब तक गहरी निद्रामे सोते रहेंगे । इस तरह सोनेसे समाज कबतक जीवित रह सकती है । ओसवाल-प्रतिनिधि-सभा कुछ कालसे जाति-सुधारके निमित्त प्रति रविवारको आप लोगोंको निमंत्रित कर रही है ।जिसरूपमे ओसवाल समाज चल रही है यदि यथाशीघ्र समाजमें सुधार और सङ्गठन नहीं हुआ तो जान लीजिये निश्चयःही समाजको अन्य समाजोंके सामने नीचा देखना पड़ेगा । अतएव अपनी प्रतिनिधि सभाको संभालिये

और उसके द्वारा व्यापार एवं अन्य सुमार्गापर उन्नतिशील हो बढ़िये और समाजको गौरवान्वित कीजिये । भरोसा है, प्रार्थना विफल न होगी ।

श्रीयुत फ़तेचन्द नाहटा, १२४ केनिङ्ग स्ट्रीट ।
(“कलकत्ता-समाचार,” श्रावण शुक्ल ११, सं० ८१, संख्या १४७)

वेद है विचारो चार शास्त्र उर धारो षट,
त्यागदो विकार “मिश्र” ये ही मन मारेंगे ।

काल काल खैहै कलिकालको प्रभाव यहीं,
अन्त काल गाल सब, छनमें सिधारेंगे ॥

शाल और दुशाल अश्वशाल धनमाल आदि,
प्यारे बन्धु लाल, बाल येही जाल डारेंगे ।

यातें छल छिद्रता दुराय व्यवहार करो,
सौचेहू सुजान आप जातिको सुधारेंगे ॥

—श्रीयुत शालिग्रामजी मिश्र, हेडमास्टर, सौदलपुर, हांशगाबाद ।

(“ओसवाल” वर्ष ४, अंक १२)

परिशिष्ट नं० १४

श्री महाराज बीकानेर दरबारका आदर्श कानून- ऐक्ट नं० २ सन् १९१६ ई०

रियासत बीकानेरका लड़कोंके तम्बाकू पीनेको रोकनेका ऐक्ट ।

२१ अप्रैल सन् १९१६ ई० को श्री जी साहब बहादुरकी मंजूरी हासिल हुई

चूँकि मसलहत है कि रियासत बीकानेरके लड़कोंके तम्बाकू पीनेको रोकनेका कानून बनाया जावे, इसलिये हस्ब जैल अहकाम सादिर किये जाते हैं —

दफ्ता १— (१) यह ऐक्ट लड़कोंके तम्बाकू पीनेको रोकनेका ऐक्ट सन् १९१६ ई० कहलायेगा ।

(२) यह ऐक्ट रियासतके कुल म्युनिसिपेल कस्बो और उन तमाम जगहोंसे, कि जिनको श्री जी साहब बहादुरकी गवर्नमेण्ट सीगा माल वक्तन फ़वक्तन राजपत्र बीकानेरमे मुश्तहिर करे, मुतालिक़ होगा ।

(३) यह तारीख़ १ जुलाई सन् १९१६ ई०से जारी होगा ।

दफ्ता २— इस ऐक्टमें अगर कोई अप्रमत्त नाराज़ान ।

छोटा नाम
वसअत मु-
क़ामा और
शुरू निफ़ात

या करीने इवारतके लिहाज़से ख़िलाफ़ न पाया जावे तो—
‘पुलिस अफ़सर’से मुराद एक मुक़र्रिर की हुई जमात पुलिसके किसी मेम्बरसे है और इसमें गाँवका चौकीदार भी शामिल है।

‘सिगरेट’ में कटा हुआ तम्बाकू जो काग़ज़ या तम्बाकूके पत्ते या किसी दूसरी चीज़में इस तरहपर लिपटा हुआ हो कि जो तम्बाकू पीनेके वास्ते फ़ौरन इस्तेमालके काबिल हो, शामिल है।

दफ़ा ३—(१) अगर कोई शख्स किसी ऐसे लड़केके हाथ, कि जो दीखनेमें १४ वर्षसे कम उम्रका हो, सिवाय इख़्तियार तहरीरीके जो ऐसे लड़केके माता पिता, सरपरस्त या आक़ाने दिया हो, तम्बाकू, सिगार, सिगरेट या बीड़ी बेचे तो वह पुलिसके इस्तीफ़ासेसे जुर्म साबित होनेपर पहली बारके जुर्ममें जुर्मानेका मुस्तोज़िव होगा जो ५) से ज़ियादह न हो और दूसरी बारके जुर्ममें जुर्मानेका मुस्तोज़िव होगा जो १०)से ज़ियादह न हो, और तीसरी बारके जुर्ममें और इसके बाद हर एक जुर्मपर जुर्मानेका मुस्तोज़िव होगा जो २०) से ज़ियादह न हो।

लड़केके हाथ तम्बाकू बेचनेपर सजा।

(२) ज़ाव्ता जो अमलमें लाया जावेगा वह ऐसा होगा कि मुक़द्दमात काबिल इजराय समनमे होता है।

दफ़ा ४—(१) अगर कोई लड़का, जो ज़ाहिरा १४ वर्षसे नीतर हो, सड़क या दूसरे शारह आमपर

शारह आममें तम्बाकू पीते हुए लड़केसे

सिगार, सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का या पाइप पीता हुआ मिले तो हर पुलिस अप्सरका, जो वर्दी पहने हुए हो, यह फ़र्ज होगा कि तमाम ऐसी चीज़ें जो ऐसे लड़कोंके पास हों, ज़ब्त कर ले।

सिगार वगैरह ज़ब्त करनेकी वास्तव पुलिस अप्सरका इख्तियार

(२) ऊपर लिखे हुए ज़िम्नी दफ़ा (१)के इंगरज़के लिये पुलिस अप्सर मजाज़ होगा कि वह हर एक लड़केकी तलाशी ले जो इस तरहपर तम्बाकू पीता हुआ मिले।

(३) इस ज़िम्नी दफ़ाकी तामीलमे ज़ब्त की हुई चीज़ोंका तसर्फ़ ऐसे तरीक़ेसे किया जावेगा जो श्री जी साहय बहादुरकी गवर्नमेण्टकी मंजूरी हासिल करके इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस मुक़रर करे।

परिशिष्ट नं० १५

(अ) पत्र नं० १७४ ता० २२-१०-२३ :—

श्रीमान् हेड्मास्टरजी,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर,

ता० २२-१०-२३.

महाशयजी,

“साँचमें लाँछ” नामका नोटिस आपकी ओरसे प्रकाशित होकर बँट रहा है। यह आम नोटिस है, इस नोटिससे मुझसे बढ़कर घनिष्ठ सम्बन्ध किसी दूसरेसे नहीं है। आम नोटिस

होनेके कारण आपसे सादर निवेदन है कि इसकी कम-से-कम २५ प्रतियाँ मुझे दे कृतार्थ करें। इनको मैं अपने परिचित-पह-चानियोंमें बाँटूँगा—इसका बाँटना है भी उचित।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि मेरी प्रार्थनापर पूर्ण विचार कर मुझे *नोटिस देनेकी कृपा करें—चाहे मेरे मकानपर भेजवा दें अथवा जहाँ चाहें वहाँ मुझे बुलाकर दे दें। आशा है, उचित तथा शान्तिदायक उत्तर दे कृतार्थ करेंगे।

भवदीय—

रामलौटन प्रसाद, लेट असिस्टेण्ट मास्टर, श्रीजैनपाठशाला।

पता—बेगानी पिरोल, बीकानेर।

(ब) पत्र नं० १७६ ता० २४-१०-२३:—

श्रीमान् हेड् मास्टर जी,

श्री जैन पाठशाला, बीकानेर,

२४-१०-२३

महाशय जी,

मैंने आपकी सेवामें पत्र नं० १७४ ता० २२-१०-२३ भेजकर सादर निवेदन किया था कि मुझे “साँचमे लाँछ” नामके नोटिस* भेजकर कृतार्थ करें, किन्तु आपने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यह तो आम नोटिस है, भला इसके देनेमें इतना विलम्ब क्यों है? इसका तो जितना प्रचार अधिक हो उतना ही अच्छा है—फिर मुझे तो प्रार्थनानुसार देना ही उचित है। अतः सादर निवेदन है

* नोटिसोंका देना तो दूर रहा, पत्रोत्तर तक नहीं मिला।

कि जितनी प्रतियाँ आप आसानीसे दे सके, आज भेजकर अनु-
गृहीत करें ।

भवदीय—

रामलौटन प्रसाद, लेट असिस्टेण्ट मास्टर,

श्री जैन पाठशाला, वीकानेर ।

परिशिष्ट नं० १६

मैंने प्रचारार्थ अपने नोटिसोंको वीकानेरके अतिरिक्त भारत
तथा भारतके बाहर भी कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोमे भेजा है ।
उदाहरणार्थः—

एच. एच. दी महाराजा साहिब तथा महाराज कुमार साहिब,
वीकानेर । एच० ई० दी वाइसरॉय ऑव इण्डिया, दिल्ली । एच.
एच. दी महाराजा साहिवान ऑव कश्मीर, वड़ौदा, मैसूर, नेपाल
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, तथा एच. एच. दी
नव्वाब साहिब ऑव हैदराबाद (दक्षिण) आदि आदिकी सेवामे
भेजा गया था । इसके सिवाय ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी
आदिकी सेवामे भी भेजा गया था ।

दी राइट ऑनरेबुल दी स्पीकर ऑव दी हाउस आव कॉमन्स,
दी हाउस ऑव पार्लामेण्ट, लन्दन तथा दी राइट ऑनरेबुल दी
प्रेसिडेण्ट ऑव दी रिपबलिक ऑव दी यू. एस. ऑव अमेरिका
(वाशिंग्टन) आदि आदिकी सेवामे भेजा गया था ।

परिशिष्ट न० १७

नोटिभों के विषयमें चन्द सम्मतियाँ:—

श्री जैन पाठशाला बीकानेर—यहाँकी जैन पाठशालाके सम्बन्धमें “कोचर-शाह तिमिर भास्कर” नामक नोटिस प्रकाशित हुई है। पाठशालाके संचालक शाहजीने उसका प्रतिवाद* किया है। मैंने सत्यता जाँचनेके लिये जाँच की तो मालूम हुआ कि दोष शाहजीका ही है। पाठशालाके व्ययमें वृद्धि और नये हेड्मास्टरकी नियुक्ति होनेपर भी अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। सुना जाता है कि शिववक्सजी कोचर सेक्रेटरीका विश्वास है कि यह पाठशालाके विरुद्ध आन्दोलन कोई ओस-वाल ही गुप्त रीतिसे सहायता देकर करा रहा है। यदि ऐसा हो तो दानी महाशयको अपना नाम प्रकट कर उनका भ्रम दूर कर देना चाहिये।

—एक जैनी।

(“तरुण-राजस्थान,” अजमेर, ता० २४-२-२४)।

श्री डूंगर कॉलेज बीकानेर—“साँचको आँच क्या ?” नामक पुस्तकाकार नोटिस वाँटनेपर इस कॉलेजके हेड्मास्टर श्रीयुत पं० चुन्नीलालजी शर्मा एम. ए, एल. एल. बी. ने ता०

* “प्रतिवाद” का होना सम्पादक अथवा सवाददाताने कदाचित् धम-वश लिख दिया है—उसका प्रतिवाद तो आजतक भी नही हुआ। हा, भूतपूर्व दो नोटिसोंका प्रतिवाद वझे धूमधामके साथ अवश्य हुआ है।

२७-८-२३ को नोटिसद्वारा अध्यापकोंको सूचित किया कि इस प्रकारके नोटिस आदि न लें ।

विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है, जहाँपर ज्ञानकी शिक्षा देकर सत्यासत्य निर्णयकी शक्ति प्रदान की जाती है । इसी आधारपर मैंने अधिकतर नोटिसोंका वितरण विद्यालयोंमें किया है । एक प्रधान अध्यापकका यह कर्तव्य कहाँतक प्रशंसनीय तथा विचारपूर्ण है, पाठकगण स्वयं विचार देखें ।

श्रीगुण प्रकाशक सज्जनालय बीकानेर— १०८-६-२३ई०

मान्यवर मंत्रीजी महोदय,

सुननेमें आया है कि “साँचको आँच क्या ?” नामक पर्चाका यहाँसे बहिष्कार कर दिया गया है । जब कि उसके प्रकाशक तथा लेखकका उसपर नाम लिखा हुआ है तदर्थ वह उत्तरदायी भी है । और न राज्यने ही उसे आपत्तिजनक माना है, तो फिर ऐसी सर्व-जन एवं सर्व धर्मोपकारिणी संस्थाके वाचन-स्टेजसे निर्वासित कर देना कौतूहल-जनक नहीं है ! क्या अखबारों तथा पुस्तकोंमें किसी सताये हुए दुखीकी दुखगाथा नहीं रहती ? तथा उस संस्थाके अथवा इतरजनके विरुद्ध कुछ कम बातें रहती हैं ? उसने छपाया किस लिये है ! सिर्फ प्रचार करनेको । सिर्फ बीकानेरमें ही नहीं अन्यत्र भी प्रचारार्थ प्रेषित किये गये हैं । तथापि यद्यपि न तो किसी स्थानसे बहिष्कार हो किया गया और न राज्यद्वारा रोका गया । मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उस पर्चेके यहाँपर रहनेसे किसीभी प्रकार इस संस्थाके

उद्देश्यमे खलल नहीं पड़ता है, न किसी मनुष्यका वैमनस्य ही होता है, यहाँपर सब प्रकारके मनुष्य आते हैं। इस संस्थाका किसीसे विरोध नहीं। निष्कर्ष केवल यह है कि वहिष्कारका कारण ज्ञात हो जाना चाहिए।

आपका, शुभचिन्तक,

—पोलाराम गोस्वामी।

(सम्मति-रजिस्टर पृष्ठ ७६ से उद्धृत)।

उत्तर:—

व्यक्तिगत आक्षेपसे प्रेरित पक्षोंको संस्थामे स्थान नहीं दिया जाता। यही नियम भिन्न भिन्न पंथोंके लिये भी लागू है।

—श्रीयुक्त, युगलसिंहजी [एम० ए०, एल०, एल० बी०]

मन्त्री [तथा भूतपूर्व अचैतनिक अध्यापक, श्रीजैन पाठशाला, बीकानेर]

(उपरोक्त रजिस्टर पृष्ठ ७७ से उद्धृत)

बीकानेरसे 'एक जैनी' वहाँकी 'जैन पाठशाला'के सम्बन्धमें कुछ शिकायतें करते हैं। प्रबन्धकर्त्ताओंको उन्हें दूर करना चाहिए।

—“अर्जुन,” दिल्ली, ८ दिसम्बर सन् १९२४ ई०

नोट—“अर्जुन” में आन्दोलन नोटिसका जिक्र नहीं है, किन्तु आन्दोलन-समयका समाचार जान उल्लेखित कर दिया है। सम्भव है कि कोई विशेष गुप्त शिकायतें हों जिन्हें सम्पादक महोदयने स्पष्ट प्रकाशित

परिशिष्ट नं० १८

इस पाँलिसीयु-गमें चापलूसोकी विशेष क़दर है, हर जगह पैठाव है, सभा-सोसाइटियोंमें सादर चावके साथ बुलाहट है। चापलूस सदा खुशामद-पसन्द शब्दोंकी खोजमें रहता है। आजकल प्रायः सभा-सोसाइटियों तथा अन्य संस्थाओंमें सभापति, मंत्री तथा अन्य कर्मचारियोंके प्रसन्नतार्थ चापलूस निम्नलिखित भाव प्रकट करते हैं और अफ़सरान पूर्ण अनधिकारी होते हुए भी फूल कुप्पा हो जाते हैं :—

“श्रद्धास्पद सेवक समाजके सुजान वर,

सुजन सुशील सत गुण गण धाम है।

सहज सुभावके दुराव कल्लु राखें नाहिं,

भाखें नाहिं असत करत पर काम है ॥

सेवा नाथ ! केहि विधि रावरी बखानि सकों,

सेवाके गनाइवेको कहौ इते नाम हैं।

लोक उपकार हित आपको जनम यह,

आजके ज़माने भगवान आप राम हैं ॥”

वस्त्र—समाप्त होते ही करतलध्वनि आरम्भ ! बाह्यवाह, कमाल है—इसके आगे सूर, केशव, तुलसी आदि सब झूठ !!

करना उचित तथा देश-हितकर न समझा हो—इशारामात्र कर दिया है।

और कोई लिखित सम्मति आदि मेरे देखने अथवा सुननेमें नहीं आयी है। बहुत सम्भव है कि और भी अनेकों सम्मतियाँ हो जिन्हें जान होनेपर यथासमय सूचित करनेकी यथाशक्ति चेष्टा कहेंगा।

एक नवयुवक, जो पहले-ही-से इस कार्यके लिये फ़िट (योग्य) चुना रहता है, पुष्प-माला पहनानेके लिये हाव भाव करता हुआ शीघ्र भरो सभामे आ उपस्थित होता है !!! यह दृश्य वर्णन करने-योग्य नहीं, देखते ही बनता है । भला कहिये, इस नवयुग बहार-के आगे पुरानी सभ्यता तथा बहार कहाँ ?...आदि आदि ।

अब पाठक स्वयं विचार करें कि सुधार तथा सत्य-प्रकाशमें कितना विलम्ब है, और हम लोग किधर जा रहे हैं !! क्या प्राचीन सभ्यता लेकर निखट्ट बनेंगे !!!—बस, दाँतों तले जीभ दवानेके अतिरिक्त और कुछ भी बश नहीं ।

परिशिष्ट नं० १६

कोचर महाशय और रिपोर्ट

श्री जैन पाठशाला वीकानेरकी यह १६ वर्षीय (१९०७-२१) रिपोर्ट केवल ४० पृष्ठोंमें सर्वप्रथम प्रकाशित होकर इसी दिसम्बर मासमे जनतामे वाँटी गयी है । मैंने सत्य-प्रेमसे, समाज तथा देशकी भलाई समझ, इसपर अपनी जानकारी के अनुसार थोड़ा प्रकाश डाला है, जिससे जनताको इसका रहस्य विदित हो गया होगा ।

अति खेद है कि इस प्रकारकी भूठ बातें लिख जनताको धोखा दिया जा रहा है । ऐसे व्यवहारोंसे समाज तथा धर्मकी कहाँतक उन्नति हो सकती है, पाठकगण स्वयं विचार करें । ऐसे

व्यवहारोंको आजकल प्रायः लोग भ्रमवश अहिंसात्मक कार्य कहने लगे हैं ।

आश्चर्य है कि श्रीयुत पं० चिम्मनलालजी गोस्वामी एम. ए. जैसे सुयोग्य हेड्मास्टरके होते हुए रिपोर्टमें इस प्रकारकी असत्य बातोंका समावेश निर्भीकताके साथ किया गया है । सम्भव है कि गोस्वामीजीने शाहजीका विश्वास कर कागज़ोंको उन्हींके हाथमें दे रक्खा हो ।

इतने वर्षोंमें केवल दो ही अध्यापक (बाबू मया भाई टी० शाह बी० ए० और पण्डित रामेश्वरदयालजी) वैतनिक अध्यापकोंमें कोचर महाशयको प्रकटरूपमें धन्यवादके पात्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी रिपोर्टमें मुक्तकण्ठसे भूरि भूरि प्रशंसा की गयी है । खेद है कि अन्य अध्यापकगण कर्त्तव्यपालनकी अवलहेना कर कोचर महाशयको खुश न कर सके ।

इस रिपोर्टमें मेरे वर्त्तमान आन्दोलन तथा श्रीयुत गोस्वामीजीकी नवीन नियुक्तिका पूर्णाभाव है ! कदाचित् यह कहा जावे कि पाठशालाका वर्ष ३१ मार्चको समाप्त हो जाता है और ये दोनों बातें इसके पश्चात्की हैं । किन्तु ऐसा कहना मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि रिपोर्टमें ऐसी बातें भी पायी जाती हैं जो ३१ मार्च सन् १९२३ ई० तथा मेरे आन्दोलनके पश्चात्की हैं । गोस्वामीजीकी उपस्थितिमें इस प्रकारकी रिपोर्टका निकलना सन्तोष तथा शान्तिदायक कैसे कहा जा सकता है ? आपसे जनताको विशेष आशा है ।

परिशिष्ट नं० २०

विविध विचार :—

मन्थराकी निस्स्वार्थताको प्रायः भारतवर्षका बच्चा बच्चा जानता है और उसके प्रेममय शब्दोंमें पड़ जो दशा केकयी जैसी आदर्शशीला महारानीकी हुई है, किसीसे छिपी नहीं है। मन्थराके शब्दोंपर ध्यान देना अत्यावश्यक है—“कोउ नृप होय हमहिंका हानी। चेरि छाँड़ि अब होव कि रानी ॥... आदि आदि।” कैसी जटिल समस्या है ! कैसा जादू भरा है !! कितनी विचारशक्तिकी आवश्यकता है !!!

अब देखना है कि मेरे प्रतिद्वन्दी शाहजीके निस्स्वार्थ तथा निस्संकोच शब्दोंमें क्या असर है और इस अलौकिक जादूका समाज तथा देशपर क्या प्रभाव पड़ता है—“मैं अपने आत्मीय शुद्ध भावोंसे इस संस्थाका कार्य कर रहा हूँ और मुझे अपने आत्मप्रदर्शित पथसे विचलित करनेकी किसीकी सामर्थ्य नहीं है—मैं, निस्संकोच, पाठशालाके हितार्थ अपना पदत्याग करनेको सहर्ष उद्यत हूँ । आदि आदि !”

सत्य ही-के कारण विभीषण और सुग्रीवने अपने अपने सगे अनाचारी और व्यभिचारी भाइयोंका वध कराया। सत्य-ही के रक्षार्थ प्रीतिपूर्ण भगवानने अपने खास मामा कंसका वध अपने हाथों किया। सत्यपालन-ही-के लिये राजा हरिश्चन्द्रने कौनसा कठिन

कष्ट नहीं भोगा ? सत्य-ही-के लिये भक्त प्रह्लादने अपने पितासे पूर्ण असहयोग किया और इसीमें उसके पिताका वध हुआ । सत्य-ही के लिये ५ वर्षका बालक ध्रुव कड़ीसे कड़ी तपस्यापर उद्यत हो परम पदको प्राप्त हुआ । सत्य-ही-के लिये वीर बालक तथा आदर्श विद्यार्थी हकीकतरायने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर कटवाया । सत्य-ही-के लिये नौशेरवाँ बादशाह पूर्ण प्रतापी होते हुए बुढ़ियाका भोंपड़ातक न ले सका । सत्य ही-के लिये मेवाड़-के राणा राजसिंहका पुत्र भीमसिंह अपने अन्यायी पिताका सिर काटनेको तैयार था, किन्तु अन्यायके छोड़ते ही वही भीमसिंह पिताके चरणोंपर गिर सदाके लिये, राज्यका उत्तराधिकारी होते हुए भी, जंगलका वासी हुआ । आदि आदि ।

अब कहिये न्याय और सत्यका कहाँ समर्थन नहीं हुआ ? और जहाँ नहीं हुआ वहाँ शान्ति कहाँ रही ?

यदि स्वार्थका परित्याग कर सब लोग विचारे' तो उन्हें आप ही पता लग जायगा कि कौन कार्य यथार्थमें अच्छा है— वन्द्युओंकी आँखोंमें धूल डालकर अपनी [पाकेट भर दामन भाड़ना या उनकी आँखकी पट्टी खोलकर सचेत करना ?

—

मर्द अन्यायके लिये कभी हाथ नहीं उठाता । हाँ, अन्याय-को रोकना या आततायीको दण्ड देना हर एक भलेमानुसका काम है । भले आदमियोंका काम है कि वह बुरे आदमियोंको,

चाहे वे किसी भी जाति या धर्मके क्यों न हों, रोके ।

—माननीय पं० भदनमोहनजी मालवीय ।

(“अभ्युदय,” प्रयाग, ३० अगस्त सन् १९२४ ई०) ।

—

गृहस्थके लिये दूसरोंके किये हुए अपराधको शान्त भावसे सह लेना पाप है, उसे उस अपकारका बदला उसी समय और उसी स्थानपर उसी रूपमें लेनेकी चेष्टा करनी चाहिये, जिस रूपमें अपकार किया गया हो ।

— स्वामी विवेकानन्द ।

(“मतवाला,” कलकत्ता, १८ अक्टूबर सन् १९२४ ई०) ।

—

अत्याचार करनेवाला निस्सन्देह पाप करता है, परन्तु उससे बढ़कर पापी वह निर्वल होता है, जिसपर अत्याचार होता है ।
निर्वलता मृत्युका चिन्ह है ।

— भाई परमानन्दजी एम० ए०

—

“नेक वाशी व वदत गोयद् खल्क वेह, कि वद वाशी व नेकत गोयद ।” अर्थात् सुमार्गपर चलते हुए यदि लोग बुरा कहें तो यह उससे अच्छा है कि कुमार्गपर चलते हुए तुम्हारी प्रशंसा करें ।

“गर रास्त सुखन गोई वदर वन्द मानी,
वेह जाँकि दरोगत देहद अज वन्द रिहाई ।”

तात्पर्य यह कि, यदि सत्य-भाषणसे तुम क्रैद हो जाओ तो यह उस भूठसे अच्छा है जो क्रैदसे मुक्त कर दे।

—महात्मा शेखशादी।

“खल्लोंका कभी साथ करना नहीं,
 कभी श्वानकी मौत मरना नहीं।
 कभी आत्म-सम्मान खोना नहीं,
 कभी देखकर दुःख रोना नहीं ॥
 किसी का कभी सत्व लेना नहीं,
 खल्लोंको कभी दान देना नहीं।
 किसीको अकारण सताना नहीं,
 कभी गर्वसे फूल जाना नहीं ॥”

‘प्रकाशक’ का ऋण्यंक,

लाहौर, ता० २६-१०-२४

“लक्ष्मी नहीं, सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं;
 अन्धे बनें पर सत्यसे सम्बन्ध तोड़ेंगे नहीं।
 निज सुत-मरण स्वीकार है पर वचनकी रक्षा रहे,
 है कौन जो उन पूर्वजोंके शीलकी सीमा कहे ॥”

—मैथिलीशरण गुप्त।

अहिंसा धर्म सर्वोत्कृष्ट है परन्तु सत्य उससे भी ऊपर है।

वालकोकी शिक्षा निर्लोभी, मृदुभाषी, सत्यवादी, प्रेमी, संयमी, सदाचारी, परिश्रमी और धैर्यवान् पुरुषोंके अधीन हो ।

—

“दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया भूषितोऽपि सन् ।

मणिनालङ्कृतः सर्पः किमसौ न भयङ्करः ॥”

अर्थात् दुष्ट यदि विद्वान् भी हो तो भी त्यागने-ही-के योग्य है, जैसे मणिसे भूषित सर्प क्या भयानक नहीं होता ?

—भर्तृहरि ।

—

“Cowards die many times before thier deaths
The valiant tastes of death but once ”

—Shakespeare,

अर्थात् डरपोक अपने जीवनमें पग पगपर मृत्युको प्राप्त होता है, किन्तु दिलेर वीरताके साथ एक ही बार मृत्युका आनन्द लेता है ।

—शेक्सपियर ।

“ता हम चो कलम सर न नही दर तहे-कारद ।

हरगिज़ व सर अगुस्ते-निगारे नरसी ॥”

अर्थात् जबतक लेखनीकी भांति तू चाकूके नीचे सिर नहीं रखेगा, तबतक तू अपने प्यारेकी अँगुलियोंके सिरों (पोर) तक नहीं पहुँच सकेगा ।

—श्रीस्वामी रामतीर्थ ।

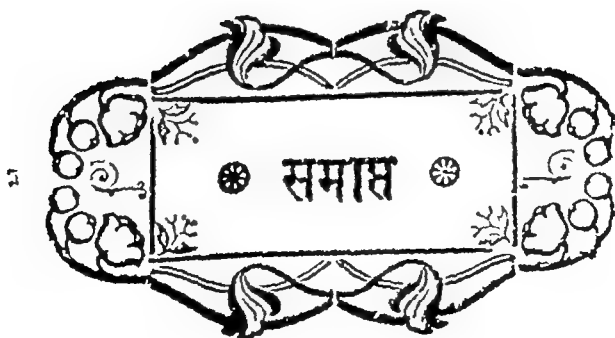
What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul अर्थात् यदि आत्मा-को,वेच किसीने समस्त संसारको प्राप्त कर लिया,तो क्या लाभ ?

—श्री स्वामी रामतीर्थ ।

सत्यको न छोड़ो वीरो ! चाहे जान यह तनसे निकले ।

ओ३म् शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

—रामलौटन प्रसाद ।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	६	वाधाए	बाधाए
३	२, ३	year's	years'
५	२०	अथवा	तथा
६	१४	ठकुरसुहाता	ठकुरसुहाती
१६	४	उपदेश	कोरा उपदेश
२७	७	हे	हैं
२८	१०	भारतीयोपर	भारतियोपर
३१	१८	हूँ	हूँ
४२	७	५॥॥)	५॥॥)
५०	१६	बहधा	बहुधा
५३	१८	आय्य	आर्य्य
५४	२१	ता	सनदयाफता
५५	६	अपनी	जैन
५५	१८	अथवा	अन्यथा
"	२२	भाव) न	भाव न)
६०	१३	छात्रोको	छात्रोको
६१	२	जीवनलाल कोचर	जीवनमल कोचर
६३	५	काना	कावा
६८	१२	कहते	कह देते
७३	७	अमीनवी	अभिनवी
७६	१५	देता है	देत है
७८	६	नं०	पत्र नं०
८४	१५	12-6-22	12-6-23
८६	२३	कुछ	कुछ भी
८९	५		

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६१	६	dated	dates
६३	२४	then in all	than in ill
६४	४	is species	is a species
"	६	as token	as a token
६८	१३	अध्यापिकाए	अध्यापिकाएँ
६८	१६	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण
६६	१२	वतन	वेतन
१०१	७	बा० भगवंतसिंहजी	बा० भागवतसिंहजी
१०७	६	कण्ड	काण्ड
"	६	पृष्ठ ६७	पृष्ठ ६०
"	१४	पृष्ठ १७८	पृष्ठ १२१
"	१८	पृष्ठ ६७	पृष्ठ ६०
१०८	६	[शाहजीको]	(शाहजीको)
"	७	पड़ा ।	पड़ा] ।
०६	४	व्यवहारिक	व्यावहारिक
"	"	किये	किये गये
"	१७	[केवल एक दिनकी	[केवल एक दिनकी]
११०	१०	हाजिरीके अनुसार	हाजिरीके
११५	१६	षण्मासिक	षाण्मासिक
"	१६	प्राश्नर	हिन्दी प्राश्नर
११६	४	पृष्ठ १६०	पृष्ठ १२६
१२१	१६	में	मे
१२५	१४	देना पड़े	देना पड़ा
"	१८	पाठशालामें जन्मसे	पाठशालाके जन्मसे
१२६	६	षण्मासिक	षाण्मासिक
१२४—१४, १५—जैन-समाजके ही महोदय—जैन-समाजके ही—			
सज्जन महोदय			

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४१	१०	[सेन्सस]	(सेन्सस)
१४३	१२	उचित है	उचित ही है
"	१७	letter	letters
१४५	२	नामासर	नापासर
१४७	२	वह कहावत	यह कहावत
१५४	६, १०	"ब्रूयात् सत्यमप्रियम्"	"ब्रूयादसत्यमपिप्रियम्"
१५५	१४	dreads fire	dreads the fire
१५८	१३	[चीफ़ जस्टिस]	(चीफ़ जस्टिस)
१५६	११	प्रत्यक्ष अनुमान	प्रत्यक्ष और अनुमान
१६५	१०	सबला	उसे सबला
१६८	१६	[पाठशाला]	(पाठशाला)
१७१	१८	नियम नं० १७	नियम नं० ७१
१७२	१८	cennot	cannot
१७३	१६	fergotton	forgotten
१७४	१६	मज़वूर	मजवूर
१७५	१७	[नही, वरन् सबकी]	[नही, वरन् सबकी]
१७६	५	कोचर शाहका	कोचर-शाहकी
"	१६	"अकंकृत"	"अलंकृत"
१८१	४	कोचर-शाहकी जो	कोचर-शाह, जो
१८३	५	६—	७—
१८४	६	मज़वूरन	मजवूरन
"	१६	ई०	ई० में
१८५	१२	विशाला	विशाल
१८६	४	हो गया ।	हो गया होगा ।
१६१	२१	and	and
१६६	६	वा० जेटमलत्र	वा० जेटमलजी
१६७	३	कक्षा ६ तक	कक्षा ६ तक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०७	१८	अप्रैल सन् १९२३ ई०	अप्रैल सन् १९२२ ई० से
२१५	२०	infantary	infantry
२२८	२	दर्जन	दर्जन
२३३	१	an	any
२३६	६	at 1-5-p m.	at 1 50 p m
२३६	२	म इसका	मैं इसका
२४२	४	ये हैं	चन्द ये हैं
२४५	१०	समयराज नाहटा	समयराज नाहटा
२५५	१२	रागगिरि स्वामी	राजगिरि स्वामी
२५६	३	तरक्की दी ।	तरक्की दी गयी ।
„	५से८	} उत्तीर्ण	} अनुत्तीर्ण
२५७	२१	उन्नति	उन्नतिमें
२६६	५	इगारज़	इगाराज़
२६७	५	कृपा करें	शीघ्र कृपा करें
२७०	५	अधारपर	आधारपर
२७३	८	निखट्ट	निखट्टू
२७६	१८	मर्द	मर्दका
२७७	४	अपराधको	अपकारको
„	१२	नर्वलता	निर्वलता
२७८	१२	‘प्रकाशक’	—‘प्रकाश’

नोट—पृष्ठ २५३ पंक्ति १४, नियम नं० १०८ में कुछ भूल रह गयी है। शुद्ध पाठ इस प्रकार है :—

१०८—बीमारीकी हालतमें डॉक्टरका सरटीफिकेट पेश करनेपर हक मुताबिक छुट्टी दी जावेगी। इससे उपरान्त यदि छुट्टी लेगा तो अवैतनिक छुट्टी दी जावेगी, पर कुल छुट्टी ६ माससे ज़ियादा न चढ़ेगी।

“उपन्यास-तरंग”

सुसम्पादित, सुसज्जित और सचित्र मासिक पत्रिका

क्या आपने अभी तक नहीं देखी ?

शुभस्य शीघ्रम्

आज ही आठ आनेका टिकट भेजकर

नमूना मँगाइये,

घर-बैठे प्रतिमास

दो सचित्र विचित्र मनोहर उपन्यास

एक शिक्षाप्रद सचित्र कहानी

चुने हुए अद्भुत समाचार ! सरस हास्य-विनोद

सुपाठ्य सम्पादकीय टिप्पणियाँ

पढ़कर निश्चय ही मुग्ध हो जाइयेगा

प्रतिमास पृष्ठ-संख्या १२८, स्वच्छ सुन्दर शुद्ध छपाई, नेत्र-रञ्जक सादे चित्र ५, भावपूर्ण तिरङ्गे चित्र २, अत्यन्त ललित और चित्ताकर्षक भाषा, वार्षिक मूल्य ५)

“वाणिक् प्रेस” १, सरकार लेन, कलकत्ता ।

